

संस्कृत साहित्यरु डलरुडनरु

SANSKRIT SAHITYA JILINGANI : An analytical appyatsal
of different aspects of Sanskrit Literature written by Sri Kamakhya
Charan Bhagawan, Resd. Principal, Khatri Harda & Jalukbari
Higher Secondary School and Published by .Sri, Niharendra
Chowdhury, Granthapeeth, Panbazar, Guwahati-1.

First Edition : November, 1973

Second Edition : November 1988

Third Edition : November 2003

Price Rs. : One hundred Twenty only.

প্রকাশক :

শ্রীনীহাৰেশ্বৰ চৌধুৰী

গ্ৰন্থপীঠ

পানবজাৰ

গুৱাহাটী-১

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বৰ, ১৯৭৩

দ্বিতীয় প্রকাশ : নভেম্বৰ, ১৯৮৮

তৃতীয় প্রকাশ : নভেম্বৰ, ২০০৩

মূল্য : ১২০'০০

মুদ্রক :

জগলি আৰ্ট'প্ৰেছ

৭/১এ, জগলিটহ মন্দিৰ মদুখাজী বো

কলিকতা-৭০০ ০০৯

পাতনি

প্রাচীন ঐতিহ্যবাহক সংস্কৃত ভাষা-সাহিত্যক আমি নেওচা দিবৰ উপক্রম কৰিছোঁ। পাশ্চাত্য সাহিত্যৰ চিক্ৰমিকনিত পৰি আমাৰ সৰ্বসাধাৰণে সংস্কৃত ভাষা-সাহিত্যৰ জ্ঞান লাভ কৰিবপৰা নাই। ইয়াৰ কাৰণ বিচাৰিলে পোৱা যায় যে সংস্কৃত ভাষা এটা ছুৰুছ ভাষা: ইয়াক আয়ত্ব কৰা সকলোৰে পক্ষে সহজ-সাধ্য নহয়। সেই কাৰণে আমাৰ নিজা ভাষাত সংস্কৃত সাহিত্যৰ চমু পৰিচয়সূচক “সংস্কৃত সাহিত্যৰ জ্বলিঙনি” নামক এই গ্ৰন্থখন লিখি উলিওৱা হৈছে। সংস্কৃত সাহিত্যৰ সম্বন্ধে ইংৰাজী, হিন্দী, বঙলা আদি ভাষাত কেবাখনো আলোচনা গ্ৰন্থ আছে। আমাৰ অসমীয়া ভাষাত এনে আলোচনা পুথি এতিয়ালৈ প্ৰকাশ হোৱা নাই। অৱশ্যে বিভিন্ন বিষয়ক গ্ৰন্থত আলোচনীৰ পাতত আৰু বাতৰি কাকতত প্ৰকাশ পাই থকাতো আমাৰ চকুত পৰিছে। তথাপি এই পুথিয়ে আমাৰ ভাষাত সংস্কৃত সাহিত্য আলোচনাৰ এটি বিৱৰণ দাঙি ধৰিছে।

বিশাল বিস্তীৰ্ণ এই সংস্কৃত সাহিত্যত প্ৰবেশ কৰিবপৰা শক্তি আমাৰ নাই যদিও সংস্কৃতভাষাৰী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ উপকাৰত আহিব কুলি ধাৰণা কৰি এই গ্ৰন্থখন মুগুত কৰা হৈছে। গ্ৰন্থখনৰ আপ-কথাখিনিক বাদ দি উনৈশটা অধ্যায়ত সংস্কৃত সাহিত্যৰ সকলো-দিশৰ চমু বিৱৰণ দিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ।

এই পুথিখন মুগুত কৰাত কেবাখনো গ্ৰন্থৰ সহায় লোৱা হৈছে। যিসকলৰ গ্ৰন্থই আমাক এই ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিলে, সেইসকলৰ প্ৰতি আমি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আগবঢ়ালোঁ। জ্বাৰাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সংস্কৃত বিভাগৰ সুবন্দী ড: যোগীৰাজ বসুদেৱে গ্ৰন্থখনৰ বিৱৰ-বস্তবোৰত এবাৰ চকু ফুৰাই কৃত্তিকাখনি লিখি দি আমাক পৰম

সহায় কবিহে। বন্ধুদেব সংস্কৃত সাহিত্যৰ এখন আন্তৰ্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন লোক। অসমীয়া ভাষাত তেখেতৰ “বেদন পবিচয়” নামক গ্ৰন্থ প্ৰকাশ পাইছে। তেখেতে বহুস্থলীয়া সময় খবচ কবি ভূমিকাখন লিখি দিয়াত আমি চিৰকৃতজ্ঞ।

কেবাগবাকী সংস্কৃত পণ্ডিত আৰু সদাশয় লোকৰ পৰামৰ্শ, উৎসাহ আৰু উদ্বীপনাৰ ফলস্বৰূপেহে গ্ৰন্থখন পঢ়ুৱৈ সমাজলৈ আগবঢ়াবলৈ আমি সমৰ্থ হৈছোঁ। গ্ৰন্থখন গুৱাহাটীৰ গ্ৰন্থপীঠৰ স্বাধিকাৰী শ্ৰীমতীহাবেন্দ্ৰ চৌধুৰীয়ে প্ৰকাশক হিচাপে হাতত লোৱা কাৰণেহে হাজ্ৰ-হাজ্ৰী আৰু বাইজৰ হাতত-অৰ্পণ কৰিবপৰা গৈছে। তেখেতলৈ আমাৰ আন্তৰিক শলাগ জনাইছোঁ।

ভাষাজ্ঞান, সমালোচনা ক্ষমতা আমাৰ যৎকিঞ্চিৎ যদিও সংস্কৃত সাহিত্যৰ বস আত্মদানৰ পথটো আমি অসমীয়া সমাজলৈ কিছুদূৰ মুকলি কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। যিসকলৰ উদ্দেশ্যে পুথিখন আগবঢ়োৱা হ’ল, সেইসকলৰপৰা পুথিখনিয়ে সমাদৰ পালে আমাৰ অম-সাৰ্থক হোৱা বুলি ভাবিম। শেহত, এই গ্ৰন্থখনৰ ভিত্তবত ভুল-ভ্ৰটি আৰু আসৌৱাহ কিছু নহয় কিছু বৈ বোৱা একো অসম্ভৱ নহয়। সদাশয় পাঠকসকলে তাৰ বাবে মাৰ্জনা কৰিব বুলি আমি আশা বাৰ্খিলোঁ।

কিতাপখনৰ বেটুপাত শ্ৰীনিবোধ চৌধুৰীয়ে আঁকি দিয়া বাবে আন্তৰিক শলাগ লওঁ।

শ্ৰীকামাখ্যাচৰণ ভাণ্ডাৰী

দ্বিতীয় প্ৰকাশ

“সংস্কৃত সাহিত্যৰ জিলিঙনি” এয়া গ্ৰন্থপীঠৰ দ্বিতীয় প্ৰকাশ। প্ৰথম প্ৰকাশ কৰা হৈছিল ১৯৭৩ চনত। ১৫ বছৰৰ পিছত আমি ইয়াক দ্বিতীয়বাৰ প্ৰকাশ কৰিব লগা হ’ল। এয়া অসমীয়া সাহিত্যৰ সৌভাগ্য নে দুৰ্ভাগ্য নাজানো। তথাপি মৃত্যুমুখী ব্যক্তিক জীৱিত কৰাৰ কাৰণে ডাক্তৰে অনেক কষ্ট সহ্য কৰে যাতে ভাল হয়। মৃত্যুমুখী কিতাপ পুনৰ প্ৰকাশ কৰাটো প্ৰকাশৰ একেটা নিচা, ভাল বেয়া তাক পঢ়ুৱৈয়ে বিচাৰ কৰিব।

আজি ১৫ বছৰৰ পিছত কাগজৰ মূল্য, প্ৰেছৰ প্ৰিণ্টিঙৰ মূল্য প্ৰায় ১০০ গুণ বৃদ্ধি পাইছে। সেয়ে কিতাপখনৰ মূল্য বঢ়াৰ কাৰণে পঢ়ুৱৈয়ে যাতে আমাক ক্ষমা কৰে। অৱশ্যে ১৫ বছৰৰ পিছত অসমীয়া পঢ়ুৱৈৰ সংখ্যা নিশ্চয় বাঢ়িছে - কিন্তু কেনেকুৱা পঢ়ুৱৈৰ সংখ্যা বাঢ়িছে তাৰ প্ৰমাণ অৱশ্যে আমাৰ হাতত নাই। পঢ়ুৱৈৰ সংখ্যা বঢ়াৰ বাবে আমি আনন্দিত। আমি সুখী হম যদি আমাৰ এই কিতাপখনো বিক্ৰী হয়। অৱশ্যে কিতাপখন শেষ হওঁতে কিছুমান পাঠকে আমাৰ ওচৰত কিতাপখন বিচাৰি আহিছিল; বিশেষকৈ স্নাতক আৰু স্নাতোকত্তৰ শ্ৰেণীৰ ল’ৰা-ছোৱালীয়ে।

সংস্কৃত সাহিত্য এটা দেৱ ভাষা বুলি পৃথিৱীৰ সকলো পণ্ডিতে কৈছে, ভাৰতৰ অন্য ৰাজ্যত অৱশ্যে ইয়াক বাধ্যতামূলক কৰিছে কিন্তু আমাৰ ইয়াত ইয়াক অতিৰিক্ত পাঠ্য হিচাপেহে ৰাখা হৈছে; যাৰ ফলত অসমীয়া সাহিত্যৰ ল’ৰা-ছোৱালীৰ অসমীয়া ভাষাত জ্ঞান সীমিত বুলি কব পাৰি। আমি আশা ৰাখিছো আমাৰ দুয়োখন বিশ্ববিদ্যালয়ে; সকলোবোৰ মহাবিদ্যালয়, বিদ্যালয়ে ইয়াক বাধ্যতামূলক কৰিব-যদি অসমীয়া ভাষাৰ জ্ঞান বঢ়াব খোজে আৰু অসমীয়া সাহিত্যৰ উন্নতি সাধিব খোজে।

সকলো বস্তুৰে শেষ আছে কিন্তু বিদ্যাৰ শেষ নাই গতিকে অধ্যয়ন কৰিলে ই বাঢ়েহে। গতিকে যিকোনো সাহিত্যই নহওক কিয় যদি নিজৰ ৰুচি অনুযায়ী কিতাপ পোৱা নাযায় তাৰ বাবে আমাৰ দুখ হয়। আমি ইয়াক পুনৰ প্ৰকাশ কৰিলো, অসমীয়া তথা সংস্কৃত সাহিত্যত কিছু পৰিমাণে হলেও যাতে কিছু সহায় হয়, তেতিয়া প্ৰকাশক আৰু লিখক উভয়ে সান্থনা পাব।

সদৌ শেষত কিতাপখন কম সময়ৰ ভিতৰত প্ৰকাশ কৰি দিয়া বাবে আমি দিল্লীৰ হোৰাইজন পাব্লিচিং হাউচক ধন্যবাদ জনাইছো।

—ধন্যবাদ

প্ৰকাশক

তৃতীয় প্ৰকাশ

সংস্কৃত সাহিত্যৰ জিনিঙনি ২য় প্ৰকাশ হৈছিল প্ৰথম প্ৰকাশৰ ১৫ বছৰৰ পিছত। তৃতীয় প্ৰকাশ হ'ল দ্বিতীয় প্ৰকাশৰ ১৫ বছৰৰ পিছত। এয়া অসমীয়া সাহিত্যই কি বুজায়।

১৫ বছৰৰ পিছত কাগজৰ মূল্য প্ৰিন্টিংৰ মূল্য বাঢ়ি গৈছে। গতিকে অমিও কিতাপৰ মূল্য সামন্য বঢ়াই দিছে।

অসমীয়া সাহিত্যলৈ কিছু হলেও যাতে সহায় হয় তাকে আশা কৰি কিতাপখন পুনৰ প্ৰকাশ কৰিলো।

কলকটাৰ জলী আৰ্টপ্ৰেছৰ স্বত্বাধিকাৰী তথা সমূহ কৰ্মীবৃন্দ ইয়াৰ ধন্যবাদৰ পাত্ৰ। লগতে গুৱাহাটীৰ গ্ৰন্থপীঠে এইবাৰো কিতাপখন প্ৰকাশ কৰিবলৈ লোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছে।

-ধন্যবাদ
গ্ৰন্থকাৰ

ତର୍ପଣ

ପରମ ଆବାଧ୍ୟ ପିତୃଦେବତା
୭ହବିନନ୍ଦନ ଭାଗବତୀ, କାବ୍ୟ-ବ୍ୟାକରଣ-ସାଂଖ୍ୟ-
ସଢ଼ଢ଼ର୍ଶନ-ପୁରାଣତୀର୍ଥ ଦେବ
ପୁଣ୍ୟ ସ୍ମୃତିତ
ତନ୍ତ୍ରର ଅଞ୍ଜଳି

—କାମାକ୍ଷ୍ୟା

ভূমিকা

নলবাৰী নিবাসী শ্ৰীকামাখ্যাচৰণ ভাগৱতী, এম্-এ, বি-টি, দেহৰ 'সংস্কৃত সাহিত্যৰ জিলিঙনি' নামৰ কিতাপৰ পাতুলিপিখন পঢ়ি সন্তোষ পালো। তিনি শ পৃষ্ঠাৰ পাতুলিপিখনত কুৰিটা অধ্যায় আছে। এই কিতাপখনত সংস্কৃত সাহিত্যৰ প্ৰত্যেকটো যুগ আৰু দিশৰ ক্ৰমিক ধাৰালুধাৰী আলোচনা কৰা হৈছে। বৈদিক যুগ, বামায়ণ মহাভাৰতৰ যুগ, প্ৰাক্-কালিদাস যুগ, কালিদাসৰ আৰু কালিদাসোস্তৰ যুগ, ঐতিহাসিক, গল্পসাহিত্য, চম্পূকাব্য, গল্পসাহিত্য, নাটক, ঐতিহাসিক কাব্য প্ৰভৃতি গ্ৰন্থকাৰে সাঙুৰি আলোচনা কৰিছে। কিতাপখনৰ শেষ অংশত অলঙ্কাৰ শাস্ত্ৰ, ব্যাকৰণ, জ্যোতি-বিজ্ঞা, ধৰ্মশাস্ত্ৰ, দৰ্শনৰ বিভিন্ন মতবাদ আৰু উপবেদ অৰ্থাৎ আয়ুৰ্বেদ, খন্ডুৰ্বেদ, গন্ধৰ্ববেদ বা সঙ্গীতশাস্ত্ৰ, অৰ্থশাস্ত্ৰ আৰু শিল্প-শাস্ত্ৰৰ বিষয়েও চমু বিৱৰণ যুগুত কৰা হৈছে। কিতাপখন সংস্কৃত সাহিত্যৰ সকলো দিশৰ পূৰ্ণাঙ্গ ইতিহাস বুলি কব পাৰি। লিখকে প্ৰতিটো যুগৰ আৰু দিশৰ সঠিক বিৱৰণ দিবলৈ চেষ্টাৰ কোনো ক্ৰটি কৰা নাই। ইয়াৰ ভাষা সাৱলীল আৰু প্ৰকাশভঙ্গী সন্তোষ-জনক। অসমীয়া ভাষাত আজিলৈকে সংস্কৃত সাহিত্যৰ কোনো কিতাপ ওলোৱা নাই, গতিকে এইখন কিতাপ কেৱল স্নাতক মহলাৰ সংস্কৃতৰ ছাত্ৰসকলৰ কাৰণেই নহয়, স্নাতকোস্তৰ অসমীয়া শ্ৰেণীৰ কাৰণেও বিশেষ উপযোগী হব। কাৰণ স্নাতকোস্তৰ অসমীয়া পাঠ্যভালিকাত সংস্কৃত নাটক আৰু সংস্কৃত সাহিত্যৰ ইতিহাস পঢ়িব লাগে। গ্ৰন্থকাৰে ইতিমধ্যে সংস্কৃত নাট্য সাহিত্যৰ বিস্তৃত ইতিহাস অসমীয়া ভাষাত প্ৰকাশ কৰিছে। বৰ্তমান কিতাপখন অসমীয়া সাহিত্যৰ এটা ডাঙৰ অস্তাৰ পূৰ্ণ কৰিব।

শেষত মই গ্ৰন্থকাৰক মোৰ আন্তৰিক অভিনন্দন জনাই কিতাপখনৰ বহুল প্ৰচাৰ কামনা কৰিছো।

বোম্বাইৰ বহু

আগকথা

সংস্কৃত ভাষাৰ ইভিবৃত্ত

ষোড়শ শতিকাৰ শেষৰ ফালে (১৫৮৩-১৫৮৮ খৃষ্টাব্দ) Filippo Sassetti নামে এজন বণিকে প্ৰথমে ঘোষণা কৰে যে ইউৰোপৰ কিছুমান প্ৰধান ভাষাৰ সৈতে সংস্কৃত ভাষাৰ এটি স্ননিৰ্দিষ্ট সম্পৰ্ক আছে। সংস্কৃত ভাষা আৰু সাহিত্যৰ প্ৰতি পাশ্চাত্য জাতিৰ অশুভাগ সেই সময়লৈকে সিমান নাছিল; তথাপি Filippo Sassettiৰ এই ঘোষণাৰ প্ৰতি বিশ্বাসীৰ মনোযোগ তেতিয়া সিমান আকৃষ্ট হোৱা নাই। ইয়াৰ প্ৰায় দুশ বছৰ পিচত বঙ্গীয় এচিয়াটিক সন্মিলনত Sir William Jones তেওঁৰ স্বৰ্গীয় ভাষণত বিশেষ জোৰ দি প্ৰচাৰ কৰিছিল যে গ্ৰীক আৰু লেটিনৰ সৈতে সংস্কৃতৰ ধাতুগত আৰু ব্যাকৰণসম্বন্ধ এনে সাদৃশ্য আছে যিটো মুঠেই উপেক্ষণীয় নহয় আৰু এজন ভাষাতত্ত্ববিদে স্বীকাৰ নকৰি থাকিব নোৱাৰিব যে এই সকলোবোৰ এটা সাধাৰণ ভাষাৰপৰা উদ্ভূত হৈছে। প্ৰকৃতপক্ষে এই সময়ৰ পৰাই সংস্কৃত ভাষা আৰু সাহিত্যৰ প্ৰতি ইউৰোপীয় পণ্ডিতসকলৰ দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় আৰু পণ্ডিত মহলত এটা স্বতন্ত্ৰ বিজ্ঞানৰূপে ভাষাতত্ত্বৰ আলোচনাৰ সূত্ৰপাত হয়। গ্ৰীক, ল্যাটিন, গথিক, কেল্টিক, সংস্কৃত, পাৰ্ছিয়ান প্ৰভৃতি যিবোৰ ভাষাৰ মাজত পৰস্পৰৰ সৈতে এনেকুৱা সাদৃশ্য দেখা গৈছিল, পণ্ডিতসকলে সেইবিলাকক এটা বিশেষ গোষ্ঠীৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিল আৰু ইয়াৰ নাম দিয়ে ইন্দো-ইউৰোপীয় বা ইন্দো-জাৰ্মানিক। সেই সময়ৰপৰা ভাষাতত্ত্বৰ আলোচনাৰ কাৰণে আৰু ইন্দো-ইউৰোপীয় ভাষাবিলাকৰ জ্ঞানলাভৰ নিমিত্তে সংস্কৃত ভাষাৰ আলোচনাই এটা বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান গ্ৰহণ কৰিছে।

পৃথিবীৰ বেচিভাগ ভাষাই এই ইন্দো-ইউৰোপীয় ভাষা-গোষ্ঠীৰ অন্তৰ্ভুক্ত। এই ভাষা-গোষ্ঠীক তলত দিয়া দহোটা ভাগত বিভক্ত কৰা যায় —

- (১) আৰিয়ান বা ইন্দো-ইৰাণীয়ান।
- (২) বলটিক আৰু স্লাভনিক। এটা কথাত এই ভাষাবিলাকক বলটো-স্লাভনিক বোলা হয়।
- (৩) আৰ্শেনিয়ান।
- (৪) আলবেনিয়ান।
- (৫) গ্ৰীক।
- (৬) লেটিন।
- (৭) কেলটিক।
- (৮) জাৰ্মানিক।
- (৯) ভোখাৰিয়ান।
- (১০) ছিটাইটি।

ইন্দো-ইউৰোপীয়ত 'শত' বুজাবৰ কাৰণে যি শব্দটো প্ৰচলিত আছিল তাৰ প্ৰথম আখৰটি উপবোক্ত দহটি উপ-গোষ্ঠীৰ প্ৰথম চাৰিটাত স-ৰ দৰে উচ্চাৰণ আৰু শেষ ছয়টাত নানা 'কৃ'—ৰ দৰে উচ্চাৰণ গ্ৰহণ কৰিছে। এই উচ্চাৰণ বৈষম্যক অবলম্বন কৰি সেই প্ৰথম চাৰিটা উপ-গোষ্ঠীক Satun group আৰু শেষ ছয়টাক Centum group বুলি কোৱা হৈছে।

ইন্দো-ইউৰোপীয় ভাষা-গোষ্ঠী পৃথিবীৰ কোন অংশত প্ৰথমে আৱদ্ধ আছিল সেইটো লৈ আলোচনা হৈছে। এসময়ত অনুমান কৰা হৈছিল যে মধ্য এচিয়াই আছিল এই ভাষাগোষ্ঠীৰ আদি বাসভূমি। সেই ভাষা-গোষ্ঠীৰ অন্তৰ্গত অধিকাংশ ভাষাই ইউৰোপত প্ৰচলিত বুলি এতিয়া অনুমান কৰা হয় আৰু ইউৰোপেই ইয়াৰ বাসভূমি। Burrowৰ মতে Rhine নদীৰ পাৰৰপৰা মধ্য আৰু দক্ষিণ কচিয়ালৈকে বিস্তৃত ভূখণ্ডতেই এই ভাষাবিলাক প্ৰচলিত আছিল আৰু তেওঁ অনুমান কৰে যে ইন্দো-ইউৰোপীয়ৰপৰা ইন্দো-ইৰাণীয়ানগোষ্ঠী যিসময়ত পৃথক হৈ পৰে, সেই সময়ত সেই অঞ্চলত ইন্দো-ইউৰোপীয় ভাষা-গোষ্ঠী বহুদিনৰ পৰাই অৱস্থান কৰিছিল।

প্ৰায় তিনি হাজাৰ বছৰ আগতে উত্তৰ-পশ্চিমফালৰপৰা এদল মানুহ আহি ভাৰতত প্ৰবেশ কৰে। তেওঁলোকৰ ভাষাই বৰ্তমান ভাৰতত প্ৰচলিত অধিকাংশ ভাষাৰ পূৰ্বপুৰুষ। সেই মানব গোষ্ঠীয়েই 'আৰ্য'

নামে পৰিচিত। এই গোষ্ঠীৰ এক অংশ মধ্য এচিয়ালৈ যায়। কালক্রমত তেওঁলোকে মধ্য এচিয়াত এটা বিস্তৃত ভূখণ্ড আৰু ইৰাণৰ এটা অংশ অধিকাৰ কৰি লয়। এওঁলোকৰ যিটো দল ভাৰতলৈ আহি স্থায়ীভাবে থাকিল তেওঁলোককে 'ইন্দো-আৰিয়ান' আৰু যিটো দল ইৰাণত অৱস্থান কৰিলে তেওঁলোক 'ইৰাণীয়ান' বুলি খ্যাত হৈ উঠিল। পৰম্পৰা বিচিহ্ন এই গোষ্ঠীস্বয়ংক সন্মিলিতভাবে 'আৰিয়ান' বা 'ইন্দো-ইৰাণীয়ান' বোলা হয়। উভয় গোষ্ঠীৰপৰা উদ্ভূত হোৱা সকলো ভাষা আৰু উপভাষাবিলাকক 'আৰ্য্যভাষা' বোলা হয়। ইয়াত বাহিৰে আনবোৰ গ্লেচ্ছ ভাষা।

যেতিয়া ইন্দো-ইৰাণীয়ানসকল ইউৰোপৰপৰা বাহিৰ হৈ আহে তেতিয়া প্ৰাচীন আৰ্য্যজাতিৰ মাজত বিবাহ ঘটে। ইন্দো-ইৰাণীয়ানসকলে ইউৰোপৰপৰা ঠিক কোন বাটৰে এচিয়াত প্ৰবেশ কৰে সেই সম্বন্ধে মতভেদ আছে। Hirt-ৰ মতে তেওঁলোকে ককেছাছ পৰ্বতৰ ওপৰেদি ইৰাণলৈ আহে; আৰু পিচত তাৰপৰা পঞ্জাবতে উপস্থিত হয়। Meyer-ৰ মতে পামিৰ মালভূমিৰ কোনো এখন ঠাইৰপৰা তেওঁলোকে পূবে পঞ্জাব আৰু পশ্চিমে মেচোপটেমিয়ালৈকে বিয়পি পৰিছিল। Oldenberg আৰু Keith Meyer-ৰ মতৰে সমৰ্থন কৰিছিল।

ইৰাণীয়ান ভাষাবিলাকৰ সৈতে ইন্দো-আৰিয়ান ভাষাবিলাকৰ মাজত প্ৰাচীনতম হ'ল ঋগ্বেদৰ ভাষা; আৰু ইৰাণীয়ান ভাষাবিলাকৰ মাজত প্ৰাচীনতম হ'ল জেদ্-অবেস্তাৰ ভাষা। অৰ্থাৎ, এই দুটা প্ৰাচীনতম ভাষা। গ্লেচ্ছ ভাষা বুলিলে যিটো বুজা যায়, তাৰ প্ৰাচীনতম নিদৰ্শন পোৱা গৈছে প্ৰাচীন Hittite ৰাজ্যৰ ৰাজধানী Anatoliar অন্তৰ্গত Boghaz-Kai-ত প্ৰাপ্ত কিছুমান ফলিত। খৃঃ পূঃ ১২০০—১১০০ ইয়াৰ সময় বুলি অনুমান কৰা হৈছে। ইন্দো-ইউৰোপীয় ভাষাৰ প্ৰাচীনতম নিদৰ্শন ইয়াত বাহিৰে আৰু আন ক'তো পোৱা নেযায়।

আগতে কোৱা হৈছে যে ইন্দো-আৰিয়ান ভাষাবোৰৰ মাজত প্ৰাচীনতম হ'ল ঋগ্বেদৰ ভাষা আৰু ইৰাণীয়ান ভাষাবিলাকৰ মাজত প্ৰাচীনতম হ'ল জেদ্-অবেস্তাৰ ভাষা। কিন্তু এই কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে জেদ্-অবেস্তাৰ যিটো প্ৰাচীনতম অংশ সেইটোও ঋগ্বেদৰ পিচত ৰচিত হৈছিল। এই কালৰপৰা আৰ্য্যজাতিৰ প্ৰাচীনতম সাহিত্য

ঋগ্বেদৰ ভাষাই হ'ল প্ৰাচীনতম আৰ্যভাষা। অৱশ্যে ভাৰতবৰ্ষত আৰ্য-জাতিয়ে যিদিনা প্ৰথমে প্ৰবেশ কৰে তাৰ বহুদিন পিচত ঋগ্বেদ ৰচিত হৈছিল আৰু এই দীৰ্ঘকালৰ মাজত আৰ্যসকলৰ ভাষাৰ নিশ্চয় কিছু পৰিবৰ্তন সাধিত হৈছিল। আৰ্যজাতিৰ ভাৰত প্ৰবেশৰ সময়ৰপৰা ঋগ্বেদৰ ৰচনাকালৰ ব্যৱধান যি কিমান তাক সঠিককৈ কোৱাৰ উপায় নাথাকিলেও এইটো ঠিক যে সেইটো সামান্য নহয়। ঋগ্বেদত এনে কোনো উক্তি নাই যিটোৰপৰা বুজা যায় ঋগ্বেদ ৰচনা কৰাৰ সময়ত আৰ্যসকলে তেওঁলোকৰ আদি বাসভূমিৰ কথা অলপ মনত ৰাখিব পাৰিছিল। বৰঞ্চ তাৰ বিপৰীত হে ধাৰণা হয়। ঋগ্বেদত আৰ্যসকলে সপ্তসিন্ধুবিধৌত অঞ্চলকেই নিজৰ বাসভূমি বুলি ঘোষণা কৰিছিল— এনেকুৱা ধাৰণা কৰিলে অলপো অশ্যু্য নহয়। সময়ৰ ব্যৱধানে যে এটা জাতিৰ স্মৃতিৰপৰা আদি বাসভূমিৰ কথা সম্পূৰ্ণৰূপে মুছি পেলাব পাৰে, সেইটো কম কথা নহয়। এই সময়ৰ মাজত এটা ভাষাৰ বহু পৰিবৰ্তন সাধিত হব পাৰে। সেইকালৰপৰা ভাৰত প্ৰবেশৰ সময়ত আৰ্যভাষাৰ যি ৰূপ আছিল তাৰ কোনো নিদৰ্শন আমাৰ হাতত নাই। বেতিয়া কোৱা হয় ঋগ্বেদৰ ভাষাই আৰ্যভাষাৰ প্ৰাচীনতম নিদৰ্শন তেতিয়া এইটোও বুজিব লাগিব ঋগ্বেদৰ আগত আৰ্যভাষাৰ কোনো লিখিত ৰূপ আমাৰ হাততপৰা নাই।

ইন্দো-আৰিয়ান ভাষাক তিনিটা স্তৰত বিভক্ত কৰা যায়--(ক) প্ৰাচীন, (খ) মধ্য আৰু (গ) পৰবৰ্তী। প্ৰাচীন ইন্দো-আৰিয়ান ভাষাৰ উদাহৰণ হ'ল সংস্কৃত। মধ্য ইন্দো-আৰিয়ানও তিনিটা সুনিৰ্দিষ্ট স্তৰত বিভক্ত--(ক) পালি সাহিত্যৰ ভাষা, (খ) জৈন ধৰ্ম সাহিত্যৰ ভাষা (প্ৰাকৃত) আৰু (গ) অপভ্ৰংশ। অপভ্ৰংশৰ পিচত বিভিন্ন প্ৰাদেশিক ভাষাৰ মাজেদি ইন্দো-আৰিয়ান ভাষা পৰবৰ্তীৰূপত পৰিবৰ্তিত হৈছে।

ভাৰতবৰ্ষত ব্ৰাহ্মণসকলেই প্ৰথমতে ধৰ্মশাস্ত্ৰৰ ভাষাক আৰু শিক্ষিত শ্ৰেণীৰ ভাষাক জনসাধাৰণৰ কথ্যভাষাৰপৰা বন্ধা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। ফলত এইটোৱে হ'ল যে শিক্ষিত শ্ৰেণীৰ ভাষা জনগণৰ কথ্যভাষা নাছিল। জনগণৰ ভাষাই কেবল স্বতন্ত্ৰৰূপে পালি-প্ৰাকৃত অপভ্ৰংশত পৰিণতি লাভ কৰে। জনগণৰ ভাষাৰ এনে ৰূপ পৰিবৰ্তনৰ

লগে লগে ঋগ্বেদৰ সংস্কৃত ভাষাৰ ৰূপ পৰিবৰ্তন হৈছিল। পাণিনিৰ ব্যাকৰণ ৰচনাৰ পিচত কেৱল সংস্কৃত শৃঙ্খলিত হৈ পৰে; আৰু তাৰ পিচৰপৰা আকৌ তাৰ ধাৰাৰ পূৰ্বৰ দৰে ৰূপ-বিবৰ্তন সম্ভৱ নহয়।

বৈদিক সংস্কৃতৰপৰা পাণিনিৰ দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰিত সংস্কৃতৰ পাৰ্থক্য আছে। এই পাৰ্থক্যৰ কাৰণে সংস্কৃত ভাষাক দুই ভাগত ভাগ কৰা হয়—(১) Vedic আৰু (২) Classical। প্ৰকৃতপক্ষে সূত্ৰসাহিত্যতেই বৈদিক ভাষাৰ ধাৰা শেষ হৈ যায় আৰু তাৰ পিচত ক্লাচিকেল সংস্কৃতৰ যুগ আৰম্ভ হয়। এই দুটা ভাষাৰ যি বিপুল পাৰ্থক্য তাত দুয়োটাকে পৃথক বুলি অনুমান কৰিলে ভুল কৰা নহয়। আকৌ এই পাৰ্থক্য বুজাবৰ কাৰণে প্ৰথমটোক বৈদিক (Vedic) আৰু দ্বিতীয়টোক 'সংস্কৃত' নাম দিয়া সঙ্গত।

বৈদিক ভাষা আৰু সংস্কৃত ভাষাৰ মাজত কিছু পাৰ্থক্য বিশেষ লক্ষণীয়। ড, ড়, ঢ, ঢ় আৰু (কিছুমান শব্দত) 'ব' স্থানত 'ল' সংস্কৃত ভাষালৈ আহিছে। বৈদিক ভাষাত দুটাতকৈ বেচি পদৰ সমান নহয় বুলিলেই হয়। সংস্কৃত শূদীৰ্ঘ সমাসবন্ধ পদ ব্যৱহাৰ কৰাৰ প্ৰতি এটা বিশেষ দৃষ্টি দেখা যায়। সন্ধি সংস্কৃতত আন এটি নতুন উদ্ভাৱন। বহু বৈদিক শব্দৰ সংস্কৃতত অৰ্থৰ পৰিবৰ্তন ঘটিছে। যিবোৰ ইন্দো-ইউৰোপীয় শব্দ বৈদিকত প্ৰচলিত আছিল, সংস্কৃতত সেইবোৰ লুপ্ত হৈ গ'ল। বহু বৈদিক শব্দৰ অৰ্থ ভুল বুজাব কাৰণে সংস্কৃত অগ্ৰ অৰ্থত ব্যৱহৃত হৈছে। বৈদিক ভাষাত উপসৰ্গৰ ব্যৱহাৰত কোনো বিশেষ নিয়ম নাছিল। বৈদিকত উপসৰ্গ ধাতুৰ পিচত বা ধাতুৰপৰা একাধিক পদৰ ব্যৱধানতো প্ৰযুক্ত হৈছিল। সংস্কৃতত সেইটো ধাতুৰ অব্যবহিত পূৰ্বত ধাতুযুক্ত হৈ ব্যৱহৃত হ'ব লাগিছিল। ইয়াক বাদেও 'শব্দ' ৰূপত বিশেষ বিশেষ বিভক্তিতো শব্দৰ উল্লেখযোগ্য পৰিবৰ্তন ঘটিছে। এই সকলো পৰিবৰ্তনৰ বাহিৰেও আৰু এককম পৰিবৰ্তন ঘটিছে। ইন্দো-আৰিয়ানসকল ভাৰতবৰ্ষলৈ আগমন কৰাৰ আগতে ভাৰতবৰ্ষত যিবোৰ ভাষা প্ৰচলিত আছিল সেইবোৰৰ দ্বাৰা আৰ্যসকলৰ ভাষা বহুলাংশত প্ৰভাৱিত হৈছে। সংস্কৃত ভাষাত সূৰ্য্য বৰ্মালাৰ উৎপত্তি এই প্ৰভাৱৰেই কল। শব্দ-সত্তাৰতো এই প্ৰভাৱ দেখা গৈছে। Munaa আৰু Dravoda ভাষাবিলাকৰ দ্বাৰা বিশেষ কৰি সংস্কৃত প্ৰভাৱিত

হৈছে। আলু, কল, কপাহ, জলকীয়া, নাঙল, সবিয়হ প্ৰভৃতি শব্দ যুগ্ম ভাষাৰ ওচৰত সংস্কৃতৰ প্ৰাণেই সূচিত কৰে। কাক, কুম্বল, অনল, কটু প্ৰভৃতি শব্দই সংস্কৃত গ্ৰহণ কৰিছে দ্ৰাবিড় ভাষাগোষ্ঠীৰপৰা।

শক্তিৰ পৰীক্ষা নিদি সংস্কৃত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিবপৰা নেযায়। মধ্য ইন্দো-আৰিয়ান ভাষাবিলাকৰ সৈতে সংস্কৃতক প্ৰথম দিশত প্ৰতিযোগিতা কৰাইছে—বিশেষ কৰি পালি আৰু প্ৰাকৃত ভাষাৰ সৈতে। বৌদ্ধ আৰু জৈনধৰ্মৰ অভ্যুদয়ৰ লগে-লগেই পালি আৰু প্ৰাকৃত ভাষা একেলগে কথ্যভাষাৰূপে আৰু সাহিত্যৰ ভাষাৰূপে চলি আছে। সেই ধৰ্মৰ প্ৰচাৰকসকলৰ প্ৰধান লক্ষ্য আছিল ধৰ্মৰ মৰ্মক জনসাধাৰণৰ মাজত প্ৰচাৰ কৰা আৰু জনসাধাৰণৰ ভাষাৰ মাধ্যমত তেওঁলোকে যেনেকৈ ধৰ্ম-প্ৰচাৰ কৰিছিল তেনেকৈ ধৰ্মগ্ৰন্থও ৰচনা কৰিছিল।

মৌৰ্যযুগত বৌদ্ধ আৰু জৈনধৰ্মৰ প্ৰভাৱত ব্ৰাহ্মণ্য ধৰ্মৰ অৱনতি হয় আৰু লগে লগে ব্ৰাহ্মণ্য ভাষা সংস্কৃততো নিস্তেজ হৈ পৰে। অশোকেও তেওঁৰ লিপিসমূহত সংস্কৃতক মূল্য নিদি জনগণৰ ভাষাকেই গ্ৰহণ কৰিছিল। এইদৰে প্ৰথম দিশত সংস্কৃত অৱহেলিত হৈ কোনোমতে চলি আহিছে। সংস্কৃতৰ অভ্যুদয় আৰম্ভ হয় অশোকৰ মৃত্যুৰ পঁয়ত্ৰিশ বছৰ পিচত যেতিয়া মৌৰ্য্যৰাজ বৃহদ্ৰথৰ ব্ৰাহ্মণ সেনাপতি পুষ্যমিত্ৰই নিজ প্ৰভুক বধ কৰি ৰাজশক্তি অধিকাৰ কৰে। পুষ্যমিত্ৰৰ সৈতে ব্ৰাহ্মণ্য ধৰ্ম আৰু ব্ৰাহ্মণ্য ভাষাবোৰ অভ্যুদয় হয়। অভ্যুদয়ৰ প্ৰথম দিশত প্ৰাকৃতৰ সৈতে সংস্কৃত চলি আছিল; আৰু খোদিত লিপিবোৰতো সংস্কৃত ভাষাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। প্ৰথম দিশত মধ্য-ইন্দো-আৰিয়ান ভাষাবিলাকৰ সাদৃশ্য ইমান বেচি আছিল যে এটা জানিলে অইনটো বুজাত অনুবিধা নহয়। অশোকে এই কাৰণেই তেওঁৰ লিপিসমূহত মধ্য-ইন্দো-আৰিয়ানৰ তিনিটা ভাষাকেই গ্ৰহণ কৰিছিল। অনুক্রমে স্থানীয় ভাষাবিলাকৰ মাজত পাৰ্থক্য ইমান বেচি হবলৈ ধৰিলে যে সৰ্বভাৰতীয় ভাষাৰূপে সংস্কৃতক গ্ৰহণ নকৰি আৰু অইন উপায় নাই। বৌদ্ধসকলে এই সময়ত সংস্কৃতক সাহিত্যৰ ভাষাৰূপে নানাশ্ৰেণীত গ্ৰহণ কৰিছিল। অশ্বমেধৰ ৰচনাত্বলী তাৰ নিদৰ্শন। ইয়াৰ পিচৰপৰা মুচলমান আক্ৰমণৰ আগলৈকে সংস্কৃত ভাষা ভাৰতত সৰ্বোৰবে প্ৰতিষ্ঠিত হৈছিল।

শ্ৰীকামাখ্যাচৰণ ভাগৱতী

বিষয়-সূচী

আগকথা : সংস্কৃত ভাষাৰ ইতিবৃত্ত

প্ৰথম অধ্যায় :

বৈদিক সাহিত্য

১—৩৪

বেদৰ অৰ্থ, অংশ—মন্ত্ৰ, ব্ৰাহ্মণ,—বেদৰ অপৌৰুষেয়ত্ব, বেদ : ঋতি,
—সংহিতা : ত্ৰয়ী—মন্ত্ৰ লক্ষণ—অথৰ্ববেদ—বেদৰ কাল, শাখা,
অঙ্গসম্বন্ধা—মন্ত্ৰবিলাকৰ বিজ্ঞান বীতি,—ভাষা আৰু ভাৰ—
ঋষি, চন্দ, দেবতা—বৈদিক দেবতা ঋগবেদ : ধৰ্ম—নিৰপেক্ষ
মন্ত্ৰ—অথৰ্ব বেদ—অথৰ্ব বেদৰ বিষয়বস্তু—যজুৰ্বেদ—ব্ৰাহ্মণ—
ব্ৰাহ্মণ সাহিত্যৰ বিষয়—আবণাক—উপনিষদ—ছান্দোগ্য,
বৃহদাবণাক—সূত্ৰ : শ্ৰৌত আৰু গৃহ ।

দ্বিতীয় অধ্যায় :

বামায়ণ

৩৫—৫৫

বামায়ণ সৃষ্টি—মূল আৰু পৰবৰ্তীকালত প্ৰক্ৰিপ্ত অংশ—বামায়ণৰ
বচনাকাল—বামায়ণত বৌদ্ধ প্ৰভাৱ—বামায়ণ আৰু মহাত্মাৰত
বচনাৰ সমন্বয় বান্ধন—বাস্তৱিক আৰু উদ্ভব কাল—বামায়ণ
মহাকাব্যৰ বিশেষত্ব—ভাৰতীয় সভ্যতা আৰু সংস্কৃতিত
বামায়ণৰ প্ৰভাৱ—উপসংহাৰ ।

তৃতীয় অধ্যায় :

মহাত্মাৰত

৫৬—৭২

উৎপত্তি—বীৰগাথা—ব্ৰাহ্মণ্য গল্প আৰু উপাখ্যান—গল্প আৰু
কাহিনী—মহাকাব্যম হাতাৰতত নীতি—হৰিবংশ—মহাত্মাৰতৰ
কাল

চতুৰ্থ অধ্যায় :

পুৰাণ

৮০—১০৭

পুৰাণ শব্দৰ অৰ্থ—পুৰাণসমূহৰ বচনাৰ সময়, বৈশিষ্ট্য—
পুৰাণৰ ঐতিহাসিক মূল্য—সংস্কৃত সাহিত্যত পুৰাণৰ স্থান
আৰু তাৰ তীৰ্থ মতামত, সংস্কৃতি আৰু সাহিত্যৰ ওপৰত ইয়াৰ
প্ৰভাৱ—পুৰাণৰ সংখ্যা—বৈদিক আৰু পৌৰাণিক ধৰ্মৰ সাম্য
—পুৰাণবিলাকৰ উৎপত্তি আৰু সংৰক্ষণ—ব্ৰহ্ম পুৰাণ—
বিষ্ণু পুৰাণ—মৎস্য পুৰাণ—বাসু পুৰাণ—ভাগবত - পুৰাণ—উপ-
পুৰাণ

পঞ্চম অধ্যায় :

কালিদাস-পূৰ্ব কাব্যগ

১০৮—১১৬

কাব্যৰ অৰ্থ—কালিদাস-পূৰ্ব কাব্যগৰ বৌদ্ধ সাহিত্য—
অশ্বঘোষ আৰু তেওঁৰ বচনাৱলী—জাতক আৰু অবদান সাহিত্য

ষষ্ঠ অধ্যায় :

কালিদাস

১১৭—১৪১

কালিদাসৰ সময়—কালিদাসৰ জীৱনী আৰু বচনা—কুম্ভাৱলম্বৰ
আৰু ইয়াৰ সৰ্গকেইটাৰ সংক্ষিপ্ত বিৱৰণ—বসুংগ আৰু ইয়াৰ
সৰ্গসমূহৰ বিৱৰণ

সপ্তম অধ্যায় :

কালিদাসোত্তৰ কাব্য

১৪২—১৬১

কবি আৰু কংবা—মেঠ আৰু তেওঁৰ কাব্য হয়গ্ৰীৱ বধ—
প্ৰেবসেনৰ সেতুবন্ধ—বৃদ্ধঘোষৰ পদ্মচূড়ামণি—কুম্ভাৱলম্ব
জানকীহৰণ—ভাববি কৃত কিৰাতাৰ্জুনীয়—ভৰ্তৃহৰি ৰচিত বাবণ
বধ—মাঘৰ কাব্য শিশুপাল বধ—কাণ্যক্যৰ বাক্‌পতি হৰিচন্দ্ৰৰ
ধৰ্মাচাৰ্য্য অভূদয়—নীতিবৰ্মণৰ কীচক বধ—বহ্নাকবৰ কাব্য
হৰবিজয়—জয়ন্ত ভট্টৰ কাদম্বী কথালাব—অভিনৱকৃত
বামচৰিত—পদ্মগুপ্তৰ নবসাহস্ৰাঙ্কচৰিত—সাধু ৰচিত শ্ৰীকৰ্ণ

চৰিত—ঐহৰ্ষৰ নৈবধ চৰিত—দেবপ্রভাহৰিৰ পাণ্ডব চৰিত
—মাদব অভূদয়—গন্ধাধেবীৰ মধুবা বিজয়—লোলমবাজব
হৰবিলাস কাব্য—বামভদ্র দীক্ষিতৰ পতঞ্জলি চৰিত কাব্য

অষ্টম অধ্যায় :

গীতিকাব্য

১৬২—১৭৪

গীতিকাব্যৰ অৰ্ধ—ইয়াৰ বিভাগ—কালিদাসকৃত মেঘদূত—
অমকশতক—ভৰ্জুহৰিৰ শৃঙ্গাৰশতক, নীতিশতক আৰু বৈবাগ্য-
শতক—গোবৰ্দ্ধনৰ আৰ্যাসপ্তশতী—জয়দেব আৰু গীত-গোবিন্দ
—ধোয়ীৰ পবনদূত আৰু সত্যভামা-কৃষ্ণসংবাদ—দামোদৰগুপ্তৰ
কুটিনীমত—বিলহনৰ চৌৰপঞ্চালিকা—বাণৰ চণ্ডীশতক—
ঘটকৰ্পৰৰ ঘটকৰ্পৰ কাব্য—কালিদাসৰ ঋতুসংহাৰ

নৱম অধ্যায় :

গল্পকাব্য

১৭৫—১৮৮

গল্পকাব্যৰ বিভাগ—দণ্ডী—সুবন্ধু—বাণ—শেতাধৰ জৈনৰ
তিলকমহাবী—সোড়লৰ উদয়হৃন্দবী কথা

দশম অধ্যায় :

চম্পূকাব্য

১৮৯—১৯৫

চম্পূ কাব্যৰ সূত্র আৰু বৈশিষ্ট্য—নলচম্পূ—যশস্তিলকচম্পূ—
জীবদ্ধৰ চম্পূ—বামায়ণ চম্পূ—ভাগবত চম্পূ—বামাত্মজ চম্পূ—
পাঞ্চালী স্বয়ম্বৰ চম্পূ—পাবিজাত হৰণ চম্পূ—বাণেশ্বৰ বিষ্ণা-
লহাৰৰ চিত্ৰ. চম্পূ—কৃষ্ণকবিৰ বচুনাথ বিজয় চম্পূ—ঐনিবাসৰ
আনন্দবদ বিজয় চম্পূ—চাবকোজীৰ কুমাৰসম্ভব চম্পূ

একাদশ অধ্যায় :

গল্পসাহিত্য

১৯৬—২০৬

গল্প বচনাৰ উদ্দেশ্য—পৰ্বত—হিতোপদেশ—গুণাচাৰ বৃহৎ
কথা—বৃহৎকাব্য—বৃহৎকথা শ্লোক সংগ্ৰহ—সৌম্যদেৱৰ
কথাসংলগ্ন নামক—আৰ্য্যসুৰৰ জাতকমালা—অৰবান শতক—

বিক্রমার্ক চৰিত—চিন্তামণি ভট্টৰ গুৰুপ্ৰতি কথা—বেতাল-
পঞ্চবিংশতি—পুৰুষ পৰীক্ষা—শ্ৰেয়স্কোষ—শ্ৰেয়স্ক চিন্তামণি

দ্বাদশ অধ্যায় :

দৃশ্যকাব্য

২০৭—২৩২

নাট্যশাস্ত্ৰৰ উৎপত্তি আৰু তাৰ ওপৰত গ্ৰীক প্ৰভাৱ—
দৃশ্যকাব্য : পৰিচয়

ত্ৰয়োদশ অধ্যায় :

ঐতিহাসিক কাব্য

২৩৩—২৪২

ঐতিহাসিক কাব্য বচনাৰ প্ৰেৰণা—বাণভট্টৰ হৰ্ষ চৰিত—
পদ্মগুপ্তৰ নবসাহসিক চৰিত—বিল্বহনৰ বিক্ৰমোদ্ধেব চৰিত
—কলহনৰ বাজ্জত্তবন্ধিনী—হেমচন্দ্ৰৰ কুমাৰপাল চৰিত—
সোমেশ্বৰ দত্তৰ কীৰ্ত্তিকৌমুদী—অৰি সিংহৰ নৃকৃত সঙ্গীৰ্ষন
সঙ্ঘাকৰ নন্দীৰ বামপাল চৰিত—শঙ্কৰ বাজ্জেন্দ্ৰকৰ্ণপুৰ

চতুৰ্দশ অধ্যায় :

অলঙ্কাৰ

২৪৩—২৪৯

নৃত্ৰপাত—ভৰতৰ নাট্যশাস্ত্ৰ প্ৰথম প্ৰামাণ্য গ্ৰন্থ—অলঙ্কাৰ
সাহিত্যত বিভিন্ন চিন্তাধাৰা—অলঙ্কাৰ বিভাগ—ভাৰতৰ
কাব্যালঙ্কাৰ—উদ্ভটৰ অলঙ্কাৰ সংগ্ৰহ—কব্ৰটৰ কাব্যালঙ্কাৰ
—বীতি : দত্তী, বামন—বস : লোমট, শঙ্কু, ভট্টনায়ক—
ধনি : আনন্দবৰ্দ্ধন, অম্বিনৰ গুপ্ত—বক্ৰোক্তি : কুণ্ডক—অচ্যুমান :
শঙ্কু, মহিয়তট

পঞ্চদশ অধ্যায় :

ব্যাকৰণ

২৫০—২৫৫

ব্যাকৰণ বেদান্ত—বেদ ব্যাখ্যাৰ সহায়ক—পাণিনি-পূৰ্ব
ব্যাকৰণসকল—পাণিনিৰ অষ্টাধ্যায়ী—ব্যাড়িৰ সংগ্ৰহ—
কাত্যায়নৰ বাৰ্ত্তিক—পতঞ্জলিৰ মহাভাষ্য—ভৰ্হুহৰিৰ বাৰ্হ-
পৰীয়া আৰু প্ৰকীৰ্ণক—বামন আৰু জয়াদিত্যৰ কাশিকা—

জিনেব্রুদ্ভিব কাশিকা বিবরণ পঞ্জিকা—বামচন্দ্র প্রক্রিয়া-
কৌমুদী—ভট্টজি—দীক্ষিতৰ সিদ্ধান্ত-কৌমুদী—ৰূপগোষ্ঠাশ্রী
হবিনাম্যমৃত

ষোড়শ অধ্যায় :

জ্যোতিষ

২৫৬—২৬৭

প্রাচীন ভারতত জ্যোতিষ চর্চাৰ প্ৰমাণ—ববাহমিহিবৰ পঞ্চ
সিদ্ধান্তিকা—ভট্টোৎপলৰ হোবশাস্ত্ৰ—দুৰ্গভবাজ আৰু জগৎদেৱৰ
ভিলক, স্বপ্নচিন্তামণি—আৰ্য্যভট্ট-ব্ৰহ্মগুপ্তৰ ব্ৰহ্মসূট সিদ্ধান্ত—
ভাস্কৰৰ সিদ্ধান্তশিবোমণি—নীলকণ্ঠ সোমায়জীৱৰ সিদ্ধান্তদৰ্পণ
—পৰমেশ্বৰৰ গোনদীপিকা—প্রাচীন কামৰূপত জ্যোতিষ চৰ্চা

সপ্তদশ অধ্যায় :

ধৰ্মশাস্ত্ৰ

২৬৮—২৭৩

ধৰ্মশাস্ত্ৰৰ অৰ্থ আৰু প্ৰকাৰ—মহু স্মৃতি—যাজ্ঞবল্ক স্মৃতি—নাবদ
স্মৃতি—ভোজদেৱৰ ব্যৱহাৰ চমুচয় আৰু চাকচাৰ্য্য—জীমূত-
বাহনৰ ধৰ্মবস্তু—লক্ষ্মীধৰৰ স্মৃতিকল্পতৰু—হলায়ুধৰ ব্ৰাহ্মণ-সৰ্বস্ব
—দেবলাভট্টৰ স্মৃতিচন্দ্ৰিকা—চন্দ্রেশ্বৰৰ স্মৃতিবস্তুকাৰ—প্ৰতাপ-
কব্ৰৰ সবস্বতীবিলাস—বৈষ্ণৱাৰ দীক্ষিতৰ স্মৃতিমুক্তাফল

অষ্টাদশ অধ্যায় :

উপবেদ

২৭৪—২৮৭

আয়ুৰ্বেদ—গছৰ্বেদ—ধনুৰ্বেদ—অৰ্থশাস্ত্ৰ—শিল্পশাস্ত্ৰ বা বাস্তৱবিজ্ঞা

ঊনবিংশ অধ্যায় :

দৰ্শন

২৮৮—৩০৮

পৰিচয় : নাস্তিক দৰ্শন—চাৰ্বাক দৰ্শন—জৈন দৰ্শন—বৌদ্ধ দৰ্শন।

পৰিচয় : আস্তিক দৰ্শন—শ্ৰায়—বৈশেষিক—সাংখ্য—যোগ—

শ্ৰীমাংসা—বেদান্ত।

পৰিশিষ্ট :

(১) প্ৰেছকাৰ পৰিচয়

৩০৯—

(২) প্ৰেছ পৰিচয়

২২৬—৩০২

প্ৰথম অধ্যায়

বৈদিক সাহিত্য

“বেদ” শব্দ ‘বিদ্’ ধাতুবপৰা ওলাইছে। অৰ্থভেদে ‘বিদ্’ ধাতু চাৰিটা—জ্ঞানার্থক, লাভার্থক, সন্তার্থক আৰু বিচাৰার্থক। সন্তাৰাচী বিদ্ ধাতু অকৰ্মক, বাকী তিনিটা অৰ্থত বিদ্ ধাতু সৰ্বকৰ্মক। আমি কব পাৰোঁ যে জ্ঞানার্থক বিদ্ ধাতুবপৰা ‘বেদ’ শব্দ নিস্পন্ন হৈছে আৰু ‘বেদ’ শব্দৰপৰা হ’ল ‘জ্ঞান’। ‘বিছতে অনেন’ এই অৰ্থত বিদ্ ধাতুৰ লগত ঘঞ্ প্ৰত্যয় যোগ দি ‘বেদ’ শব্দ নিস্পন্ন কৰা হৈছে। জ্ঞানার্থক বিদ্ ধাতুবপৰাই যে ‘বেদ’ শব্দ নিস্পন্ন কৰিব পৰা যায় এনে কোনো নিয়ম নাই। অইন তিনিটা অৰ্থতো বিদ্ ধাতু সমানে গ্ৰহণ কৰাৰ দাবী আছে। যদি সৰ্বকৰ্মক বিদ্ ধাতু গ্ৰহণ কৰা যায় তেনেহলে কব পাৰি যে যাব দ্বাৰা জ্ঞান যায়, জ্ঞান লাভ কৰা যায় আৰু বিচাৰ কৰা যায় তাকেই বেদ বোলা হয়। যি শব্দৰাশিৰ দ্বাৰা জ্ঞানভিন্ন আৰু সন্তাভিন্ন বেদ প্ৰমাণক পৰম ব্ৰহ্মস্বৰূপ সুখক বিচাৰৰ দ্বাৰা লাভ কৰা যায় তাকেই বেদ বোলা যায়। বেদে কেৱল পুৰুষাৰ্থ সুখৰ কথাই কোৱা নাই, ইয়াক লাভ কৰাৰ উপৰিও পুৰুষাৰ্থ সাধনৰ কথাও উল্লেখ কৰিছে। বেদোক্ত যাগাদি হ’ল সেই পুৰুষাৰ্থ সাধন। দেৱতাৰ উদ্দেশ্যে দ্ৰব্য ত্যাগৰ নাম ‘যাগ’। যাগৰ কথা কোৱাৰ উপৰিও অপৰিহাৰ্য্য ৰূপে দ্ৰব্য আৰু দেৱতাৰ কথাও বেদে ব্যক্ত কৰিছে।

বেদৰ অংশ : বেদৰ ছটা অংশ—(ক) মন্ত্ৰ আৰু (খ) ব্ৰাহ্মণ।

(ক) মন্ত্ৰ : মন্ত্ৰ ভাগ পড়াত ৰচিত। এক শ্ৰেণীৰ মন্ত্ৰত কেৱল বিভিন্ন দেৱতাৰ স্তব কৰা হৈছে ; আৰু আন শ্ৰেণীৰ মন্ত্ৰত

স্বৰ্গ, আমূল, ধন, পুত্ৰ প্ৰভৃতিৰ প্ৰাৰ্থনা কৰা হৈছে। শৌনকে প্ৰথম শ্ৰেণীৰ মন্ত্ৰবিলাকক 'স্তুতি' (Praise) বুলি কৈছে আৰু দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ মন্ত্ৰবিলাকক কৈছে 'আশী' (Prayer)। সকলো প্ৰাৰ্থনাৰ ভিতৰত স্বৰ্গৰ প্ৰাৰ্থনাই তাকৰ। এই চুই শ্ৰেণীত মন্ত্ৰবিলাক ভাগ কৰিও শৌনকে কয় যে মূলতঃ মন্ত্ৰবিলাকৰ মাজত কোনো ভেদ নাই।

(খ) ব্ৰাহ্মণঃ—ব্ৰাহ্মণ ভাগ গঢ়ত বৰ্চিত। 'ব্ৰহ্ম' শব্দৰ অৰ্থ 'মন্ত্ৰ'। বেদৰ যি অংশত মন্ত্ৰৰ ব্যাখ্যা আৰু এইবিলাকৰ বিভিন্ন যজ্ঞত বিনিয়োগৰ (Application) কথা আলোচনা কৰা হৈছে, তাকেই ব্ৰাহ্মণ বোলা হৈছে। ব্ৰাহ্মণত যজ্ঞ সম্বন্ধে বিধি দিয়া হৈছে। সেই বিধিবিলাকৰ প্ৰাশস্ত্য প্ৰতিপাদনৰ কাৰণে নানাভাৱে প্ৰশংসা কৰা হৈছে, আকৌ সেইবোৰৰ নিন্দাও কৰা হৈছে। যি অংশত বিধি দিয়া হৈছে ব্ৰাহ্মণৰ সেই অংশৰ নাম 'বিধি' (Mandatory text), আৰু যি অংশত বিধিৰ প্ৰাশস্ত্য প্ৰতিপাদন কৰা হৈছে তাৰ নাম অৰ্থবাদ (Laudatory text)। 'বিধি' অংশই প্ৰকৃত ব্ৰাহ্মণ। অৰ্থবাদ অংশ বিধিসমূহৰ স্তাৱক-ব্ৰাহ্মণৰ পৰিশিষ্ট মাত্ৰ। এই 'বিধায়ক' আৰু 'স্তাৱক' অংশ লৈ ব্ৰাহ্মণ সম্পূৰ্ণ। এই অংশদ্বয় যথাক্ৰমে 'বিধি' আৰু 'অৰ্থবাদ' নামে পৰিচিত। মন্ত্ৰভাগ হ'ল বেদৰ জ্ঞানকাণ্ড, ব্ৰাহ্মণ ভাগ কৰ্মকাণ্ড। জ্ঞান আৰু কৰ্ম লৈ আমাৰ বেদ সম্পূৰ্ণ।

ব্ৰাহ্মণ গ্ৰন্থবিলাকত আলোচিত বিয়বিলাক তলত উল্লেখ কৰা পুৰাণত বিবৃত হৈছে—

হেতুৰ্হিতে শ্বতো ধাতোৰ্হিহিত্যাদিত স্পৰ্হৈঃ ।

অথবাৰ্হপৰিপ্রাণ্ঠেৰ্হিনোতেৰ্গতি কৰ্মণঃ ॥

তথা বিৰ্চনং ব্ৰূহাৰ্হাক্যাৰ্হস্তাৱধাৱণম্ ।

নিন্দান্তামাৰ্হুবাচাৰ্হা বৰ্হোবাৰ্হিন্দ্যতে বচঃ ।

প্রপূৰ্বাচ্ছংসতেৰ্ধাতোঃ প্রাশংসা গুণবস্তয়া ।
 ইদম্বিদমিদম্নেদমিত্য নিশ্চিত্য সংশয় ॥
 ইদমেক বিধাতব্যমিত্যন্ন বিধিকচ্যতে ।
 অশ্ৰুশ্ৰুশ্ৰু চোক্তাঋদ্ বৃধৈঃ পৰকৃতিঃস্মৃতা ॥
 যোহ্যত্যস্তবোক্তশ্চ পূৰ্বাকল্পঃ স উচ্যতে ।
 পূৰ্বা বিক্রান্তবাচিহাৎ পূৰ্বাকল্পশ্চ কল্পনা ॥
 মন্ত্ৰব্রাহ্মণ কল্পৈশ্চ নিগমৈঃ শূদ্র বিস্তৰৈঃ ।
 অনিশ্চিত্য কৃতামাহূৰ্বাব ধারণ কল্পনাম্ ॥
 যথা হীনস্তথা তস্মৈ ইদং বাপি তথৈবতৎ ।
 ইত্যেষ হূপ দেশোহয়ং দশমো ব্রাহ্মণশ্চতু ॥

—ব্রহ্মাণ্ড পূৰ্বাণ

বেদমন্ত্ৰ অপৌৰুষেয় অৰ্থাৎ মানুহৰ বাগবুধ্যাদি ইঞ্জিয়ৰ দ্বাৰা ই
 ৰচিত নহয়। অনাদি নিধনা নিত্যবাক্ পৰম ব্যোমত ব্রহ্মই
 অবস্থান কৰিছিল। সাক্ষাৎ কৃত ধৰ্ম্মা ঋষি কেৱল তাক দৰ্শন
 কৰিলে। অনন্ত আকৃতি লৈ ঋষিয়ে জানিবলৈ বিচাৰিলে সেই
 বাক্ৰ স্থান; তাৰ কাৰণে উগ্র উপশ্ৰু কৰিলে আৰু বেদৰ
 অপৌৰুষেয়ত্ব শেষত জানিলে ব্রহ্মা সেই বাক্ৰ পৰম স্থান।
 সেই বাক্ৰ দৰ্শন কৰিলে কাৰণে তেওঁ ঋষি; ঋষিৰ মুখত ব্যক্ত
 হ'ল কাৰণে 'আৰ্বেয়'। ব্রহ্মা বেদকৰ্ত্তা নহয়, বেদস্মৰ্ত্তাহে মাত্ৰ।
 ব্রহ্ম আৰু বাক্ৰ সমান ব্যাপকতা অৰ্থাৎ বিমানধিনি ব্রহ্ম সিমান-
 ধিনি বাক্ৰ। ইয়াৰ মাজত প্ৰতিপাত্ত প্ৰতিপাদক ভাব সস্বত্ৰ।
 ব্রহ্ম প্ৰতিপাত্ত, বাক্ৰ প্ৰতিপাদক।

বেদ শ্ৰুতি : যাক্ৰই কয় যে ঋষিসকল হ'ল সাক্ষাৎ কৃতধৰ্ম্মা।
 তেওঁলোক অৰ্বাকৃতন অসাক্ষাৎ কৃতধৰ্ম্মাসকলক উপদেশৰ দ্বাৰাই
 তেওঁলোকৰ দৃষ্ট মন্ত্ৰসমূহ দান কৰিলে। ইয়াৰ উপৰিও পৰবৰ্ত্তী
 কালত তেওঁলোকৰ মেধা আৰু স্মৃতিশক্তি কীৰ্ত্তি হৈ অহাৰ ফল
 দেখিবলৈ পালে তেওঁলোকে বেদ-জোৰাৰ ঘচনা কৰিলে। ইয়াত

বেদমন্ত্ৰ কালৰ তিনিটা সুনিৰ্দিষ্ট স্তৰৰ ইঙ্গিত কৰা হৈছে। যিসকল সান্ধাৎ কৃতধৰ্মা তেওঁলোক হ'ল 'ঋষি'। এওঁলোকৰ ঋষিধ্ব সান্ধাৎ দৰ্শনৰ দ্বাৰা লাভ হয়। ঋষিসকলৰ উপদেশত যিসকলে বেদমন্ত্ৰ লাভ কৰিলে তেওঁলোক হ'ল 'শ্ৰুতৰি'। এওঁলোকৰ ঋষিধ্ব সান্ধাৎ বহুয়—শ্ৰৱণৰ দ্বাৰাহে। ইয়াৰ পৰবৰ্ত্তী তৃতীয় স্তৰত বেদ-বেদান্তৰ বচনা কাল। ঋষিসকলৰপৰা শ্ৰুতৰিকালৰ আৰু শ্ৰুতৰিকালৰপৰা বেদ-বেদান্তৰ বচনাকালৰ ব্যৱধান ক'ত, মানৱীয় শক্তি; তাৰ নিৰ্ণয়ত একান্ত অক্ষম। এই শ্ৰুতৰিকালতেই বেদৰ নাম হৈছিল 'শ্ৰুতি'। কাৰণ সেই কালত শ্ৰৱণৰদ্বাৰা বেদমন্ত্ৰ মানৱ-মনত বিদ্যুত হৈছিল।

সংহিতা ত্ৰয়ী : ঋষিদৃষ্ট মন্ত্ৰসমূহ বহুদিনলৈকে অবিভক্ত আছিল। এইবোৰ বিভাজনৰ প্ৰথমতে একো অনুভব কৰা হোৱা নাছিল। ধীৰে ধীৰে সমাজত যজ্ঞই যেতিয়া প্ৰধান স্থান লাভ কৰিলে। তেতিয়া মন্ত্ৰবিলাক বিভিন্ন শ্ৰেণীত বিভক্ত হৈ পৰিল। যজ্ঞত প্ৰথম বিদিত চাৰিজন ঋষিকৰ প্ৰয়োজন হয়—হোতা, অধ্বৰ্যু, উদগাতা আৰু ব্ৰহ্মা। হোতাই মন্ত্ৰ পাঠ কৰি দেৱতাৰ আহ্বান কৰে, অধ্বৰ্যু, আহুত দেৱতাৰ উদ্দেশ্যে মন্ত্ৰ পাঠ কৰি অগ্নিত আহুতি দিয়ে। উদগাতাই দেৱতাৰ প্ৰতিৰ কাৰণে মন্ত্ৰত সুৰ সংযোগ কৰি গান কৰে আৰু এই তিনিজনৰ কাৰ্য্য ভ্ৰম-প্ৰমাদ হৈছে নে নাই ব্ৰহ্মাই তাকে লক্ষ্য কৰে। এই চাৰিজন ঋষিকৰ প্ৰথম তিনিজনৰ পাঠ্য-মন্ত্ৰবিলাক মন্ত্ৰবাণিৰ মাজৰপৰা পৃথক কৰি তিনিভাগত সংগৃহীত হৈছে। একোটা সংগ্ৰহৰ (Compilation) নাম হ'ল 'সংহিতা'। হোতাৰ পাঠ্য মন্ত্ৰবিলাক য'ত সংগৃহীত হ'ল তাৰ নাম হ'ল ঋক-সংহিতা (হোতা বেদ), অধ্বৰ্যুৰ পাঠ্য মন্ত্ৰবোৰ য'ত সংগৃহীত হ'ল তাৰ নাম যজুঃ সংহিতা (অধ্বৰ্যুবেদ), উদগাতাৰ পাঠ্যমন্ত্ৰবোৰ য'ত সংগৃহীত হ'ল তাৰ নাম হ'ল সাম সংহিতা (উদগাতা বেদ)। বেদমন্ত্ৰবাণি সংহিতাত্ৰয়ত বিভক্ত হোৱাৰ আগতে বেদ অথও

আছিল। সংহিতাত্ৰয়ত বিভক্ত হৈছে কাৰণেই বেদ তিনিখন হোৱা নাই—এখন বেদত তিনি সংহিতা হৈছে মাত্ৰ। মূল কাণ্ড পত্র-পুষ্প-ফলকপত এদাল গছৰ বহুত, আকৌ সমগ্ৰভাৱেই ব্ৰহ্মকপত একত্বত ভাবনা কৰা হৈছে।

মন্ত্ৰ লক্ষণ : আগতে উল্লেখিত ঋক্, সাম আৰু যজুঃ,—এই সংহিতা তিনিটাই বেদৰ মন্ত্ৰভাগ। জৈমিনিৰ পূৰ্ব মীমাংসা সূত্ৰত ঋক্, সাম আৰু যজুৰ্মন্ত্ৰসমূহৰ লক্ষণ নিৰ্দেশ প্ৰসঙ্গত কোৱা হৈছে যে নিয়তাক্ষৰ, পাদবদ্ধ আৰু গায়ত্ৰ্যাদি ছন্দোবদ্ধ মন্ত্ৰ ঋক্, গীতিযুক্ত ঋক্, সাম আৰু ঋক্ সাম লক্ষণ ব্যতিৰিক্ত মন্ত্ৰ ভাগ হ'ল যজুঃ। ঐতৰেয় ব্ৰাহ্মণে কয় যে ঋষিদৃষ্ট সেই অনাদিনিধনা নিত্যাবাক্ষৰ এইবোৰ সকলো বিকাৰ মাত্ৰ—মিত্ব, স্বৰ্ব আৰু অমিত্বকপ চিহ্নবদ্ধাৰা সেই বাক্কেই ঋক্, সাম আৰু যজুঃ কপত চিহ্নিত কৰা হৈছে। ওপৰত লিখিত ত্ৰিবিধ লক্ষণৰপৰা বাক্ষৰ ঋগাদি ত্ৰিবিধ ভেদ আৰু ত্ৰিবিধ ভেদৰপৰা ঋগাদি সংহিতাত্ৰয়। সংহিতাত্ৰয়ত বিভক্ত হলেও বেদৰ একত্বৰ হানি হোৱা নাই। ঋক্ সংহিতাৰ নানা মন্ত্ৰ যজুঃ সংহিতাৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে আৰু সেই কাৰণে সেইবোৰ যজুৰ্মন্ত্ৰ হৈ যোৱা নাই। আকৌ 'দেবো বঃ সৱিতোং পুনাতু। অচ্ছিত্ৰেন পৱিত্ৰেণ। বসোঃ সূৰ্যশ্চ ৰশ্মিভিঃ'—এই ঋক্ মন্ত্ৰটি ঋক্ সংহিতাত নাই, কিন্তু যজুঃ সংহিতাত আছে। ঋক্ সংহিতাত নাই বুলি ই ঋক্ নহয়, আৰু যজুঃ সংহিতাত আছে বুলি ই যজুৰ্মন্ত্ৰ—ইয়াক কোৱাৰ উপায় নাই। তৈৰীয়া ব্ৰাহ্মণ 'সৱিত্ৰিৱৰ্চা' পদবদ্ধাৰা ইয়াক ঋক্ বুলি স্বীকাৰ কৰিছে।

অৰ্থৰ বেদ : মীমাংসা শাস্ত্ৰত বা অশ্বাস্ত্ৰ ৱিবয়ত অৰ্থৰ বেদৰ পৃথক লক্ষণ নিৰ্দিষ্ট হোৱা নাই। ঋগাদিমন্ত্ৰৰ লক্ষণৰপৰা কোৱা হৈছে যে যি গীতিযুক্ত নহয় আৰু য'ত ঋক্ আৰু যজুঃ এই দ্বিবিধ মন্ত্ৰ দৃষ্ট হয় সেই সংহিতাই অৰ্থৰ সংহিতা। বেদক যে 'ত্ৰী' বোলা হয় সেই সংহিতাৰ সংখ্যাহুসাৰে নহয়। মিত্ব, অমিত্ব আৰু

স্বৰূপে কপে যে ত্ৰিবিধ লক্ষণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি মন্ত্ৰবাণিক ঋগাদি ত্ৰিবিধ জ্যেষ্ঠীত বিভক্ত কৰা হৈছে, বেদ মন্ত্ৰৰ সেই ত্ৰিবিধ লক্ষণানুসাৰেই বেদক 'ত্ৰয়ী' কোৱা হৈছে। সংহিতা হিচাপে অৰ্থৰ বেদ পৃথক হলেও, ইয়াত ঋক্, যজুঃ আৰু সাম ত্ৰিবিধ মন্ত্ৰই স্থান পালে। সেইফালৰপৰা ই সংহিতাত্ৰয়ীৰ বহিৰ্ভূত নহয়। কিন্তু মন্ত্ৰৰ প্ৰকৃতি অনুসাৰে যেতিয়া তিনিওখন বেদৰ নাম স্থিৰ হৈ যায় তেতিয়া চতুৰ্থ বেদৰ পৰিচয় হ'ল অঙ্গৰূপ—অৰ্থবা ঋষিৰ সম্পৰ্ক-বোধক অৰ্থৰবেদ। তাৰ বিশেষ কোনো লক্ষণ নাই। 'ত্ৰয়ী' শব্দৰ অৰ্থ 'ত্ৰিবিধ-লক্ষণাঙ্কিত মন্ত্ৰসমষ্টি'।

বৈদিক সাহিত্য : মন্ত্ৰ আৰু সাহিত্য ভাগৰ পৰিচয় দিয়া হ'ল। এই চাৰিটি সংহিতাৰ প্ৰত্যেকটিৰ ব্ৰাহ্মণ ভাগ আছে। 'বেদ' বুলিলে সংহিতা আৰু ব্ৰাহ্মণ উভয়কেই বুজা যায়। কিন্তু 'বৈদিক সাহিত্য' শব্দৰ ব্যাপকতা আৰু বেছি। ব্ৰাহ্মণ সাহিত্যৰ পিচত উপনিষদ' আৰু 'আৰণ্যক' নামে আৰু দুই প্ৰকাৰৰ সাহিত্যৰ সৃষ্টি হয়। বেদৰ কৰ্মকাণ্ডৰ প্ৰভাৱ সমাজত কালক্ৰমত শিথিল হৈ পৰাত উপনিষদে হিন্দুসকলৰ ওচৰত বেদৰ স্থান অধিকাৰ কৰে। পিচৰ কালত এই উপনিষদকেই ভিত্তি কৰি ভাৰত-ভূমিত হিন্দু মনীষাৰ চৰম উৎকৰ্ষই বড়দৰ্শন ৰূপত আত্মপ্ৰকাশ কৰি আছে। উপনিষদৰ সময়সাময়িক হ'ল 'আৰণ্যক' সাহিত্য। তাৰ কিছুদিন পিচত জ্যেষ্ঠীত বাগ-বজ্জৰ নিয়ম-কাননক উপজীব্য কৰি 'কল্পসূত্ৰ' নামে এক জ্যেষ্ঠীত সাহিত্যৰ জন্ম হয়। বৈদিক আৰু বৈদিকোত্তৰ সাহিত্যৰ মাজত এই সূত্ৰবিলাকেই যোগসূত্ৰ। এইবিলাকো ব্ৰাহ্মণ সাহিত্যৰ নিচিনা বাগ-বজ্জৰ নিয়ম লৈ ৰচিত। তথাপি ব্ৰাহ্মণ আৰু কল্পসূত্ৰ বিলাকৰ মাজত পাৰ্থক্য এই যে ব্ৰাহ্মণবিলাকে বজ্জৰ কথা কবলৈ গৈ নানা অৱাস্তৰ বা অপ্ৰাসঙ্গিক কথা কোৱা নাই, কেৱল যি প্ৰয়োজন সেইবিলাক ইমান সংক্ষেপে কবলৈ চেষ্টা কৰিছে য'ত তাৰ বক্তব্যও পৰিষ্কাৰ হোৱা নাই। যেনেকৈ অতিবিস্তৃত বিশদী-

কৰণ ব্ৰাহ্মণ সাহিত্যৰ বৈশিষ্ট্য, অতিবিস্তৃত সংস্কৰণৰূপে সূত্ৰ সাহিত্যৰ বৈশিষ্ট্য। অবশ্যে যজ্ঞানুষ্ঠানে যেতিয়া সমাজত প্ৰবল প্ৰভাপত বাজঘ কৰিছিল তেতিয়া এই সূত্ৰবিলাক বুজিবৰ অসুবিধা হোৱা নাছিল, কিন্তু পিচৰ কালত ক্ৰমশঃ ইয়াৰ দুৰ্বোধ্য আৰু ঠায়ে ঠায়ে অবোধ্যও হৈ পৰিছে। ই দুই ভাগত বিভক্ত—শ্ৰোত সূত্ৰ আৰু গৃহ সূত্ৰ। প্ৰথমটোত বেদোক্ত যাগ-যজ্ঞাদিৰ আৰু দ্বিতীয়টোত গৃহস্থৰ দৈনন্দিন জীৱনত অনুষ্ঠেয় সংস্কাৰবিলাকৰ বিশদ আলোচনা আছে। ইয়াৰ পিচত ‘বেদান্ত’। ইয়াৰ সংখ্যা হ’ল ছয়টা—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকৰণ, ছন্দ, নিকল্ল আৰু জ্যোতিষ। সেয়েহে শ্লোক আকাৰত কোৱা হৈছে—

“শিক্ষা ব্যাকৰণং ছন্দো নিকল্ল জ্যোতিষ তথা।

কল্পশ্চেতি ষড়ঙ্গানি বেদস্তাহুৰ্মনীষিণঃ ॥”

ই বেদৰ ছয়টি অংশ, বেদজ্ঞানৰ পক্ষে ই অপৰিহাৰ্য্য। সংহিতাৰ মন্ত্ৰবিলাক যাতে অবিচ্ছিন্ন অৱস্থাত বন্ধিত হয় তাৰ উদ্দেশ্যে একে প্ৰকাৰৰ মন্ত্ৰৰ পদবিলাক পৃথক পৃথক ভাৱত পাঠ কৰি ‘পদপাঠ’ আৰু একোটা পদক আৰু একোটা পদৰ সৈতে সুনিৰ্দিষ্ট নিয়মত সংযুক্ত কৰি আৰু আঠটা বিকৃতি পাঠৰ জন্ম হয়। এইবিলাকৰ নাম জটা পাঠ, মালা পাঠ, শিখা পাঠ, বেধা পাঠ, ধ্বজ পাঠ, দন্দ পাঠ, বধ পাঠ আৰু ঘন পাঠ। প্ৰত্যেকটি সংহিতাৰ একোখনকৈ ‘অনুক্ৰমণী’ গ্ৰন্থ আছে। এইবিলাকত সেই সেই সংহিতাৰ মন্ত্ৰবিলাকৰ দেৱতা, ছন্দ, ঋষি আৰু যজ্ঞত বিনিয়োগ লিপিবদ্ধ আছে। সংহিতা, ব্ৰাহ্মণ, উপনিষদ, আৰণ্যক, কল্পসূত্ৰ, বেদান্ত, পদপাঠ, অষ্টবিকৃতি পাঠ আৰু অনুক্ৰমণী—এই বিলাক সাহিত্য লৈ সূবিলাক বৈদিক সাহিত্যৰ পটভূমি।

বেদৰ কাল : ঋক্ মন্ত্ৰবিলাক ক’ত প্ৰথম দৃষ্ট (বচিত) হয় আৰু তাৰ কিমান দিন পিচত প্ৰথম লিপিবদ্ধ হয় সেইটো কোৱা অসম্ভৱ। আগতে বৈদিক সাহিত্যৰ যি স্তৰবিস্তাৰ কৰা হ’ল

সেইবোৰৰ একোটা স্তৰৰপৰা আৰু একোটা স্তৰৰ মাজত সময়ৰ ব্যৱধান কিমান তাক নিৰ্ণয় কৰা কঠিন। Maxmullerয়ে কয় ঃ পূ: ১০০০ শতাব্দীৰ আগতে ঋক্বেদৰ ৰচনা সম্পন্ন হৈছিল। আকৌ Tilak-ৰ মতে ঃ পূ: ৬০০০ শতাব্দীত ঋক্বেদৰ আবিৰ্ভাৱ কাল। Jakobi-ৰ মতে ঃ পূ: ৪৫০৪ শতাব্দী। Maxmuller কয়, পৃথিবীত এনে কোনো শক্তি নাই যিয়ে ঋক্বেদৰ কাল সঠিকভাৱে নিৰ্ণয় কৰিব পাৰে। Wintunitz শেষ পৰ্যন্ত সিদ্ধান্ত কৰে ঃ পূ: ২০০০ বা ২৫০০ বছৰ আগতে বেদ প্ৰথম ৰচিত হয় আৰু ঃ পূ: ৭৫০-৫০০ বছৰৰ মাজত বৈদিক সাহিত্যৰ স্তৰ সম্পূৰ্ণ হৈ যায়।

শাখা: বৈদিক মন্ত্ৰবিলাক কিমান দিন ধৰি মানবশ্ৰুতিত বিদ্যুত আছিল আৰু বংশপৰম্পৰাত যে চলি আহিছিল সেইটো নিৰ্ণয় কৰা কঠিন। এই সুদীৰ্ঘ কালৰ মাজত মুখে মুখেই মন্ত্ৰবিলাকৰ কিছু কিছু আঙ্গিক আৰু বিদ্যাসক্ৰমৰ পৰিবৰ্তন সাধিত হৈছিল। কিন্তু উত্তৰ কালত দেখা গ'ল এটি শিশু ধাৰাত বিদ্যুত মন্ত্ৰবাশিৰপৰা। অইন শিশু ধাৰাত বিদ্যুত মন্ত্ৰবাশি কিছু পৃথক হৈ পৰিছে। এই পাৰ্থক্য ভাষাগত আৰু বিদ্যাসগত। এই পাৰ্থক্যৰ কাৰণে একে বেদৰ বিভিন্ন শাখাৰ সৃষ্টি হ'ল। ঋক্বেদৰ দুটা শাখা হয়—শাকল আৰু বাঙ্কল। এতিয়া ঋক্বেদ বুলিলে শাকল শাখাকেই বুজা যায়; বাঙ্কল শাখা পোৱা নাযায়। শাকল শাখাত ১০১৭টা সূক্ত আছে। ইয়াক বাদে ৩৬টা ষিলসূক্ত আৰু অষ্টম মণ্ডলৰ মাজ ভাগত ১১টা বালখিল্য সূক্তইও স্থান পাইছে। ষিলসূক্তবিলাক বাঙ্কল শাখাৰ অন্তৰ্গত আৰু বালখিল্যসূক্তবিলাক অজুমান 'বালখিল্য' নামক ঋক্বেদৰেই কোনো তৃতীয় শাখাৰ অন্তৰ্গত আছিল। একোটা শাখাৰপৰা একোটা শাখাৰ মন্ত্ৰবাশিৰ পাৰ্থক্য ভাষা আৰু বিদ্যাসক্ৰমেই নহয়, ব্যাখ্যাগতও হয়। একে মন্ত্ৰ বিভিন্ন শাখাত বিভিন্নভাৱে ব্যাখ্যা কৰা হৈছে

আক সেই সূদূৰ্ব অতীতত বিভিন্ন ব্যাখ্যাৎ সম্প্রদায়ৰ অস্তিত্ব আছিল।

অঙ্গসংখ্যা : সমগ্ৰ ঋক্বেদক ১০টা মণ্ডলত ভাগ কৰা হৈছে। দ্বিতীয়বৰণা সপ্তম পৰ্যন্ত ছয়টি মণ্ডলক 'গোপ্তী-মণ্ডল' বোলা হয়। কাৰণ ইয়াৰ প্ৰত্যেকটিৰ অন্তৰ্গত মন্ত্ৰবিলাক একোটা একোটা বিশেষ ঋষি পৰিয়ালতেই ৰচিত হৈছিল। এই ছয়টি মণ্ডলৰ মন্ত্ৰ-বিলাক যথাক্ৰমে—গৃৎসমদ, বিশ্বমিত্ৰ, বামদেব, অত্রি, ভবদ্বাজ আৰু বশিষ্ঠ—এই ছয়জন ঋষি তেওঁলোকৰ বংশধৰবিলাকৰ দ্বাৰা ৰচিত হৈছিল। অষ্টম মণ্ডলক 'প্ৰগাথ-মণ্ডল' বোলা হয়। কাৰণ ইয়াৰ মন্ত্ৰবিলাক 'প্ৰগাথ' নামক এটি বিশেষ মিশ্ৰ ছন্দত ৰচিত। এটা সময়ত বহুতে অনুমান কৰে যে অষ্টম মণ্ডলতেই ঋক্বেদ সম্পূৰ্ণ হৈছিল আৰু সেই সময়তেই বালখিল্য নৃক্তবিলাকে সেই শেষ মণ্ডলৰ সৈতে সংলগ্ন কৰি দিয়া হৈছিল। নৱম মণ্ডলৰ মন্ত্ৰবিলাক পবমান সোমৰ উদ্দেশ্যে ৰচিত। অষ্টম মণ্ডলবিলাকত পবমান-সোমৰ উদ্দেশ্যে ৰচিত ষিবিলাক মন্ত্ৰ আছিল সেইবিলাক এসময়ত পৃথক কৰি বাছি লৈ এই মণ্ডলটোৰ সৃষ্টি হয়।

যাগৰ মাজত সোমযাগ হ'ল প্ৰধান আৰু নৱম মণ্ডলৰ মন্ত্ৰ-বিলাক সোমযাগত প্ৰযুক্ত হৈছিল। সমগ্ৰ বেদত মন্ত্ৰবিলাক ইকালে সিকালে বিয়পি থাকিলে ঋত্বিকৰ অনুবিধা হয়। সেই অনুবিধা নিৰাকৰণৰ কাৰণে হয়তো তেওঁলোকে মন্ত্ৰবিলাক বাছি এটা মণ্ডলত পৃথকভাৱে সংকলন কৰিছিল। মণ্ডল হিচাপে নৱম মণ্ডল অষ্টম মণ্ডলতকৈ পৰবৰ্তী কালৰ। সেইবুলি মন্ত্ৰবিলাক পৰবৰ্তী কালৰ নহয়। দশম মণ্ডলত থকা মন্ত্ৰবিলাকৰ ভাষা পূৰ্ববৰ্তী মন্ত্ৰবিলাকৰ ভাষাবৰণা কিছু পৃথক আৰু ভাষাতত্ত্ববিদসকলে কয় যে সৰ্বাধিক পৰবৰ্তী কালতেই এই মণ্ডলটো সংযোজিত হৈছিল।

মন্ত্ৰবিলাকৰ বিস্তাৰনীতি : ঋক্বেদৰ মন্ত্ৰবিলাকৰ বিস্তাৰক্ৰমত একোটা সুপৰিকল্পিত নীতি অনুসৃত হৈছে। এই নীতিৰ মূলকথা

হ'ল দেৱতা, ছন্দ আৰু সূক্তগত মন্ত্ৰবিলাকৰ সংখ্যা। প্ৰত্যেক গোপ্তী-মণ্ডলত প্ৰথমেই অগ্নিৰ আৰু তাৰ পিচত ইন্দ্ৰৰ সূক্তবিলাকে স্থান পাইছে। ইন্দ্ৰই ঋগবেদৰ দেৱতাবিলাকৰ মাজত শ্ৰেষ্ঠ স্থান অধিকাৰ কৰিলেও, যজুৰ ফালেদি ইন্দ্ৰতকৈ অগ্নিৰ প্ৰয়োজন আছিল বেছি। সেই কাৰণেই অগ্নিৰ সূক্তবিলাকে প্ৰথমে স্থান পাইছে। এই অনুমান যদি সত্য হয়; তেন্তে এই কথাও কব পাৰি যে সাহিত্যৰ সংকলনবিলাক যজুৰ প্ৰতি দৃষ্টি ৰাখি মন্ত্ৰ-বিলাকত বিঘ্নস্ত কৰিছিল। ইন্দ্ৰসূক্তৰ পিচত অগ্ৰাণ্য দেৱতাৰ সূক্তবিলাকক এটা এটা পৃথক শ্ৰেণীত ভাগ কৰি যি শ্ৰেণীত সূক্ত সংখ্যা যিমান বেছি সেই শ্ৰেণীৰ সূক্তবিলাকক সেই অনুসাৰে স্থান দিয়া হৈছে। যেতিয়া কিছুমান শ্ৰেণীৰ সূক্তসংখ্যা একেই হৈছে তেতিয়া সিহঁতৰ মাজত যাৰ প্ৰথম সূক্তৰ মন্ত্ৰৰ সংখ্যা বেছি সেই শ্ৰেণীৰ সূক্তবিলাকেই আগতে স্থান পায়। য'ত কিছুমান দেৱতাৰ উদ্দেশ্যে মাত্ৰ একোটা কৰি সূক্ত আছে তাত মন্ত্ৰসংখ্যা অনুসাৰে সেইবিলাকক ৰখা হৈছে আৰু এইবিলাকে স্থান পাইছে মণ্ডলৰ সৰ্বশেষত। অষ্টম মণ্ডলৰ অন্তৰ্গত সূক্তবিলাকৰ বিঘ্নাসৰূপে স্বতন্ত্ৰ নীতি অবলম্বিত হোৱা দেখা যায়। সূক্তবিলাক প্ৰথমে ৰচয়িতা ঋষি অনুসাৰে বিভিন্ন শ্ৰেণীত বিভক্ত কৰা হৈছে। পিচত প্ৰত্যেক ঋষিৰ সূক্তবিলাক দেৱতা অনুসাৰে স্বতন্ত্ৰ শ্ৰেণীত বিভক্ত কৰা হৈছে। যি শ্ৰেণীত প্ৰথম সূক্তৰ মন্ত্ৰ সংখ্যা সৰ্বাধিক সেই শ্ৰেণী প্ৰথমে আৰু তাৰ পিচত প্ৰথম সূক্তৰ মন্ত্ৰ সংখ্যা অনুসাৰে অগ্ৰাণ্য শ্ৰেণীৰ মন্ত্ৰবিলাক বিঘ্নস্ত হৈছে। অষ্টম ছন্দৰপৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে সেইবোৰ কেৱল পৰবৰ্তী সময়তে সংযোজিত হোৱা নাই, সেইবোৰৰ বিঘ্নাসকাৰীও স্বতন্ত্ৰ ব্যক্তি আছিল।

ভাৰা আৰু ভাৱ : ঋগবেদৰ ভাষাত কিছু লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য সহজেই চকুত পৰে। মন্ত্ৰ ৰচনাত ঋষিক সম্প্ৰদায়ে প্ৰধান অংশ গ্ৰহণ কৰাত মন্ত্ৰৰ ভাষাত কৃত্ৰিমতা পৰিলক্ষিত হয়। ৰচনভঙ্গীৰ

এই কৃত্রিমতা সবেও বলিষ্ঠ ভাৱ প্ৰকাশ কৰ্তো ব্যাহত নহয়। তাৰ কাৰণ, ঋগবেদৰ ঋষিসকলে একোটা পদৰ মাজত একো একোটা সম্পূৰ্ণ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। সংক্ষিপ্ত পৰিসৰৰ মাজত প্ৰত্যেকটো শব্দকে ভাবোচ্ছল নকৰিলে ই সম্ভৱ নহয়। নিয়মিত পৰিসৰৰ মাজত একোটা সম্পূৰ্ণ ভাৱ গাঁথিবলৈ কম দক্ষতাৰ প্ৰয়োজন নহয় জানো? এনেকুৱা বচনা সকলো সময়তে সকলোৰে দ্বাৰা সম্ভৱো নহয়। এই কাৰণেই বোধহয় পিচৰ যুগৰ ঋষিবিলাকে প্ৰাচীন ঋষিবিলাকৰ ৰচিত মন্ত্ৰাংশ সুবিধা মতে অনেক সময়ত ছবছ নিজৰ মন্ত্ৰযোগ দিছে, কষ্ট কৰি নতুন বচনাৰ খেলি মেলি ভোগ কৰা নাই। বস্তুতঃ ঋগবেদৰ যুগত পাদবন্ধ মন্ত্ৰ বচনা কৰা একোটা বিশেষ অসুবিধাত পৰি গৈছে। 'প্লোককৃৎ', 'মন্ত্ৰকৃৎ', 'কাক' প্ৰভৃতি শব্দ তাৰ পৰিচায়ক। মন্ত্ৰ বচনা গৃহীত হোৱাত এক শ্ৰেণীৰ লোক এই বিদ্যাত বিশেষ পাবদৰ্শী হৈছিল। কিন্তু কবিতা আৰু কাব্য একে বস্তু নহয়। কাব্য হ'ল কবি-হৃদয়ৰ অল্পভূতি আৰু সংবেদনৰ ছন্দোময় ৰূপগ্ৰহ— ভাষাৰ ডেউকাত ভৰ দি ভাবৰ কল্পলোকত পৰিপূৰ্ণ আত্মঅৱ-গাহন। ভৱিত সূতা বাছি চৰাইক আকাশত এৰি দি চাব পাৰি।

ঋগবেদৰ মন্ত্ৰবিলাক প্ৰধানত দুই শ্ৰেণীৰ—(ক) স্তুতি আৰু (খ) প্ৰাৰ্থনা। প্ৰথম শ্ৰেণীৰ মন্ত্ৰত দেৱতাৰ নাম, ৰূপ আৰু ক্ৰিয়াৰ উল্লেখ কৰি তাৰ স্তুৰ কৰা হৈছে, আৰু দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ মন্ত্ৰত দেৱতাৰ ওচৰত বৰ্ম, আয়ুস, ধন, পুত্ৰ প্ৰভৃতিৰ কামনা জনোৱা হৈছে। প্ৰধানকৈ কিন্তু এই দুই শ্ৰেণীৰ মন্ত্ৰৰ মাজত কোনো ভেদ নাই, কাৰণ যাৰ স্তুৰ কৰা হৈছে, শেষ পৰ্য্যন্ত তাৰ ওপৰত কিছু দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰা হৈছে। মন্ত্ৰ দৰ্শনৰ মূল হ'ল ঋষিসকলৰ মনৰ নানা ৰকম অভিপ্ৰায়। বিভিন্ন অভিপ্ৰায়ৰ দ্বাৰা প্ৰণোদিত হৈ ঋষিসকলে বিভিন্ন মন্ত্ৰ দৰ্শন কৰিছিল; গতিকে অভিপ্ৰায়ৰ বৈবিধ্য অল্পসাবেই মন্ত্ৰবোৰ বিষয়বস্তু বিবিধ হৈছে বা বিবিধ বিষয়ক মন্ত্ৰ

ৰচিত হৈছে। কোনো বজাই কোনো ঋষিক প্ৰচুৰ ধন দান কৰিছে। ঋষিয়ে সেই বজাৰ স্তুতি কৰিছে, আকৌ কেতিয়াবা সেই দানৰ প্ৰশংসা কৰিছে। প্ৰথম ক্ষেত্ৰৰ ‘মন্ত্ৰবিলাক নাৰাশংসী’, দ্বিতীয় ক্ষেত্ৰত সেইবোৰ ‘দানস্তুতি’। এটা বিশেষ উদ্দেশ্যৰ ক্ষেত্ৰত ৰচিত হোৱাৰ ফলত ৰচনাৰ স্বচ্ছন্দতা বহুলাংশত নষ্ট হৈ গৈছে আৰু সেই কাৰণেই কাব্য সৌন্দৰ্য্য অধিকাংশ ক্ষেত্ৰত অহা নাই। তথাপি য’ত কোনো প্ৰাকৃতিক শক্তি মন্ত্ৰৰ বৰ্ণনাৰ বিষয়, তাত ঋষিবিলাকে যি কাব্য সৌন্দৰ্য্যৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল সি পৃথিবীৰ কাব্যৰ কুলপঞ্জীত প্ৰথম স্থান গ্ৰহণ কৰিলেও বিস্ময়ৰ কথা নহয়। উৰা, বাত্ৰি প্ৰকৃতিৰ সূক্ত ইয়াৰ উদাহৰণ। আকৌ এনে সূক্তও আছে য’ত ঋষিসকলৰ অতি উচ্চ জ্ঞেয়ীৰ দাৰ্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীৰ পৰিচয় পোৱা যায়। একেশ্বৰ বাদৰ সূষ্ঠ আৰু বলিষ্ঠ অভিব্যক্তি হৈছে এই ঋগবেদ।

ঋষি, ছন্দ, দেৱতা : বেদমন্ত্ৰ অপৌকৰ্ষেয়, অৰ্থাৎ মানবৰ বাগ্বুদ্ধাদি ইন্দ্ৰিয়ৰ দ্বাৰা ই ৰচিত নহয়। বেদক পবত্ৰক্ষৰ নিঃশ্বাসিত বুলি কোৱা হৈছে। চতুৰ্থো বেদকৰ্তা নহয়, বেদমৰ্তা মাত্ৰ। অনাদি নিধনা স্বৰ্গীয়া বাক্ স্বয়ম্ভূৰপৰা উৎসৃষ্ট। সেইবাবে তাতে অৱস্থান কৰিছিল। পুনৰায় অকৃতিলৈ এদিন কিছুমান মানুহে জানিবলৈ ইচ্ছা কৰিলে সেই বাক্ৰ স্বৰূপতাৰ স্থান। তপস্বী আচৰণ কৰিলে তেওঁলোকে, তেওঁলোকৰ জ্ঞানত প্ৰতিভাত হ’ল বাক্ৰ স্বৰূপ আৰু স্থান। তেওঁলোকে জানিলে যে ব্ৰহ্মাই সেই বাক্ৰ পৰম স্থান। ই মন্ত্ৰদৰ্শন। যিসকলে দৰ্শন কৰিলে তেওঁলোকেই ঋষি। যি-তত্ত্ব ঋষিৰ দিব্য দৃষ্টিত উদ্ঘাটিত হ’ল, মন্ত্ৰৰ পিচত ৰচনা কৰি ঋষিয়ে সেই তত্ত্বক প্ৰচাৰ কৰিলে; সেই মন্ত্ৰ সমষ্টিৰ নাম “সূক্ত”। একোটা সূক্তত ঋষিয়ে যি বিষয়ৰ সম্বন্ধ কৈছে সেই বিষয়টো সেই সূক্তৰ ‘দেৱতা’। যি সূক্তত ইন্দ্ৰৰ সম্বন্ধে কোৱা হৈছিল, সেই সূক্তৰ দেৱতা ইন্দ্ৰ, যি সূক্তত অশ্বৰ

সম্বন্ধে কোৱা হৈছিল, তাৰ দেৱতা অশ্ব। যি সূক্তত ঋষিয়ে নিজৰ সম্বন্ধে কৈছিল, সেই সূক্তৰ দেৱতা আৰু ঋষি তেওঁ নিজেই। মন্ত্ৰৰ অক্ষৰ পৰিমাণক বোলা হয় ছন্দ। শ্ৰেতি সূক্তৰ ঋষি, ছন্দ আৰু দেৱতা আছে আৰু বেদমন্ত্ৰ পাঠ কৰাৰ পূৰ্বে মন্ত্ৰৰ ঋষি, ছন্দ আৰু দেৱতা জানিব লাগিব। নজনাকৈ যি জনে পাঠ কৰে তাক 'মন্ত্ৰ কণ্টক' বোলা হয়।

বৈদিক দেৱতা: য'ৰই স্থানভেদে তিনিজন দেৱতাৰ কথা কৈছে—অগ্নি, বায়ু বা ইশ্ৰ, সূৰ্য। অগ্নি হ'ল পৃথিৱী স্থানগত, বায়ু বা ইশ্ৰ হ'ল অন্তৰীক্ষস্থানগত, সূৰ্য হ'ল দ্যাহ্যনগত। অস্তান্ত যিসকল দেৱতাৰ নাম ঋগ্ বেদত পোৱা যায় সেই সকলেই এই তিনিজন দেৱতাৰ নামভেদ মাত্ৰ। এজন দেৱতাৰ যি বহু নাম হয় তাৰ কাৰণ হ'ল সেই দেৱতাৰ কৰ্মভেদ আৰু নামভেদে দেৱতাৰ বিভূতিৰ পৰিচায়ক। অগ্নি, ইশ্ৰ আৰু সূৰ্যক প্ৰধান দেৱতা ধৰি শৌনকে তেওঁলোকৰ কৰ্মভেদ অনুসাৰে বিভিন্ন নাম দিছে। কৰ্মভেদে এজন অগ্নিৰ পাঁচটা নাম, ইশ্ৰ বা বায়ুৰ ২৬টি নাম আৰু সূৰ্যৰ ৭টা নাম আছে। এটা ইশ্ৰৰ বিভিন্ন কৰ্ম অনুসাৰে ২৬টা নাম হৈছে বুলি বৈদিক ঋষিসকলে ২৬টি পৃথক দেৱতাক স্বীকাৰ কৰা নাই। ঋগবেদত পৃথিৱী অন্তৰীক্ষ আৰু দ্যালোকৰ প্ৰত্যেকটো স্থানত ১১টা কবি দেৱতাৰ কথাও কোৱা হৈছে। ব্ৰাহ্মণ সাহিত্যত ইয়াৰ ফলত তিনজন দেৱতাৰ স্থলত ৩৩জন দেৱতাৰ উল্লেখ দেখা যায়। একোটা মন্ত্ৰত দেৱতাৰ সংখ্যা ৩৩৩২ জন বুলি উল্লিখিত হৈছে। এইবোৰৰপৰা হঠাৎ মনত হয় ঋগবেদৰ ঋষিসকলে ব্ৰহ্মপৰাভ বিশ্বাসী আছিল। কিন্তু প্ৰকৃততে সি নহয়। ঋগবেদৰ ঋষিসকলে এক ঈশ্বৰ সম্বন্ধে সচেতন আছিল আৰু সকলো দেৱতাক সেই একেই বিভিন্ন প্ৰকাশৰূপত কল্পনা কৰিছে। সেই এককত তেওঁলোকৰ 'প্ৰজাপতি', 'হিৰণ্যগৰ্ভ', ক, 'গুকৰ' প্ৰভৃতি নামে অভিহিত কৰিছে। বহুঈশ্বৰবাদ ঋগবেদৰ আপাত

প্ৰতিষ্ঠা মাত্ৰ। বহুদেৱতাৰ ওপৰত সৰ্বাধ্যক্ষ আৰু পৰমব্যোমত স্বমহিমাত সমাসীন এজনৰ কথাত ঋষিসকলে কেতিয়াও বিন্দুভি নহয়। সেই একজনেই হ'ল সমগ্ৰ সৃষ্টিৰ কাৰণ, তাতেই সমস্ত সৃষ্টি বিধৃত।

ঋগবেদৰ মন্ত্ৰবিলাকৰ মাজত যি ধৰ্মৰ কথা কোৱা হৈছে তাক এইদৰে ভাবিলে ভুল হব। মনুষ্যজাতিৰ প্ৰাচীনতম লিখিত সাহিত্য এই ঋগবেদ যি কোনো সময়ৰ ইতিহাস বচনাৰ পক্ষে সেই কালৰ সাহিত্য অপৰিহাৰ্য্য। মানবজাতিৰ প্ৰথম ইতিহাস বচনাত সেই ঋগবেদৰ দান অসামান্য। সেই সময়ৰ সামাজিক অৱস্থা, আচাৰ ব্যৱহাৰ, পোষাক-পৰিচ্ছদ শিক্ষা-প্ৰণালী, শাসনতন্ত্ৰ, দেশৰ ভৌগোলিক তথ্য, খাচু-পানীয়, আমোদ-প্ৰমোদ প্ৰভৃতি সকলো বিষয়ৰ বহুল তথ্য এই ঋগবেদতেই পোৱা যায়।

ঋগবেদ ধৰ্মনিৰপেক্ষ মন্ত্ৰ : ধৰ্মনিৰপেক্ষ ঋগ মন্ত্ৰবিলাকৰ ঐতিহাসিক মূল্য আছে। ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰাচীনতম চিন্তাধাৰা আৰু সভ্যতাক জানিবৰ কাৰণে এইবিলাক অপৰিহাৰ্য্য। উদাহৰণ হিচাবে ঋগবেদত ১০·৮৫ সূক্তৰ উল্লেখ কৰিব পৰা যায়। সূৰ্য্যৰ কণ্ঠা সূৰ্য্যৰে সৈতে সোমৰ বিবাহ ইয়াৰ প্ৰতিপাত্ত। প্ৰাচীন ভাৰতত বিবাহ পদ্ধতি আৰু তাত বৰ-কণ্ঠাৰ স্থান সম্বন্ধে জানিবৰ কাৰণে এই সূক্তটি সহায়ক। ঋগবেদৰ যুগত অস্ত্যোষ্টি ক্ৰিয়া কিভাবে সম্পন্ন কৰা হয় তাক ঋগবেদৰ কিছুমান সূক্তৰপৰা জনা যায়।

ব্ৰাহ্মণ সাহিত্যৰ অৰ্থবাদ অংশত আমি আখ্যান ভাষা উপখ্যানৰ প্ৰথমৰূপ দেখিবলৈ পাওঁ। আৰু তাৰ পিচত 'পুৰাণ' নামক সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত এটা স্বতন্ত্ৰ স্থান কৰিছে। পৌৰাণিক উপাখ্যান-বিলাকৰ বীজো ঋগবেদত। ঋগবেদৰ সংবাদ সূক্তবিলাকৰ (dialogue-hymns) মাজত এটা বীজ নিহিত আছে। ঋগবেদৰ ১০·১৫ সূক্ত উৰ্বশী আৰু পুৰুষৰ কথোপকথন। পৃথিবীৰ

অধিপতি পুরুষবাব সৈতে স্বৰ্গৰ অঙ্গবাসকলে গোটেই বছৰ বাস কৰাৰ পিচত যেতিয়া স্বামীক পৰিত্যাগ কৰিবলৈ চাইছিল তেতিয়া পৰুৰবা আৰু উৰ্বশীৰ মাজত যি কথাবাৰ্তা হৈছিল সেইখিনি ওঠৰোটি মন্ত্ৰত পোৱা যায়। শতপথ ব্ৰাহ্মণত (১১.৫১), হৰি-বংশত, বিষ্ণুপুৰাণত, কথাসৰিৎসাগৰত আৰু শেষ পৰ্য্যন্ত কালিদাসৰ বিক্ৰমোৰ্বশীত সেই একে কথা নানা ভাৱত কোৱা হৈছে। যম আৰু তেওঁৰ ভগ্নী যমীৰ মাজত ঘটা কথোপকথনক উপজীব্য কৰি আৰু এটা সূক্ত হ'ল ঋগবেদ ১০.১০। এই সকল সূক্তৰ মাজত এটা নাট্যৰূপ আছে আৰু বহুতে ভাবে যে পবৰ্গী কালৰ নাট্য সাহিত্যৰ প্ৰথম বিকাশ এইবিলাকৰ মাজত দেখা যায়।

নীতি প্ৰতিপাদক কিছুমান সূক্ত (didactic chymns) এই প্ৰসঙ্গত উল্লেখযোগ্য। ঋগবেদৰ ১০.৩৪ 'সূক্তত জুৰাখেলাত সৰ্বস্বান্ত জুৰাৰীৰ অনুতপ্ত হৃদয়ৰ গ্লানি প্ৰকাশ পাইছে, ঋগবেদ ৯.১১২ ; ১০, ৭১ ; ১০, ১১৭ এই শ্ৰেণীৰ সূক্তৰ অন্তৰ্ভুক্ত।

ঋগবেদৰ কিছুমান সূক্ত অনেক হেয়ালী (riddle) ধৰণৰ। ঋগবেদত ৮.২৯ সূক্তত নাম উল্লেখ নকৰি নানা দেৱতাৰ বৰ্ণনা কৰা হৈছে। ঋগবেদ ১.১৬৪ সূক্তত ৫২টা মন্ত্ৰ আছে আৰু ইয়াৰ প্ৰত্যেকটি মন্ত্ৰ বহুস্থাবৃত। সৃষ্টিৰ উদ্ভৱ আৰু সৃষ্টিৰ প্ৰক্ৰিয়াক বিষয় বস্তুৰূপে গ্ৰহণ কৰি যিবিলাক সূক্ত ৰচিত হৈছে (cosmogonic hymns) তাৰ মাজত ১০.১২৯ সূক্তটো সকলোতকৈ উল্লেখযোগ্য। ইয়াক বাদেও ঋগবেদ ১০.৭২ ; ১০.৯০ ; ১০.১২১ এই শ্ৰেণীৰ অন্তৰ্ভুক্ত।

ধনী ৰজাসকলৰ যজ্ঞত ঋদ্ধিকৰ কাৰ্য্য সম্পন্ন কৰি ঋষিসকলে প্ৰচুৰ ধনদক্ষিণা পাইছিল। ধনী যজ্ঞমানৰ দক্ষিণ্যত তুষ্ট হৈ ঋষিসকলে সেই সকল দানৰ প্ৰশংসা কৰিছিল, দাতাবো প্ৰশংসা কৰিছিল। যিবোৰ সূক্তত মুখ্যতঃ দাতাৰ প্ৰশংসা পোৱা যায় সেইবিলাকক 'নাৰাশংসী' আৰু ঋষিসকল সূক্তত মুখ্যতঃ দানৰ

প্ৰশংসা পোৱা যায় সেইবিলাকক ‘দানশ্ৰুতি’ বোলা হয়। কিছুমান ঐতিহাসিক নাম আৰু ঘটনাৰ উল্লেখ থকাত এই সূক্তবিলাক ইতিহাসৰ ফালৰপৰাও যথেষ্ট মূল্যবান। ঋগবেদ ১০·১০৭ আৰু ১০·১১৭ এই প্ৰসঙ্গত উল্লেখযোগ্য।

অথৰ্ব বেদ : অথৰ্ব বেদৰ আদি নাম ‘অথৰ্বাঙ্গিৰবেদ’। বিংশতি কাণ্ডত, ৭৩১ সূক্তত প্ৰায় ৬০০০ মন্ত্ৰত অথৰ্ববেদ ৰচিত। মহাভাৰতৰ যুগৰ পূৰ্ব পৰ্যন্ত অথৰ্ববেদক বেদৰ মৰ্যাদা দিয়া হোৱা নাই। ৰজাৰ পক্ষে এই বেদ অপৰিহাৰ্য্যৰূপে বিবেচিত হৈছে। এই কাৰণে ইয়াৰ আৰু আন এটা নাম ‘ক্ষাত্ৰবেদ’। ৰাজপুৰোহিত অথৰ্ববেদজ্ঞৰপৰা হব আৰু যি ৰজাৰ ৰাষ্ট্ৰত অথৰ্ববেদজ্ঞ ব্ৰাহ্মণ বাস কৰে তেওঁৰ ৰাজ্যত কেতিয়াও উপদ্ৰৱ নহব এইদৰে ভবা হ’ল। ছুতাগ্যৰ নিৰাকৰণ, ৰোগৰ প্ৰতিকাৰ, শত্ৰুনাশ, কোনো ব্যক্তি বা শক্তিৰ অনুগ্ৰহ লাভ প্ৰভৃতি যি কোনো মানুহৰ জীৱনক ইহলোকত উপভোগ্য কৰি তোলে তাৰ মন্ত্ৰ এই অথৰ্ববেদত পোৱা যায়। সায়েনে অশ্ৰান্ত বেদক সম্পূৰ্ণ আমুখিক ফলপ্ৰদ বুলিছে কিন্তু অথৰ্ববেদক ঐহিক আৰু আমুখিক বুলি ছয়োটাকে ফলপ্ৰদ বুলি কোৱা হৈছে। পিচৰ যুগৰ আয়ুৰ্বেদ আৰু তন্ত্রশাস্ত্ৰৰ বীজো এই অথৰ্ববেদতেই নিহিত হৈ বৈছে। অথৰ্ববেদৰ দুটা শাখা—(ক) পৈপ্পলাদ আৰু (খ) শৌনকীয়। অথৰ্ববেদত যি সভাতা আৰু সংস্কৃতিৰ চিত্ৰ দিয়া হৈছে আৰু ইয়াৰপৰা যি ভৌগোলিক তথ্য জনা যায়, তাৰপৰা সংশয় ৰোহোৱাকৈ কব পাৰি যে ই ঋগবেদৰ পৰবৰ্তী কালৰ। এই যুগত আৰ্য্যসকল সিন্ধু নদৰ পাৰৰ আৰু পূৰ্বদিশত গঙ্গা-যমুনাৰ তীৰ পৰ্যন্ত অগ্ৰসৰ হৈছিল। ঋগবেদৰ ব্যাভ্ৰৰ কথা নাই, অথৰ্ববেদত ব্যাভ্ৰ সুপৰিচিত। বৰ্ণভেদ আৰু পুৰোহিত সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰাধান্য অথৰ্ববেদৰ সমাজত আকৌ প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে। ব্ৰাহ্মণবিলাকৰ ধৰ্ম আৰু মতবাদৰ প্ৰভাৱৰপৰা সম্পূৰ্ণ-ভাৱে সূক্ত হৈ তেতিয়াৰ সমাজৰ এটা বৃহৎ অংশ কিভাৱে আৰু

কোন পথত নিজৰ বিশ্বাস, ধৰ্ম্মবোধ আৰু আচাৰ ব্যৱহাৰক গঢ়ি তুলিছিল তাক জানিবলৈ হলে অথৰ্ববেদ অপৰিহাৰ্য্য।

অথৰ্ববেদৰ বিষয়বস্তু : অথৰ্ববেদৰ ২টা শাখা—পৈপ্পলাদ, তৌদ, মৌদ, শৌনকীয়, জাজল, জলদ, ব্ৰহ্মবদ, বেদদৰ্শ, চাৰণ বৈজ্ঞ। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দত জাৰ্মানীৰ অধ্যাপক বোট আৰু আমেৰিকাৰ অধ্যাপক ছইটনিয়ে শৌনক শাখাৰ অথৰ্ববেদ প্ৰথম প্ৰকাশ কৰে। সেই সময়ৰপৰা অথৰ্ববেদ বুলিলে সেইখনকে বুজাইছে। পৈপ্পলাদ শাখাৰ অথৰ্ববেদ ব্ৰুক্ষফিল্ড আৰু গাৰ্বৰ দ্বাৰা ১৯০১ চনত প্ৰকাশিত হৈছিল। কিন্তু ই অশুদ্ধ আৰু অসম্পূৰ্ণ। সম্প্ৰতি সংস্কৃত কলেজৰ অধ্যাপক তুৰ্গামোহন ভট্টাচাৰ্য্য পৈপ্পলাদ শাখাৰ অথৰ্ববেদৰ শুদ্ধ আৰু সম্পূৰ্ণ একাধিক পাণ্ডুলিপি আবিষ্কাৰ কৰি বিশ্বব্যাপী আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছিল। তেওঁৰ সম্পাদনাত শীঘ্ৰে পৈপ্পলাদ শাখাৰ অথৰ্ববেদ প্ৰকাশিত হব। তেতিয়া অথৰ্ববেদৰ বিষয়বস্তু সম্বন্ধে নানা অজনা তথ্যৰ বিশ্বজগতে সন্ধান পাইছিল। তাৰ আগলৈকে শৌনক শাখাৰ অথৰ্ববেদৰ বিষয়বস্তু আমাৰ আলোচ্য।

শৌনক শাখাৰ অথৰ্ববেদত ৭৩১টা সূক্তত প্ৰায় ছয় হাজাৰ মন্ত্ৰ আছে। ই ২০টা কাণ্ডত বিভক্ত। শেষৰ দুই কাণ্ড বহু পিচৰ কালৰ বুলি সাধাৰণতঃ ভবা হয়। বিংশ কাণ্ডৰ প্ৰায় সকলো মন্ত্ৰ ঋগবেদৰপৰা গৃহীত আৰু ইয়াক বাদে অথৰ্ববেদৰ এক সপ্তমাংশ মাত্ৰ ঋগবেদৰপৰা লোৱা হৈছে। এক দশম কাণ্ডত ইয়াৰ আধা পোৱা যায়। ভাষা আৰু ছন্দৰ ফাল বিচাৰ কৰিলে অথৰ্ববেদৰ মন্ত্ৰবিলাক ঋগবেদৰ মন্ত্ৰবিলাকতকৈ বেচি পুৰণি বুলি ভবা হয়। ইয়াক বাদে ভৌগোলিক, সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক তথ্যবলীও ঋগবেদত কৈ পুৰণি বুলি প্ৰতিপন্ন কৰে। ঋগবেদৰ দেৱতাবিলাক অথৰ্ববেদৰ মন্ত্ৰৰ দেৱতা। কিন্তু ইয়াত তাৰ স্বৰূপ সম্পূৰ্ণ বিভিন্ন। তাৰ প্ৰকৃতি যোনিৰ আৰু ধৰ্মা নপৰে। এই ফালেদিও দেৱতাবিলাকৰ এটা বিৰাট পৰিবৰ্ত্তন আহি গৈছে।

উদ্দেশ্য আৰু প্ৰয়োগ অনুসাবে অধৰ্ববেদৰ মন্ত্ৰবিলাকে নিম্নানুৰূপত ভাগ কৰা যায়।

(১) ভৈৰৱ মন্ত্ৰ : জ্বৰ দূৰ কৰিবৰ কাৰণে এই মন্ত্ৰবিলাক প্ৰযুক্ত হয়। এইবিলাকত হয় জ্বৰক সম্বোধন কৰা হৈছে নতুবা যি অনুৰবিলাকে জ্বৰ উৎপন্ন কৰি মানুহক নানা ভাবত আশ্ৰয় কৰে সেইবিলাকক সম্বোধন কৰা হৈছে। নানা জ্বৰৰ উপসৰ্গ বিশদভাৱে বিবৃত হৈছে আৰু জ্বৰৰ বজাৰ নাম দিয়া হৈছে 'ভক্ৰন'। জ্বৰ নিৰাময়ৰ পক্ষে বিভিন্ন লতা গুল্ম আৰু পানীক ভৈৰৱৰূপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে আৰু মন্ত্ৰত সেইবোৰৰ কাৰ্য্যকৰী শক্তিৰ কথাও উল্লেখিত হৈছে।

(২) অশুৰ, পিশাচ আৰু বান্দুসবিলাকে জ্বৰ উৎপাদন কৰি থাকে। এনেকুৱা বিশ্বাস তেতিয়া প্ৰচলিত আছিল। এইবোৰক বিতাড়িত কৰি গাঁও আৰু নগৰক এইবিলাকৰ প্ৰভাৱৰপৰা মুক্ত কৰিবৰ উদ্দেশ্যে নানা মন্ত্ৰ প্ৰযুক্ত হৈছে।

(৩) আত্ম মন্ত্ৰ : আয়ু, স্বাস্থ্য আৰু দীৰ্ঘ-জীৱন সকলোৰে কাম্য। বহুবিধ গুহ্য অনুষ্ঠানত এই মন্ত্ৰবিলাক ব্যৱহাৰ কৰা হয়। মাহুহ বাতে একশ বছৰ জীয়াই থাকিব পাৰে, সকলোপ্ৰকাৰৰ ৰোগৰপৰা মুক্ত থাকিব পাৰে এই মন্ত্ৰবিলাকত সেই প্ৰাৰ্থনা দেখা যায়।

(৪) পৌষ্টিক মন্ত্ৰ : সুখ আৰু সমৃদ্ধি লাভৰ কাৰণে এই মন্ত্ৰ-বিলাক প্ৰয়োগ কৰা হয়। কৃষি, বাগিচা, পশুপালন আৰু গৃহনিৰ্মাণত সকলোপ্ৰকাৰ বিঘ্নৰ অৱসান, আকস্মিক উৎপাতৰ হাতৰপৰা নিষ্কৃতিলাভ, দশু-চোৰৰ বিতাড়ন প্ৰভৃতি এই মন্ত্ৰ-বিলাকৰ বিষয়বস্তু।

(৫) প্ৰায়শ্চিত্ত মন্ত্ৰ : মানুহে পাপ কৰে কেতিয়াবা জ্ঞাতসাবে আৰু কেতিয়াবা অজ্ঞাতসাবে। মানুহে ঋণ কৰি পৰিশোধ নকৰে, সামাজিক বিধি নিষেধ লঙ্ঘন কৰে। যজ্ঞানুষ্ঠানত ক্ৰটি হয়, তাৰ

কাৰণেও সি পাপভাগী হয়। জ্ঞান অজ্ঞানকৃত সৰ্ববিধ পাপক্ষয়ৰ কামনা কৰি এই মন্ত্ৰবিলাক প্ৰযুক্ত হৈছিল।

(৬) **পাৰিবাৰিক অশাস্তি** : এই অশাস্তি দূৰীকৰণৰ কাৰণেও কিছুমান মন্ত্ৰ প্ৰযুক্ত হয়। এটা পৰিয়ালৰ বিভিন্নজনৰ মাজত মনোমালিঙ্গ, কলহ প্ৰভৃতি যাতে সংসাৰৰ শাস্তি বিঘ্নিত কৰে সেইবোৰ দূৰ কৰিবৰ উদ্দেশ্যে এই মন্ত্ৰবিলাক বচিত।

(৭) **কিছুমান কামনা** : বিশেষকৰি তেতিয়াৰ সমাজত তিৰোঁতাই কিছুমান কামনা কৰিছিল আৰু সেই কামনা পূৰ্ণ হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে মন্ত্ৰপাঠ কৰি অনুষ্ঠানবোৰ সম্পাদন কৰিছিল। এইবিলাকক 'স্ত্ৰী-কৰ্ম' বোলা হয়। মনোমত পতিলাভ, সুখপ্ৰসব, পুত্ৰলাভ, গৰ্ভৰক্ষা প্ৰভৃতি এইবিলাক কামনাৰ অন্তৰ্গত। অৰ্থৰ্বেদৰ চতুৰ্দশ কাণ্ডত এই মন্ত্ৰ প্ৰচুৰ পোৱা যায়। স্বামীৰ ক্ৰোধ বা অভিমান দূৰ কৰিবৰ কাৰণে, অগ্ৰ নাবীত পতিৰ আসক্তি দূৰ কৰিবৰ নিমিত্তে, অতীষ্ট পুৰুষ বা নাবীক বশত আনিবৰ কাৰণে এই শ্ৰেণীৰ মন্ত্ৰ পাঠ কৰি বিভিন্ন অনুষ্ঠান সম্পাদিত হয়।

(৮) **অস্তিত্বৰ মন্ত্ৰ** : কাৰো ওপৰত প্ৰতিশোধ গ্ৰহণ কৰাৰ কামনা বা স্বার্থসিদ্ধিৰ কাৰণে আনৰ অনিষ্ট সম্পাদন কৰাই এই মন্ত্ৰবিলাকৰ উদ্দেশ্য।

(৯) **সৃষ্টি বহুত্ব আৰু সৃষ্টি প্ৰক্ৰিয়াৰ বৰ্ণনা** থকা নানা মন্ত্ৰ অৰ্থৰ্বেদত পোৱা যায়। আকৌ এনেকুৱা অনেক মন্ত্ৰ আছে য'ত উচ্চাঙ্গৰ দাৰ্শনিক তত্ত্ব আৰু বৃক্ষতত্ত্বৰো আলোচনা কৰা হৈছে। অৰ্থৰ্বেদৰ মূল প্ৰতিপাদ্যৰ সৈতে মন্ত্ৰবিলাকত যি শূৰ ধ্বনিত হৈছে তাৰ সঙ্গতি আৰু সামঞ্জস্য ৰক্ষা কৰা কঠিন হৈ পৰিছে আৰু এই কাৰণে অনেকে এই শ্ৰেণীৰ মন্ত্ৰবিলাকত অৰ্থৰ্বেদৰ মূল অংশ বুলি স্বীকাৰ কৰিবলৈ সন্মত নহয়। কিন্তু এইকথা পাহৰিলে নচলিব যে অৰ্থৰ্বেদৰ আৰু অগ্ৰ নামক 'ব্ৰহ্মবেদ' আৰু ব্ৰহ্মতত্ত্ব অৰ্থৰ্বেদৰ এটা প্ৰধান আলোচ্য বস্তু। পৈপ্পলাদ অৰ্থৰ্বেদৰ শুদ্ধ সংস্কৰণ

প্ৰকাশিত হলে ইয়াত এই বিষয়ে আৰু অধিক আলোচনা 'অবকাশ' পোৱা যাব।

ভাগতে কোৱা হৈছে, ১৮৫৬ চনত অধ্যাপক ৰোট আৰু হাইটেলিয়ে কৌণিক শাখাৰ অৰ্থৰ্বেদ প্ৰকাশ কৰে। তেতিয়াৰপৰা অৰ্থৰ্বেদ বুলিলে এইখনকে বুজায়। যি গ্ৰন্থ দেখি সেই বেদ প্ৰকাশ কৰা হয় তাৰ পাঠ ঠায়ে ঠায়ে অস্পষ্ট আৰু প্ৰমাদপূৰ্ণ আছিল। ৰোটে বুক্তিছিল যে সেই গ্ৰন্থতকৈয়ো অৰ্থৰ্বেদৰ ভাল পুথি পোৱা যাব পাৰে। ভাৰতবৰ্ষত যাতে সেই পুথি তন্ন তন্ন কৰি অনুসন্ধান কৰা হয় সেই উদ্দেশ্যে তেওঁ ভাৰতত থকা ব্ৰিটিশ চৰকাৰক বাবে বাবে উল্লেখ কৰি থাকে। ফলত শ্ৰীনাগৰত শাব্দ-লিপিত ভূৰ্জপত্ৰত লিখিত পৈপ্পলাদ শাখাৰ অৰ্থৰ্বেদৰ এটা জীৰ্ণ পুথি সংগৃহীত হ'ল। উত্তৰ-পশ্চিম সীমান্ত প্ৰদেশৰ সেই সময়ৰ মহাৰাজৰ সৈতে নানা কথাবাৰ্তা চলায়। পাচত কুবীৰৰ ধনৰদৰে সযত্নে ই জাৰ্মানীত অধ্যাপক ৰোটৰ কাষত পঠোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিলে। এই পুথিখনো অত্যন্ত জীৰ্ণ, ঋণ্ডিত আৰু ভ্ৰমপূৰ্ণ আছিল। ইয়াৰ উপৰিও প্ৰথম কেইটামান পৃষ্ঠা নথকাত প্ৰথম মন্ত্ৰবিলাকৰ কোনো প্ৰকাৰৰ সম্বন্ধ পোৱা নহ'ল। তথাপি বেয়াতকৈ ভাল সকলেই একবাক্যত স্বীকাৰ কৰিলে যে ইমান দিনত পৈপ্পলাদ অৰ্থৰ্বেদৰ সন্ধান মিলিছে। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দত অধ্যাপক ৰোট এই যুগান্তকাৰী আবিষ্কাৰৰ কথা ঘোষণা কৰিলে আৰু ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দত ক্লোৰেন্স-ত অনুষ্ঠিত ইণ্টাৰ ন্যাশনেল কংগ্ৰেস অব্ ওবিয়োট-লিস্ট্ৰ-ত এই বিষয়ত ভাষণ দান কৰিলে। অমূল্য-সম্পদ (priceless treasure) বুলি বিবেচিত হোৱাত ১৯০১ চনত অধ্যাপক ৰিচাৰ্ড গাৰ্বে (Tubinger University) আৰু ৰুম্ফিন্ড (John Hopkins University)ৰ তত্ত্বাবধানত সেই পুথিৰ chromophotography কৰা হ'ল। অধ্যাপকদ্বয়ে মন্তব্য কৰিলে যে এই পৈপ্পলাদ অৰ্থৰ্বেদ কাশ্মীৰতেই প্ৰচলিত আছিল।

ইয়াৰ নাম দিয়া হৈছিল 'কাশ্মীৰীয় অথৰ্ববেদ'। তেতিয়াৰপলা বিবুধ মহলত এই ধাৰণাত বন্ধমূল হ'ল যে পৈপপলাদ অথৰ্ববেদ ভাৰতৰ উত্তৰ প্ৰান্তত প্ৰবৰ্তিত হৈছিল আৰু উত্তৰ-পশ্চিম ভাৰতৰ মাজত সীমাবদ্ধ আছিল। অনেকে এই বিশ্বাসো পোষণ কৰিবলৈ ধৰিলে যদি কাশ্মীৰীয় অথৰ্ববেদৰ দ্বিতীয় পুথি পোৱা যায়, তেনেহলে তাক উত্তৰ আৰু উত্তৰ-পশ্চিম ভাৰততে পোৱা যাব অশ্ৰু ঠাইত নহয়।

এখন পুথিৰ এখন পাত যে পোৱা নগ'ল, সি অতি সামান্য কাম। কিন্তু এই সামান্য কামৰ পিচত এটা অসামান্য সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ল। এই সমস্যাটো নাথাকিলে ইমান দিন পিচত আজিৰ এই সমস্যা সম্ভৱ নহয়, হয়তো ইয়াতে বৈদিক সাহিত্যৰ ইতিহাস চিৰকালৰ কাৰণে বন্ধ হৈ থাকিলহেঁতেন। হয়তো ভাৰতখণ্ডত মহৰ্ষিৰ অৰ্ষী প্ৰতিভাৰ দীপ্তবেধাত যি বৰুণদৈৱত মন্ত্ৰ গায়ত্ৰীছন্দত প্ৰতিভাত হৈছিল সি আৰু কোনো দিনে মানুহৰ কাষত ধৰা নিদিয়ে।

ব্ৰহ্মযজ্ঞ মানুহৰ নিত্যকৰ্ম। ইয়াৰ আন নাম 'স্বাধ্যায়'। বেদোক্তৰ যুগত সূত্ৰসাহিত্যত বিধান দিয়া হ'ল যে স্বাধ্যায়কালত অন্ততঃ প্ৰত্যেক বেদৰ প্ৰথম মন্ত্ৰটো অৱশ্যে পাঠ কৰিব লাগিব। অথৰ্ববেদৰ প্ৰথম মন্ত্ৰটো সূত্ৰকাৰবিলাকে 'শং নো দেবীঃ' ইত্যাদি বুলি ধৰিলেই ভাল; কিন্তু ই কোন শাখাৰ অথৰ্ববেদৰ প্ৰথম মন্ত্ৰ সি ইঙ্গিতত কেতিয়াও নজনালে। শৌনক শাখাৰ যি অথৰ্ববেদ ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দত প্ৰকাশিত হৈছিল আৰু 'অথৰ্ববেদ' বুলিলে ইমান সিনে সৰ্বসাধাৰণে যাক বুজায়, তাৰ প্ৰথম মন্ত্ৰ ই নহয়; অথচ, কাশ্মীৰত সংগৃহীত পৈপপলাদ অথৰ্ববেদৰ যি নতুন পুথি 'কাশ্মীৰীয় অথৰ্ববেদ' নামে অভিহিত হৈ অভিকপ সমাজত ইমানদিন বিমান আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰি আছিল সেইটোতো প্ৰথম পৃষ্ঠা নাই; এতেকে তান প্ৰথম মন্ত্ৰটো যে কি সেইটো জানিবলৈ উপায় নাই।

মহাভাষ্য আৰু গোপথ ব্ৰাহ্মণৰ উক্তিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি বহুতে দ্বিধা কৰিলে যে সম্ভৱতঃ 'শং নো দেবী:' ইত্যাদি মন্ত্ৰটো নব আবিষ্কৃত পৈপ্পলাদ অথৰ্ববেদৰ ই প্ৰথম মন্ত্ৰ হ'ব। বহুতে মহাভাষ্যৰ সত্যতা সম্বন্ধে সংশয়ো প্ৰকাশ কৰিলে। পল্, থীম্, কীথ্ প্ৰভৃতি মনীষিসকলে এই কাৰ্য্যক একান্তভাবে অনুমান সাপেক্ষ বুলি ঘোষণা কৰিলে। পৈপ্পলাদ শাখাৰ সকলোগ্ৰন্থ চিৰদিনৰ কাৰণে লুপ্ত হৈছে আৰু কাশ্মীৰৰ বাহিৰে পৈপ্পলাদী ব্ৰাহ্মণবিলাক একেবাৰে নিশ্চিহ্ন হৈ গৈছিল; এইদৰে বিশ্বাস থকাত পণ্ডিতসকলে ধৰি ললে যে এই সমস্তাৰ আৰু চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হোৱা সম্ভৱ নহয়। এতেকে সংশয় সংশয়েই থাকি গ'ল, সিদ্ধাস্ত আৰু অহা নগ'ল।

আৱিষ্কাৰৰ সূত্ৰ : অধ্যাপক শ্ৰীহৰ্গামোহন ভট্টাচাৰ্য্য মহাশয় বহুদিনৰপৰাই প্ৰাচীন আৰু মধ্যযুগীয় বঙ্গদেশত বেদচৰ্চা সম্বন্ধে আলোচনা কৰি আহিছে। গোপালতাপনী উপনিষদৰ বিছাভূষণ-কৃত টীকাত অধ্যাপক ভট্টাচাৰ্য্যই এটা সূত্ৰ পালে—উৎকলবাসী অথৰ্ববেদীসকল পৈপ্পলাদ অথৰ্ববেদৰ অন্তৰ্গত গোপালতাপনী উপনিষদ্ অধ্যয়ন কৰিলে। দ্বাদশ শতাব্দীত লক্ষ্মণসেনৰ এটা অনুকৰণ দানপত্ৰৰ তাম্ৰলিপিবৰণা গ্ৰন্থীতাৰ নাম পোৱা গ'ল পৈপ্পলাদ শাখাধ্যায়ী গোবিন্দ শৰ্ম্মা আৰু কিছুমান সমৰ্থকপ্ৰমাণ ধৰি ধৰি সংগৃহীত হ'ল। ভাৰতৰ উত্তৰ-পশ্চিমভাগৰ বাহিৰে অথৰ্ববেদৰ পৈপ্পলাদ শাখাৰ কোনো দিন কোন অস্তিত্ব নাছিল, এই মতবাদৰ ভিত্তি ক্ৰমশঃ চলিবলৈ ধৰিলে।

ইতিমধ্যে ভাৰত চৰকাৰৰ দ্বাৰা নিযুক্ত সংস্কৃত কমিছনে তেওঁলোকৰ ৰিপোৰ্টত ঘোষণা কৰিলে যে ভাৰতে পৰিক্ৰমা কালত ভাৰ এটা মূল্যবান তথ্য আৱিষ্কাৰ কৰিছিল। কমিছনৰ মতে সৌৰাষ্ট্ৰত এতিয়াও কেইঘৰমান অথৰ্ববেদী ব্ৰাহ্মণ পৰিয়াল বাস কৰিছিল। এই ঘোষণাই অধ্যাপকজনৰ মনত নতুন উদ্যম সৃষ্টি

কবিলে। আকৌ পোৱা যায় বিহাৰ প্ৰদেশৰ সিংভূম জিলাৰ সুবৰ্ণৰেখাৰ ওপৰত অৱস্থিত এখন গাঁও। গাঁওখনৰ নাম গুহিয়াপাল। পদ-পৰিক্ৰমাই জনা গ'ল প্ৰায় সাতঘৰ অথৰ্ববেদী ব্ৰাহ্মণ পৰিয়াল তাত বাস কৰে। অধ্যাপকে তেওঁলোকৰ ঘৰে ঘৰে ক্ৰিয়া-কৰ্মৰ পুথি দেখিলে আৰু কিছুমান নতুন সূত্ৰ পালে।

কাশ্মীৰ আৰু উত্তৰ-পশ্চিম ভাৰতৰ বাহিৰে পূৰ্ব ভাৰততো পৈপ্পলাদ অথৰ্ববেদৰ প্ৰচলন আছিল; আনকি উত্তৰ-পশ্চিম ভাৰতৰ বাহিৰে পূৰ্ব ভাৰততো পৈপ্পলাদ অথৰ্ববেদৰ প্ৰচলন আছিল। উৰিষ্যা, বিহাৰ, পশ্চিমবঙ্গৰ সীমান্তবৰ্তী অঞ্চলত আজি-লৈকে অথৰ্ববেদী ব্ৰাহ্মণৰ-বসবাস আছে। 'শং নো দেবীঃ' ইত্যাদি মন্ত্ৰটো যে পৈপ্পলাদ অথৰ্ববেদৰ প্ৰথম মন্ত্ৰ, সেইটো বঙালীয়ে কয়। ব্ৰহ্মযজ্ঞত এই মন্ত্ৰটি বিহিত হোৱা শৌনকীয় অথৰ্ববেদতকৈ পৈপ্পলাদ অথৰ্ববেদৰ জনপ্ৰিয়তা যে বেছি আছিল তাৰ প্ৰমাণ পোৱা যায়। শবৰ, শঙ্কৰাচাৰ্য্য প্ৰভৃতি মনীষীসকলে অথৰ্ববেদ বুলিলে পৈপ্পলাদ শাখাকেই বুজায়, এই কথাও অধ্যাপকৰ অগ্ৰতম ঘোষণা।

যজুৰ্বেদ : বৈদিক যজ্ঞৰ অনুষ্ঠানত চাৰিজন ঋষিকৰ প্ৰয়োজন হয়—হোতা, উদ্গাতা, অধ্বৰ্যু আৰু ব্ৰহ্মা। অধ্বৰ্যুৰ কাম মন্ত্ৰপাঠ কৰি দেবতাৰ উদ্দেশ্যে অগ্নিত আহুতি দিয়া। যজুৰ্বেদবিলাকৰ পৃথক সংকলনেই যজুৰ্বেদ। যজ্ঞৰ ঋগবেদৰ মন্ত্ৰবিলাক স্বৰ সংযোগ কৰি গান কৰা হয়। স্বৰ সংযুক্ত সেই ঋক মন্ত্ৰবিলাককে কোৱা হয় 'সাম' আৰু সামসমূহৰ পৃথক সংকলনেই সামবেদ। ঋকবেদত যিমান মন্ত্ৰ আছে তাৰ মাজত মাত্ৰ ৭৫টাক বাদে বাকী সকলো সাম বেদত পোৱা যায়।

ব্ৰাহ্মণ : ক্ৰীৱলিঙ্গ 'ব্ৰাহ্মণ' শব্দৰ অৰ্থ 'মন্ত্ৰ'—বেদমন্ত্ৰ। তাৰ সৈতে সংলিষ্ট যি সেয়ে 'ব্ৰাহ্মণ'। ব্ৰাহ্মণ সাহিত্যত বেদমন্ত্ৰ

সমূহৰ ব্যাখ্যা কৰা হৈছে। বেদমন্ত্ৰসমূহৰ ত্ৰিবিধ ব্যাখ্যা প্ৰথমৰ পৰা প্ৰচলিত—অধিযজ্ঞ, অধিদৈব, অধ্যাত্ম। এই ত্ৰিবিধ ব্যাখ্যাৰ উপৰিও মনুয়ে ‘বেদান্তভিত্তি’ ব্যাখ্যাৰ কথা কৈ গৈছে। প্ৰত্যেক মন্ত্ৰ যজ্ঞত প্ৰযুক্ত হোৱাৰ কাৰণে ৰচিত হৈছে—এই মতে এসময়ত বিশেষ প্ৰসাৰভাৱে কৰিছিল। এক শ্ৰেণীৰ বেদজ্ঞ ব্ৰাহ্মণ সকলে এই মত দৃঢ়ভাৱে পোষণ কৰিলে আৰু সেই অনুসাৰেই বেদমন্ত্ৰৰ ব্যাখ্যা কৰিলে। এই ব্যাখ্যাকেই বোলা হয় ‘অধিযজ্ঞ’ ব্যাখ্যা। ব্ৰাহ্মণ সাহিত্যৰ ৰচয়িতাসকলে এই অধিযজ্ঞ ব্যাখ্যাৰ সমৰ্থক হৈছিল। প্ৰতিবেদৰেই ব্ৰাহ্মণগ্ৰন্থ আছে। ঋকবেদৰ ব্ৰাহ্মণ—(ক) ঐতৰেয় (খ) কৌষীতকি সাঙ্খ্যায়ন; যজুৰ্বেদৰ ব্ৰাহ্মণ—(ক) শতপথ (খ) তৈত্তিৰীয়; সামবেদৰ ব্ৰাহ্মণ—(ক) তাণ্ডা মহাব্ৰাহ্মণ বা পঞ্চবিংশ ব্ৰাহ্মণ বা পৌঢ় ব্ৰাহ্মণ (খ) ষড়্বিংশ (গ) সামবিধান (ঘ) আৰ্ষেয় (ঙ) দেবতাধ্যায় (চ) মন্ত্ৰ ব্ৰাহ্মণ বা উপনিষদ্ ব্ৰাহ্মণ (ছ) সংহিতোপনিষৎ (জ) বংশ ব্ৰাহ্মণ। সায়েণে সামবেদৰ এই আধা ব্ৰাহ্মণৰ নাম কৈছিল আৰু ইয়াৰ ভাস্কৰ প্ৰণয়ন কৰিছিল। ইয়াৰ উপৰিও জৈমিনীয়, শাট্যায়ণ প্ৰভৃতি সামবেদৰ অন্তৰ্গত ব্ৰাহ্মণ আছে। সম্ভৱতঃ সায়েণ নিজে সামবেদৰ কৌথুম শাখাৰলক্ষী আছিল আৰু তেওঁৰ উল্লেখিত আধা ব্ৰাহ্মণ কৌথুম শাখাৰ বুলি তেওঁলোকৰে উল্লেখ কৰিছে। সামবেদৰ ছান্দোগ্য ব্ৰাহ্মণ দশ প্ৰপাঠকত সম্পূৰ্ণ। প্ৰথম এই প্ৰপাঠকত গৃহ কৰ্মৰ মন্ত্ৰবিলাকৰ আলোচনা আছে আৰু এই অংশৰ নাম মন্ত্ৰ ব্ৰাহ্মণ বা মন্ত্ৰ পৰ্ব। বাকী আঠোতা প্ৰপাঠক লৈ ছান্দোগ্যোপনিষদ। দশ প্ৰপাঠকত সম্পূৰ্ণ এই গ্ৰন্থখনক উপনিষদ ব্ৰাহ্মণে বোলা হয়। অথৰ্ববেদৰ ব্ৰাহ্মণগোপথ ব্ৰাহ্মণ।

ব্ৰাহ্মণ সাহিত্য এটা বিশাল সাহিত্য। এতিয়ালৈকে যি যি ৰক্ষিত হৈছে সেইবোৰ কম নহলেও ইয়াতকৈ আৰু অধিক গ্ৰন্থ লুপ্ত হৈ গৈছে—এইদৰে ভবাৰো যথেষ্ট কাৰণ আছে।

ব্রাহ্মণ সাহিত্যৰ বিষয় : অধ্যাপক বটকৃষ্ণ ঘোষে তেওঁৰ Collection of the Fragments of lost Brahman নামক গ্ৰন্থত যিবোৰ লুপ্ত ব্রাহ্মণৰপৰা নানা অংশ উদ্ধাৰ কৰি প্ৰকাশ কৰিছে তাৰ নাম তলত দিয়া হ'ল—(১) অহবাবক, (২) কৰ্কতি, (৩) কালয়লি, (৪) চবক, (৫) ছাগলেয়, (৬) জাবলি, (৭) জৈমিনীয় বা তলবকাব, (৮) পৈণ্ডগায়নি, (৯) ভান্নদি, (১০) মাৰশৰাবি, (১১) মৈত্ৰায়ণীয়, (১২) বৌককী, (১৩) শাট্যাগণ, (১৪) শৈলালি, (১৫) শ্বেতাশ্বতৰ, (১৬) হাবিদ্ৰাবিক। ব্রাহ্মণ সাহিত্যত ইফালে সিফালে এইবিলাক ব্রাহ্মণ সাহিত্যৰ নামৰ উল্লেখ পোৱা যায়, অনেক ঠাইত ইয়াৰ উদ্ধৃতিয়ে দেখা যায়, কিন্তু গ্ৰন্থহিচাবে এই ব্রাহ্মণবিলাক পোৱা নাযায়।

প্ৰাচীন ভাৰতৰ ধৰ্ম, সমাজ প্ৰভৃতি সম্বন্ধে জানিবৰ কাৰণে সংহিতাবিলাকতকৈ ব্রাহ্মণ গ্ৰন্থবিলাক অধিকতৰ সহায়ক। সংহিতাৰ ঋষিসকলে দেৱতাৰ স্তুব কৰিছিল, নিজৰ সুখ সমৃদ্ধিৰ কাৰণে দেৱতাৰ প্ৰসন্নতা অপৰিহাৰ্য্য বুলি ভাবিছিল আৰু দেৱতাক সৰ্বতোভাবে প্ৰসন্ন কৰিবলৈ চেষ্টাও কৰিছিল। ব্রাহ্মণ সাহিত্যৰ ঋষিসকলে দেৱতাতকৈ যজ্ঞানুষ্ঠানক উচ্চ স্থান দিছিল। যজ্ঞৰ দ্বাৰা দেৱতাবিলাকক অভীষ্টপূৰণত বাধ্য কৰিছিল। ইয়াত দেৱতাৰ কোনো স্বাধীনতা নাই, তেওঁলোক যজ্ঞৰ অধীন; তথাপি দেৱতাৰ প্ৰসন্নতা অৰ্জন কৰিবৰ চেষ্টা নকৰি যজ্ঞানুষ্ঠানক সৰ্ব-বৈকল্যৰহিত কৰিবৰ চেষ্টা কৰা হৈছিল। সংহিতাৰ প্ৰজাপতি আৰু বিষ্ণু এতিয়া স্থানভ্ৰষ্ট, যজ্ঞকেই প্ৰজাপতি আৰু বিষ্ণুৰ আসনত বহুওৱা হৈছে। যজ্ঞানুষ্ঠানত কোনো এটা কাম কিভাবে কৰিব লাগিব, ঋষিক কোনকালে কিমানখিনি ধিয় হৈ থাকিব, কোন মন্ত্ৰ কেতিয়া কিভাবে পাঠ কৰিব, তাৰ অশ্রুতা আচৰণত কি কুফল হব ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে নীৰস আলোচনা থকাৰ ফলত ব্রাহ্মণ সাহিত্য সাধাৰণ পাঠকৰ মনত কোনো আকৰ্ষণ সৃষ্টি

কৰিব নোৱাৰে। মন্ত্ৰ পাঠ কৰি দেৱতাৰ উদ্দেশ্যে যজ্ঞত আত্মত্যাগ দিয়া হ'ল। সেই মন্ত্ৰ পাঠত একোটা ইতৰ বিশেষ কৰি বা আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠানৰ অগ্ৰথা আচৰণ কৰি ঋত্বিকৰ ইচ্ছামতে যজমানৰ কল্যাণ বা অকল্যাণ সাধন কৰিব পাৰিছিল। ব্ৰাহ্মণ সাহিত্য যজ্ঞ ধৰ্মটো অবিমিশ্ৰ ধৰ্ম নহয়, ইয়াত মন্ত্ৰৰ যাত্নশক্তিৰ ওপৰতো প্ৰচণ্ড আস্থা পোষণ কৰা হৈছে। ধৰ্মৰ পটভূমিকাত মন্ত্ৰৰ যাত্নদণ্ড লৈ মন্ত্ৰত্ৰপ্তা ঋত্বিককলৰ উত্তৰ সাধক সকলে যাত্নকৰ ঋত্বিকৰ ভূমিকাত অংশ গ্ৰহণ কৰিছিল। ইয়াৰ ফলত ব্ৰাহ্মণ সাহিত্যত নীতিবোধৰ স্থান নাই। এফালে ইজিপ্তৰ সৈতে বৈদিক ভাৰতবৰ্ষত ভালেখিনি সাদৃশ্য আছে। Winternitz কৈছে—

“The Brahmanas are a splendid proof of the fact that an enormous amount of religion can be connected with infinitely little morality. Religious acts sacrifices and ceremonies, are the one and only subject of all these extensive works, but morality is a thing with which there works have nothing to do. On the contrary, sacrificial acts are not only performed in order that the gods may fulfil the very materialistic wishes of the sacrificer, but also very frequently in order to injure an enemy. Indeed the Brahmanas give directions for the priests, how, by means of the sacrifice, they can injure the sacrificer himself by whom they are employed, if for instance he does not give them enough presents. They need only perform the prescribed ceremonies in reserve order, or employ spells at the wrong place, and the fate of the sacrificer is sealed.”

যজ্ঞত সদায় ঋত্বিকৰ প্ৰাধান্য থকাত আৰু ব্ৰাহ্মণসকল ঋত্বিক-ৰূপে কাৰ্য্য কৰিবৰ অধিকাৰী আছিল বুলি সমাজত অগ্ৰাণ্য বৰ্ণৰ ওপৰত ব্ৰাহ্মণৰ প্ৰাধান্য দিয়া হৈছিল। ব্ৰাহ্মণক হত্যা কৰিলে

নবহত্যা বুলি ধৰি লোৱা হৈছিল আৰু ব্ৰাহ্মণ, ব্ৰাহ্মণতকৈ ওলম্ব বৰ্ণৰ মাজত বিৰোধত ব্ৰাহ্মণৰে জয় ঘোষণা কৰা হৈছিল। ক্ৰমে দেৱতাৰ উপৰতো ব্ৰাহ্মণৰ স্থান দিয়া হৈছিল। মহাকাব্যতো ইমান বহু আখ্যান আৰু উপখ্যান আছে যিবোৰৰপৰা জনা যায় তপস্বীৰ দ্বাৰা ব্ৰাহ্মণসকলো যি শক্তি অৰ্জন কৰিছিল, দেৱতা সকলে তাক দেখি ভয়ত ভীত হৈছিল। এই ফালেদি পিচৰ কালৰ বৌদ্ধ ধৰ্মৰ সৈতে এই যুগৰ তুলনা কৰিব পাৰি আৰু অনেক ব্ৰাহ্মণ সাহিত্যৰ মাজত বৌদ্ধ ধৰ্মৰ আগমণ বার্তা ঘোষিত হৈছিল বুলি ধৰি লোৱা হৈছিল।

আৰণ্যক : বেদৰ ব্ৰাহ্মণভাগ তিনিভাগত বিভক্ত—শুদ্ধ ব্ৰাহ্মণ, আৰণ্যক আৰু উপনিষৎ। শুদ্ধ ব্ৰাহ্মণৰ সংক্ষিপ্ত আলোচনা আগতে কৰা হৈছে। ব্ৰাহ্মণৰ দ্বিতীয় অংশ আৰণ্যক। যদিও ইয়াত কৰ্মানুষ্ঠানৰ বিধান দিয়া আছে, তথাপি মুখ্যতঃ ই জ্ঞান আৰু কৰ্মৰ সন্ধি সাধন ৰূপক বহুল বহুশ্ৰুতিবিদ্যা। ব্ৰাহ্মণ, আৰণ্যক আৰু উপনিষদ্—এই তিনিটাত কৰ্ম আৰু জ্ঞান দুয়োটাৰেই উপদেশ দিয়া আছে। তথাপি ব্ৰাহ্মণ আৰু উপনিষদৰ বিষয় পাৰ্থক্য সূক্ষ্ম। এটা কৰ্মাশ্ৰয়ী আনটো জ্ঞানাশ্ৰয়ী। আৰণ্যক উভয়াশ্ৰয়ী আৰু সেই কাৰণে ইয়াৰ বৈশিষ্ট্য সিমানে স্পষ্ট নহয়।

বিদ্বাৰ্থী ব্ৰহ্মচাৰী সমাবৰ্তনৰ আগতে অৰণ্যত গুৰুৰ ওচৰত একান্ত নিৰালয় আৰণ্যক বিদ্যা গ্ৰহণ কৰিছিল। অৰণ্যত যি বিদ্যা অধীত আৰু গৃহীত হৈছিল সেইয়ে আৰণ্যক। বৈদিক সাহিত্যত ‘আৰণ্যক’ শব্দৰ প্ৰয়োগ নাই। ঋগবেদত ‘অৰণ’ শব্দ আছে আৰু তাৰ অৰ্থ ‘দূৰদেশ’ বা ‘বহিৰ্দেশ’। পানিনিৰ সূত্ৰ অনুসাবেও ‘আৰণ্যক’ পদ সিদ্ধ হয়।

প্ৰাচীনকালত বেদপাঠ আৰু ব্ৰতপালন এই দুবিধ কৰ্ম সমাপ্ত হলে বিদ্যা শিক্ষা সম্পূৰ্ণ হ’ল বুদ্ধি জনা যায়। এই বেদব্ৰতৰ উপদেশ আৰণ্যকৰ অন্ততম বিষয়। ইয়াতে যাগ অনুষ্ঠানৰ উপদেশ আছে কিন্তু সি কাস্তই অন্তৰৰ কাৰ্য্য। হবনতকৈ তাত অন্তৰৰ

প্ৰাধান্য বেচি। গৃহস্থই যেতিয়া বানপন্থ অবলম্বন কৰি বনলৈ গৈছিল তেতিয়া ব্যয়সাধ্য আৰু উপকৰণ বহুল যজ্ঞ সম্পাদনত তাৰ সামৰ্থ্য নাথাকিছিল। সেই সময়ত বানপ্ৰস্থী অবগ্যাশ্ৰমত বহি আৰণ্যকৰ পদ্ধতিক্ৰমে অধ্যাস্থ চৰ্চাত অগ্ৰসৰ হৈছিল। ব্ৰাহ্মণ্য সাহিত্যত উপনিষদৰ আগতে আৰণ্যকৰ স্থান। বিষয়বস্তুৰ ফালেদি বিচাৰ কৰিলেও দেখা যায় যে ই উপনিষদৰ পূৰ্বকপ।

ঋগ্বেদৰ আৰণ্যক ছুটা—ঐতৰেয় আৰু শাঙ্খায়ন। তৈত্তিৰীয় আৰণ্যক কৃষ্ণযজুৰ্বেদৰ। শুক্ল যজুৰ্বেদৰ বৃহৎ আৰণ্যক 'বৃহদাবগা-কোপনিষদ' নামেও পৰিচিত। সামবেদীয় ব্ৰাহ্মণবিলাকৰ কোনো আৰণ্যক পোৱা নাযায়; কিন্তু জৈমিনীয় শাখাৰ উপনিষদ ব্ৰাহ্মণখনি মূলতঃ আৰণ্যক ধৰ্মী। অথৰ্ববেদৰ গোপথ ব্ৰাহ্মণৰো কোনো আৰণ্যক পোৱা নাযায়। মুঠ কথা, আজিলৈকে যিমানবিলাক ব্ৰাহ্মণ পোৱা গৈছে, আৰণ্যকৰ সংখ্যা তাতকৈ কম। উপনিষদৰ সংখ্যা বহুত বেচি।

উপনিষদ্ : ভাৰতবৰ্ষৰ ঋষিসকলে স্তুতি কৰি জানিব পাৰিছিল মানৱৰ কল্যাণৰ পথ। শ্ৰেয়ৰ আৰু প্ৰেয়ৰ মাজত তেওঁলোকে শ্ৰেয়কেই বাচি লৈছিল। ইয়াৰ প্ৰাপ্তিৰ পথ সম্বন্ধে তেওঁলোকে চিন্তা কৰিছিল। প্ৰথমে তেওঁলোকে যজ্ঞকেই সেই একমাত্ৰ পথ বুলি ধৰি লৈছিল। কিছুদিন পিচত তেওঁলোকে বুজিব পাৰিলে যে যজ্ঞই মানুহৰ কল্যাণ আছে সঁচা, কিন্তু সেই কল্যাণ চিৰস্থায়ী নহয়। যজ্ঞানুষ্ঠানৰ ফলত যি পুণ্য অৰ্জিত হয় তাতে স্বৰ্গলাভ হয়; কিন্তু পুণাক্ষয়ৰ লগে লগেই স্বৰ্গৰপৰা বিচ্যুত হৈ আকৌ জন্ম-মৃত্যুৰ অৱস্থাত পৰি হুখভোগ কৰিব লাগে। হুখ-সমূহ পাব হোৱাৰ পক্ষে যজ্ঞকপ পোৱা অত্যন্ত অদৃঢ়। মানুহৰ প্ৰকৃত আৰু চিৰস্থায়ী কল্যাণ কৰ্মৰদ্বাৰা হ'ব নোৱাৰে, জ্ঞানৰ দ্বাৰাইহে হ'ব পাৰে। ঋষিসকলৰ এনেকুৱা চিন্তা যি সাহিত্যত স্থান পাইছে তাৰ নাম হ'ল 'উপনিষদ'।

“উপনিষদৰ আন নাম বেদান্ত (বেদ-অন্ত)। ই বেদৰ শেষ অৰ্থাৎ কৰ্ম আৰু জ্ঞান-কাণ্ডৰ মাজত শেষ জ্ঞান-কাণ্ডৰ অন্তৰ্গত অথবা কিছুমানৰ মতে বেদৰ শেষ লক্ষ্য বা প্ৰতিপাত্ত বা সিদ্ধান্ত ইয়াত সংগৃহীত, সেই কাৰণে ই বেদান্ত।

“উপনিষদক কিয় উপনিষদ্ বোলা হয় এই প্ৰশ্ন সহজেই ইয়াত উথিত হব। প্ৰাচীন আচাৰ্য্যসকলে ইয়াৰ ব্যুৎপত্তি, অৰ্থ আৰু ব্যাখ্যা সম্বন্ধে সংক্ষেপে এই কথা কৈছিল যে যিসকল ব্ৰহ্মবিদ্যাৰ ওচৰত উপস্থিত হৈ (‘উপ’) নিশ্চয়ৰ সৈতে (‘নি’) ইয়াৰ অনুশীলন কৰে ; আৰু ই তেওঁলোকৰ সংসাৰৰ বীজস্বৰূপ অবিদ্যা প্ৰভৃতিক বিনাশ কৰে (‘√ সদ্’)। এই কাৰণে ব্ৰহ্মবিদ্যাৰ নাম উপনিষদ্।

“নবীন সকলৰ চিন্তাৰ ধাৰা অশুদ্ধ। তেওঁলোকে কয়,— য’ত মানুহবিলাকে চাৰিওফালে (‘পৰি’) বহে (‘√ সদ্’) তাকে আমি কওঁ পৰিষদ্। এইদৰে মানুহবিলাকে তাত একেলগে (‘সম্—’) বহে (‘√ সদ্’) তাকে বোলা হয় সংসদ্। ঠিক এইদৰেই শিষ্যসকলে গুৰুৰ ওচৰত (‘উপ’) গৈ য’ত বহিছিল (নি—‘√ সদ্’) মূলতঃ সেই সকলক বৈঠকৰ নাম আছিল উপনিষদ্। কালক্ৰমত এই সকলো উপনিষদত বা বৈঠকত যি বিদ্যাৰ (অৰ্থাৎ ব্ৰহ্মবিদ্যাৰ) আলোচনা হৈছিল তাৰ নাম হ’ল উপনিষদ্। ইয়াৰ পিচত যি গ্ৰন্থত এই বিদ্যা লিপিবদ্ধ হ’ল তাকে উপনিষদ্ বোলা হয়।

“উপনিষদ্ শব্দৰ আৰু এটা অৰ্থ হৈছে ‘বহন্ত’। অতি গভীৰ আৰু দুৰ্গম বুলি এই উপনিষদ্ বা ব্ৰহ্মবিদ্যাক সাধাৰণ বিদ্যাৰ নিচিনা নিৰ্বিচাৰে য’তে ত’তে সকলোৰে ওচৰত প্ৰকাশ কৰা নহ’ল বুলি ই হ’ল বহন্ত। এই কাৰণে উপনিষদ্ আৰু বহন্ত এই দুটা শব্দ একাৰ্থ হৈ পৰিছে। প্ৰত্যেক বেদৰ যিমান ব্ৰাহ্মণ আছে, তেনেকৈ প্ৰত্যেক বেদৰ উপনিষদো আছে।

আগতে ব্ৰাহ্মণ গ্ৰন্থবিলাকৰ সম্বন্ধে কোৱা হৈছে। এই ব্ৰাহ্মণ-বিলাকৰ মাজত কৰ্ম আৰু জ্ঞান উভয়ৰেই আলোচনা আছে। ইয়াৰ যি অংশত কৰ্ম আৰু জ্ঞান উভয়ৰ সাংকেতিক বা আধ্যাত্মিক আলোচনা আছে, তাকে আবণ্যক বোলা হয়। কিয়নো ই অবণ্যত অৰ্থাৎ বনত পাঠ কৰা হৈছিল। কাৰণ এইবোৰ কথা চুকহ বুলি য'তে ত'তে যাকে তাকে শিকোৱা নহয়, আৰু ইয়াক অবধাৰণ কৰিবলৈ অতি নিৰ্জন স্থানৰ আৱশ্যক আছিল। আমাৰ বহু উপনিষদ্ এই আবণ্যকৰ অন্তৰ্গত। কেৱল এখনমাত্ৰ উপনিষদ্ আছে মন্ত্ৰ আৰু সংহিতাৰ মাজত। ইয়াৰ নাম ঈশোপনিষদ্। ই হৈছে শুক্লযজুৰ্বেদৰ শেষ (অৰ্থাৎ ৪০শ) অধ্যায়।

ব্ৰহ্মসত্য, জগৎ মিথ্যা। জীব আৰু ব্ৰাহ্মণৰ ভেদ নাই—ইয়ে উপনিষদৰ মূল কথা। উপনিষদৰ মৰ্মবাণী হ'ল 'তৎস্বমসি', অৰ্থাৎ 'তুমিয়ে সেই'; তোমাতে আৰু ব্ৰহ্মতে কোনো ভেদ নাই। ব্ৰহ্ম প্ৰাপ্তিয়েই জীৱৰ চৰম লক্ষ্য আৰু জ্ঞানৰ দ্বাৰাই ব্ৰহ্মপ্ৰাপ্তি সম্ভৱ। জীৱ আৰু ব্ৰহ্মৰ, ব্ৰহ্ম আৰু ব্ৰহ্মাণ্ডৰ এই যে তাদাত্মা সেয়েই ছান্দোগ্য উপনিষদত স্নেতকেতুৰ উপখ্যানত বিশদভাবে কোৱা হৈছে। কথোপনিষদত নচিকেতাৰ উপখ্যানত নচিকেতাৰ মুখত জিজ্ঞাসু হৃদয়ৰ তীব্ৰজ্ঞানলিপ্সাৰ প্ৰকাশো আমি দেখিবলৈ পাওঁ। উপনিষদৰ মতবাদবিলাকৰ মাজত কৰ্মফলবাদ (ethical doctrine of Karman) আৰু জন্মান্তৰবাদ (transmigration of souls) অস্থতম। ভাৰতীয় দৰ্শনত পিচৰ কালত এই দুটা মতবাদে বিশেষ স্থান গ্ৰহণ কৰি ভাৰতীয় দৰ্শনিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত কৰি আছে। কৰ্মফলবাদৰ সৈতে ঘনিষ্ঠভাৱে যুক্ত হ'ল নীতিবাদ। তৈত্তিৰীয় উপনিষদত শিষ্যৰ প্ৰতি আচাৰ্য্যৰ উপদেশত আৰু বৃহাদাৰণ্যক উপনিষদত প্ৰজ্ঞাপতিৰ বাক্যত এই নীতিবাদ পৰিস্ফুট।

যি বিশাল সাহিত্যই 'উপনিষদ' নাম গ্ৰহণ কৰি আজিলৈকে চলি আহিছে তাৰ মাজত সকলোবিলাক একে সময়তে ৰচিত হোৱা

নাই। ঐতবেয়, কৌষীতকি, বৃহদারণ্যক, তৈত্তিরীয়, ছান্দোগ্য আৰু কেন—এই ছয়টাকে উপনিষদ সাহিত্যৰ প্ৰথম স্তৰত ধৰা পৰা যায়।

উপনিষদবিলাকৰ পৌৰাণিকতা : ছান্দোগ্য আৰু বৃহৎ আৰণ্যক উপনিষদৰ ভিতৰত অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ। ভাষাৰ ফালেদি এই উপনিষদবিলাকৰ সৈতে ব্ৰাহ্মণ সাহিত্যৰ সাদৃশ্য আছে।

আকৌ পৰবৰ্তী কালত পঢ়ুত লিখিত একশ্ৰেণীৰ উপনিষদ ৰচিত হয়। কঠ, শ্বেতাশ্বতৰ, মহানীৰায়ণ, ঈশ, মুণ্ডক আৰু প্ৰশ্ন—এই ছয়টাক এই স্তৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা যায়। মৈত্ৰয়নীয় আৰু মাণ্ডুক্য উপনিষদো এই সময়ৰ। মুঠতে এই চতুৰ্দশখন উপনিষদক আমি বৈদিক সাহিত্যৰ সৈতে ঘনিষ্ঠভাৱে সংশ্লিষ্ট বুলি ধৰি লব পাৰোঁ। শঙ্কৰাচাৰ্য্যই তেওঁৰ ব্ৰহ্মসূত্ৰ ভাষ্যত মৈত্ৰয়নীয় আৰু মাণ্ডুক্য উপনিষদক বাদ দি দ্বাদশখন উপনিষদৰ উল্লেখ কৰিছিল।

ছান্দোগ্য : উপনিষদবিলাকৰ মাজত ছান্দোগ্য আৰু বৃহৎ আৰণ্যক এই দুয়োখন সম্পূৰ্ণভাৱে আকাৰত ডাঙৰ নহলেও আলোচ্য বিষয়ৰ গুৰুত্বৰ ফালেদি প্ৰয়োজনীয়। ছান্দোগ্য উপনিষদ ছান্দোগ্য ব্ৰাহ্মণৰ অংশ। ইয়াৰ প্ৰথম দিশত উপাসনাৰ সমগ্ৰ তত্ত্বটো বিশ্লেষণ কৰা হৈছে। ওঙ্কাৰোপাসনা, সামোপাসনা, সূৰ্যোপাসনা আৰু প্ৰাণোপাসনা—এই চাৰিবিধ উপাসনাৰ কথা কোৱা হৈছে। উপাসনা দ্বিবিধ—ব্ৰহ্মোপাসনা আৰু প্ৰতীকোপাসনা। অনাত্ম বস্তুত দেৱতা বুদ্ধিত যি উপাসনা সেয়ে প্ৰতীকোপাসনা। প্ৰতীক দ্বিবিধ—যজ্ঞৰ বহিৰ্ভূত আৰু যজ্ঞাঙ্গা যজ্ঞাঙ্গাশ্ৰিত উপাসনাৰ কথা ছান্দোগ্যৰ প্ৰথম অধ্যায়ৰ আৰম্ভনিৰপৰা দ্বিতীয় অধ্যায়ৰ দ্বাবিংশ-খণ্ডলৈকে আলোচিত হৈছে। পৰামাত্মাক কোনো গুণ বা ৰূপ-বিশিষ্টৰূপে উপাসনাই ব্ৰহ্মোপাসনা। ছান্দোগ্যত য'ত হিৰণ্যকেশ আৰু হিৰণ্যকেশ পুৰুষৰ সৈতে অভিন্ন অক্ষিপুৰুষৰ কথা কোৱা আছে তাত ব্ৰহ্মোপাসনাই বিহিত হৈছে। উপাসনাৰ দ্বাৰাই জীৱে লাহে লাহে অৰ্হণ উপলব্ধি কৰিব পাৰে।

বৃহদাৰণ্যক : বাজসনেয় যজুৰ্বেদৰ কান্দ আৰু মাধ্যন্দিন শাখাত শতপথ ব্ৰাহ্মণৰ শেষ অংশ বৃহদাৰণ্যক। এই গ্ৰন্থ একেধাৰে আৰণ্যক আৰু উপনিষদৰূপে গণ্য হয় আৰু যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিত আৰণ্যক নামে উল্লিখিত আছে। উপনিষদবিলাকৰ মাজত ই আয়তনত সকলোতকৈ বৃহৎ। ইয়াৰ কাণ্ড সংখ্যা তিনিটা—মধুকাণ্ড, যাজ্ঞবল্ক্যকাণ্ড বা মুনিকাণ্ড আৰু খিলকাণ্ড। মধুকাণ্ডত ব্ৰহ্মতত্ত্ব আলোচিত হৈছে। ই আগমপ্ৰধান আৰু উপদেশাত্মক। উপনিষদৰ সকলো বক্তব্য ইয়াতে কোৱা হৈছে। যাজ্ঞবল্ক্যকাণ্ডত মধুকাণ্ডত উপস্থাপিত উপদেশবিলাকৰ সত্যতা দৃষ্টীকৃত হৈছে। খিলকাণ্ডত বৃহৎ আৰণ্যকৰ সকলো বক্তব্য সংক্ষেপে গৃহীত হৈছে।

সূত্ৰ : শ্ৰোত আৰু গৃহ : অতি গম্ভীৰ বেদমন্ত্ৰৰ অৰ্থাববোধৰ নিমিত্ত শিক্ষা প্ৰভৃতি ষড়ঙ্গৰ সৃষ্টি। ঋগাদি চাৰিবেদ আৰু শিক্ষাদি ষড়ঙ্গক মুণ্ডক উপনিষদত “অপৰবিদ্যা” বোলা হৈছে। সায়েনৈ কৈছে—সাধনভূত ধৰ্মজ্ঞানহেতুত্বাৎ ষড়ঙ্গ সাহিত্যানাং কৰ্মকাণ্ড নাম পৰবিদ্যাশ্বম্। পৰমপুৰুষাৰ্থভূতব্ৰহ্ম জ্ঞান হেতুত্বাদ্ উপনিষদাং পৰবিদ্যাশ্বম্ অৰ্থাৎ ষড়ঙ্গৰ সৈতে বেদৰ কৰ্মকাণ্ড ধৰ্মজ্ঞানৰ হেতু, এই কাৰণে ই ‘অপৰবিদ্যা’ আৰু উপনিষদবিলাক পৰমপুৰুষাৰ্থভূত ব্ৰহ্মজ্ঞানৰ হেতু, সেয়েহে ‘পৰবিদ্যা’।

বেদৰ ষড়ঙ্গৰ মাজত এটা হৈছে ‘কল্প’। ইয়াতে যাগপ্ৰয়োগ সমৰ্থিত হৈছে। কল্পসূত্ৰবিলাকৰ যি বিষয়বস্তু ব্ৰাহ্মণগ্ৰন্থবিলাকৰ বিষয়বস্তুও সেয়ে; আৰু এই ফালেদি দেখিবলৈ গলে ব্ৰাহ্মণৰ মাজতে অনেক অংশ ইমানভাৱে সূত্ৰাকাৰত ৰচিত যিবিলাক সূত্ৰ বুলি ধৰি লোৱাতো অস্বাভাৱিক নহয়। ঋগবেদৰ শাণ্ডখায়ন ব্ৰাহ্মণৰ বৈশিষ্ট্য বৰ্জিত আৰু বেছি ভাগ স্থলেই সূত্ৰাকাৰত ৰচিত। সামবেদৰ কিছুমান ব্ৰাহ্মণ, বিশেষ কৰি সামবিধান ব্ৰাহ্মণ, একেধাৰে সূত্ৰগ্ৰন্থ। ঐতৰেয় আৰণ্যক খনি নামত আৰণ্যক হলেও একান্তভাবে সূত্ৰধৰ্মী। কৰ্মকাণ্ডই যি সমাজত বিপুল প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছে

তাত তাৰ বিধিনিষেধবিলাক সহজে যাতে মনত বধা হয় সেই উদ্দেশ্যে সংক্ষেপে সূত্ৰাকাৰত গ্ৰথিত হৈ এই কল্পসূত্ৰৰ সৃষ্টি কৰে। কল্পসূত্ৰৰ যি অংশত শ্ৰোতযাগ্যাদি নিৰ্দিষ্ট হৈছে তাৰ নাম শ্ৰোতসূত্ৰ আৰু য'ত গৃহস্থৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ গৃহানুষ্ঠানবিলাক উপদিষ্ট হৈছে তাৰ নাম গৃহ সূত্ৰ। প্ৰথম অংশত অগ্নিহোত্ৰ, দৰ্শপূৰ্ণমাস, চাতুৰ্মাস, পশুবন্ধ, সোমযাগ প্ৰভৃতি আৰু দ্বিতীয় অংশত গৰ্ভধাৰণৰপৰা আৰম্ভ কৰি গৃহস্থৰ সকলো সংস্কাৰ, পঞ্চমহাযজ্ঞ, গৃহনিৰ্মাণ, বাস্তু শোধন, পশুপালন, কৃষি প্ৰভৃতি আলোচিত হৈছে। সাহিত্য হিচাবে ইয়াৰ মূল্য কম হলেও যজ্ঞকৰ্ম সম্বন্ধে জানিবৰ কাৰণে যেনে শ্ৰোত সাহিত্য তেনে প্ৰাচীন ভাৰতৰ প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালৰ জীৱনযাত্ৰা আৰু সামাজিক আচাৰ-অনুষ্ঠান জানিবৰ কাৰণে গৃহসূত্ৰবিলাক অপৰিহাৰ্য্য; আৰু এফালৰপৰা এইবিলাকৰ মূল্য আছে। সূত্ৰ সাহিত্যত মন্ত্ৰবিলাকৰ বিনিয়োগৰ উল্লেখ আছে, অৰ্থাৎ কেতিয়াবা কোনো অনুষ্ঠানত কি মন্ত্ৰৰ প্ৰয়োগ কৰিব লাগে সেইটো সূত্ৰ সাহিত্যৰপৰা জনা যায়। এই বিনিয়োগৰ সাহায্যত নানা সময়ত নানা ছৰ্বোধ্যমন্ত্ৰৰ সঠিক ব্যাখ্যা কৰা সম্ভৱ হয় আৰু নানা বৈদিক শব্দৰ প্ৰকৃত অৰ্থটো বুজিবলৈ সুবিধা হৈ থাকে। গৃহসূত্ৰবিলাকৰ পৰিশিষ্টৰূপে ৰচিত হ'ল “ধৰ্মসূত্ৰ”। চাৰিবৰ্ণ আৰু চতুৰাশ্ৰমক সূনিয়মিত কৰি ৰাখিবলৈ সকলো বিধি নিষেধ ইয়াৰ আলোচ্য। ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰ আৰু সমাজ কি নিয়মত এসময়ত শাসিত হৈছিল এইবিলাকৰপৰা তাক জনা যায়।

শ্ৰোতসূত্ৰৰ সৈতে ঘনিষ্ঠভাৱে যুক্ত হ'ল “শুৰসূত্ৰ”। বৈদিক যজ্ঞৰ অনুষ্ঠান কৰিবলৈ হলে বেদী নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব। বেদী নিৰ্মাণ কৰিবলৈ হলে নিখুঁত মাপজোখ অবলম্বন কৰিব লাগিব। “শুৰসূত্ৰ”বিলাকত সেই মাপজোখৰ কথাটো কোৱা হৈছে আৰু জ্যামিতি বিজ্ঞাৰ প্ৰথম সূত্ৰপাত ইয়াতে।

ব্ৰাহ্মণ, আৰণ্যক আৰু উপনিষদৰ দৰে বেদৰ প্ৰতি শাখাত সূত্ৰগ্ৰন্থত একে সময়তে বৰ্চিত হৈছিল বুলি ধৰি লোৱা হয়। এতিয়া অৱশ্যে সকলো নাই, কেৱল কৃষ্ণযজুৰ্বেদৰ বৌধায়ন আৰু আপস্তম্ব শাখাৰ শৌত, গৃহ্য, ধৰ্ম আৰু শুক্লসূত্ৰ সকলো কেইখনতে আছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বামায়ণ

পোন প্ৰথমে প্ৰাচীন সাহিত্যত ছখন মহাকাব্য পোৱা যায়। এই ছখন হ'ল—বামায়ণ আৰু মহাভাৰত। বামায়ণত ২৪০০০ হাজাৰ শ্লোক আছে আৰু ই সাতোটা কাণ্ডত বিভক্ত। ইয়াৰ বচক বাল্মীকি। তেওঁ 'আদিকবি', বামায়ণ 'আদি কাব্য'। তেওঁ বৰুণৰ দশম পুত্ৰ। সঙ্গদোষত পৰি তেওঁ ডকাইতৰ বৃত্তি অবলম্বন কৰে। অৱশেষত সৌভাগ্যক্ৰমে তেওঁ নিজৰ দোষ বৃদ্ধি পাই ধৰ্মীয় জীৱন যাপন কৰে আৰু তেওঁৰ লিখনবিপৰা বামায়ণৰ সৃষ্টি হয়। বিষ্ণু পুৰাণত কোৱা হৈছে যে বাল্মীকি ভৃগুৰ বংশধৰ আৰু বৈবস্বত মন্বন্তৰত তেওঁ চতুৰ্বিংশ ব্যাস। অধ্যাত্ম বামায়ণে বাল্মীকি নিজৰ অতীত জীৱন ইতিহাস নিজেই কৈছিল। ক্ৰৌঞ্চমিথুনৰ এটা ব্যাধৰ শৰত আহত হোৱাত তেওঁৰ মনত বি কৰুণ ভাবৰ উদ্ৰেক হৈছিল, শ্লোক ছন্দত তাকে প্ৰথমৰূপত পৰিগ্ৰহ কৰে। তলত ইয়াৰ শ্লোকটো তুলি দিয়া হ'ল।

মা নিবাদ প্ৰতিষ্ঠাং স্বৰ্গমঃ স্বাৰ্থতীঃ সমাঃ ।

যং ক্ৰৌঞ্চমিথুনাৎকমবৰীঃ কামমোহিতম্ ॥

এই অৱস্থাত বাল্মীকিয়ে ব্ৰহ্মাৰ আদেশত বামায়ণ বচনা কৰে আৰু ইয়াৰ নাম দিয়ে 'বামায়ণ', 'সীতাচৰিত', 'পৌলস্ত্যবধ'। সেয়েহে বামায়ণৰ বালকাণ্ডত পোৱা যায় এইদৰে—

কাব্য বামায়ণং কৃৎস্নং সীতাশ্চৰিতং মহৎ ।

পৌলস্ত্যবধমিত্যেব চকাৰ চৰিত ব্ৰতঃ ॥

মহাভাৰততকৈ বামায়ণ আৱণ্টনত সৰু আৰু বচনাৰ পৰম্পৰা সংবদ্ধতা আৰু ধাৰাবাহিকতা মহাভাৰততকৈ ইয়াত বহুত বেছি।

যি বহিৰঙ্গ আৰু অন্তৰঙ্গ বৈশিষ্ট্যত পৰবৰ্তী কালৰ সংস্কৃত কাব্য-সমূহৰ সংস্কৃত সাহিত্যত নিজৰ একোটা পৃথকস্থান কৰি লৈছে তাৰ কাৰণে সকলোবিলাকৰ প্ৰথম সূচনা ৰামায়ণত। ৰামায়ণে যুগে যুগে ভাৰতবাসীৰ চিন্তা আৰু সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰৰ যি প্ৰভাৱে বিস্তাৰ কৰিছে, পৃথিবীৰ আৰু কোনো গ্ৰন্থ কোনো জাতিৰ জীৱনত সিমান-ধিনি প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰা নাই। ব্ৰহ্মাই বাঙ্গালীক কৈছিল, পৃথিবীত যিমানদিনলৈকে পৰ্বত আৰু নদীসমূহ থাকিব সিমানদিন ৰামায়ণ জনসাধাৰণৰ মাজত প্ৰচাৰিত হৈ থাকিব।

যাবৎ স্থাস্থস্তি গিৰয়ঃ সবিতশ্চ মহীতলে।

তাবৎ ৰামায়ণ কথা লোকেষু প্ৰচৰিষ্যতি ॥

ব্ৰহ্মাৰ সেই আশীৰ্বাণী সার্থক হৈছে। কালিদাস, ভৱভূতি, ভাস্কৰ প্ৰভৃতি কবিসকলে ৰামায়ণক অৱলম্বন কৰি কাব্য ৰচনা কৰি যশস্বী হৈছে। ঋগ্বেদ একাংশ শতাব্দীত তামিল ভাষাত ইয়াৰ অনুবাদ হয় আৰু তাৰ পিচৰপৰাই ভাৰতৰ প্ৰায় সকলো স্থানীয় ভাষাত ইয়াৰ প্ৰচাৰ হৈছে। বঙ্গদেশত 'কুন্তিবাসী ৰামায়ণ' আৰু ফুলসীদাসৰ হিন্দী ৰামায়ণ 'ৰামচৰিত মানস' আজিও জাতিৰ ঘৰে ঘৰে পঠিত হৈছে। এই সকলোবোৰতকৈও অসমীয়া ভাষাত স্বাৰৱ কন্দলিৰ ৰামায়ণ আগতে ৰচিত। এই ৰামায়ণখন দশম শতাব্দীত ৰচিত হৈছে। এনে কোনো কল্পনা নাই, এনে কোনো আদৰ্শ নাই, এনে কোনো ভাবাভিব্যক্তি নাই যি সুললিত ভাষাত ৰামায়ণ ৰচিত হোৱা নাই। পত্নীপ্ৰাণ পতি হিচাবে, পিতৃভক্ত পুত্ৰ হিচাবে, প্ৰজ্ঞানুৰঞ্জক শাসক হিচাবে এতিয়াও ভাৰতবৰ্ষত কোনো আদৰ্শই ৰামচন্দ্ৰক অতিক্ৰম কৰিব পৰা নাই। ভাতৃৰ আদৰ্শৰূপত লক্ষ্মণ আৰু ভবতৰ চৰিত্ৰ, সেৱকৰ আদৰ্শৰূপত হনুমানৰ চৰিত্ৰ, সাধনী আৰু পতিগতপ্ৰাণা পত্নীৰূপত সীতাৰ আদৰ্শ আজিও ভাৰতবাসীৰ প্ৰবৃত্তবা। ৰামায়ণী কথা আজিও পুৰণি হোৱা নাই। বালক-বুঢ়া, যুৱক-যুৱতীসকলৰ ওচৰত আজিও ই শি-নকুন, চিৰ

উপাদেয়। মহাভাৰতৰ মতে প্ৰথমে ই স্মৃতিগণ নিবন্ধ বীৰ্যগাথা মাত্ৰ আছিল। মহাভাৰতৰ দৰে যুগে যুগে বিভিন্ন ফালৰপৰা মেদ সঞ্চয় কৰি ই কলেবৰ পুষ্ট কৰিছে। মহাভাৰতৰ কৃষ্ণৰ দৰে ৰাজপুত্ৰ ৰামক পিচত বিষ্ণুৰ অৱতাৰৰূপে প্ৰচাৰ কৰা হৈছে। মহাভাৰতৰ দৰেই মূল বামায়ণত সৰ্ময়ে সময়ে বহুঅংশ প্ৰেক্ষিপ্ত হৈছে। আগতে কোৱাৰ দৰে হিন্দু মত অনুসাৰে সাত কাণ্ড আৰু পাঁচশত অধ্যায়ত বিভক্ত এই মহাকাব্যত ২৪,০০০ টি শ্লোক আছে।

“চতুৰ্বিংশলহস্ৰানি শ্লোকানামুক্তবানুযিঃ।

তথা সৰ্গশতান্ পঞ্চমং কাণ্ডানি তথোক্তবম্ ॥

বোম্বাই, বঙ্গদেশ আৰু পশ্চিম ভাৰত এই তিনিটা শাখাত বামায়ণ প্ৰচলিত। বাৰ্লিন লাইব্ৰেৰীত ৰক্ষিত এখন গ্ৰন্থত বামায়ণৰ আৰু এটা শাখা সংৰক্ষিত আছে বুলি জনা যায়।

মূল আৰু পৰবৰ্তী কালত প্ৰেক্ষিপ্ত অংশ : পণ্ডিতসকলে কয় যে সপ্তম কাণ্ডটি পৰবৰ্তী কালত যি মূল বামায়ণত সংযোজিত হৈছিল ই সংশয়াতীত আৰু প্ৰথম কাণ্ডও যে মূল বামায়ণৰ অন্তৰ্গত নাছিল সিয়ো তাৰ একপ্ৰকাৰ সিদ্ধান্তৰূপে গ্ৰহণ কৰিছিল। দ্বিতীয়ৰ পৰা ষষ্ঠ কাণ্ডৰ ভাষা আৰু ৰচনানৈশীৰ সৈতে প্ৰথম আৰু সপ্তম কাণ্ডৰ ভাষা আৰু ৰচনানৈশীৰ পাৰ্থক্যই সেইবোৰক এই সিদ্ধান্তত আনিবলৈ বাধ্য কৰিছে। তাত বাহিৰে প্ৰথম কাণ্ডত যিবোৰ কথা কোৱা হৈছে, দ্বিতীয়ৰপৰা ষষ্ঠ কাণ্ডৰ মাজত কোনো ঠাইতে তাৰ প্ৰতি কোনো ইঙ্গিত বা তাৰ সমৰ্থন আৰু উল্লেখ পোৱা নাযায়। ইয়াৰ উপৰিও প্ৰথম কাণ্ডৰ কিছুমান উক্তি পিচৰ পাঁচটা কাণ্ডৰ বিৰোধী।

আলোচনাত দ্বিতীয়ৰপৰা ষষ্ঠ কাণ্ডলৈকে থকা অংশকেই ‘মূল বামায়ণ’ বোলা হয়। ৰামচন্দ্ৰ যে বিষ্ণুৰ অৱতাৰ ই একমাত্ৰ প্ৰথম আৰু সপ্তম কাণ্ডত বাহিৰে মূল বামায়ণত ক’তো কোৱা নাই; আৰু মূল বামায়ণৰ যি অংশত এনেকুৱা স্বীকৃতিৰ সমৰ্থন লাভ

କବିହେ ବୁଲି ଧବି ଲୋବା ହୟ, ନିୟୋ ସ୍ଵଳବ ନାଜତ ପ୍ରକ୍ରିଣ୍ଡ ଏହିଦବେ
 ପାଞ୍ଚାତ୍ୟ ପଞ୍ଚିତସକଳେ ଅନୁମାନ କବିହେ । ସ୍ଵଳ ବାମାୟଣତ ବର୍ବନୀୟ
 ବିଷୟସମୂହ ପବସ୍ପବ ସଂଲଗ୍ନ ହେ ସବିବାମ ଗତିତ ଚଳି ଆହେ । ପ୍ରଥମ ଆକ
 ସମ୍ପନ୍ନ କାଠତ ଏହି ସଂଲଗ୍ନତା ନାହି ଆକ ବଚନାବ ମାଜ୍ଞେ ମାଜ୍ଞେ ପୁବାଂଗ
 ବୀତିତେ ଆଧ୍ୟାନ ଆକ ଉପାଧ୍ୟାନ ଅ'ତ ତ'ତ ନନ୍ନିବେଶିତ ହେହେ ।

ବାମାୟଣବ ପୁଂଧିସମୂହବ ନାଜତ ଏଧନ ପୁଂଧିତ ହଟା ସ୍ଵଚୀପତ୍ର ପୋବା
 ଗେହେ । ଏଧନତ ଦ୍ଵିତୀୟବପବା ସଠ କାଠଲେକେ ଆକ ଆନଧନତ ପ୍ରଥମ
 ଆକ ସମ୍ପନ୍ନ କାଠଲେକେ ଦେଧା ଗେହେ । ସ୍ଵଳ ବାମାୟଣ ଏସମୟତ
 ଦ୍ଵିତୀୟବପବା ସଠ କାଠତେହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେହ୍ଲିଲ, ଉପବୋକ୍ତ ପ୍ରମାଂଗବିଳାକବ
 ପିଚତ ଏହି ଆବିହ୍ଵାବେ ସେହି ଧାବଣାକ ବହ୍ଵମ୍ଵଳ କବାତ ସହାୟ କବିହେ ।
 ଧବି ଲୋବା ହୟ ସ୍ଵଳ ବାମାୟଣବ ବାଜ୍ଞପୁତ୍ର ବାମଚକ୍ଵ୍ରକ ପିଚବ କାଳତ
 ଦେବତା ବୁଲି ସୋଷଣା କବାବ ସ୍ଵପବିକଲ୍ଲିତ ଉଦେଶ୍ଵ ଲେ ପ୍ରଥମ କାଠ
 ବଚିତ ହୟ । ପୃଥିବୀବ ବାଜ୍ଞପୁତ୍ର ବାମଚକ୍ଵ୍ର ସେ ବିଷ୍ଠବ ଅବତାବ ହେ
 ଆହି ଆହେ ସେହି କଥା ପ୍ରତିପନ୍ନ କବାହି ପ୍ରଥମ କାଠବ ଉଦେଶ୍ଵ ।
 ବାକ୍ଵସକଳବ ଅତ୍ୟାଚାବତ ଉଂପୀଢ୍ଵିତ ଦେବତାସକଳ ବିଷ୍ଠବ ଓଚବଲେ ଗେ
 ପ୍ରତିକାବବ ପ୍ରାର୍ଥନା କବେ । ବିଷ୍ଠସ୍ଵେ ନିଜ୍ଞେହି ଇୟାବ ପ୍ରତିବିଧାନ
 କବାବ କାବଂଗେ ବଜ୍ଞା ଦଶବଧବ ପୁତ୍ରକାପେ ଜନ୍ନିବବ ପ୍ରତିକ୍ରୁତି ଦିୟେ ।
 ବାମଜ୍ଞନ୍ନବ ଇତିହାସବ ଏହି ଅଲୋକିକନ୍ଧବ ସୈତେ ସଜ୍ଞତି ବାଧିବବ
 କାବଂଗେହି ସମ୍ପନ୍ନ କାଠ ବଚନା କବା ହୟ । ସମ୍ପନ୍ନ କାଠତ ବାମଚକ୍ଵ୍ରବ
 ଶେବ ପବିଂଗାମକୋ ଅଲୋକିକନ୍ଧବ ବର୍ବନାତ ଚିତ୍ରିତ କବା ହେହେ ।

ଦ୍ରାମ୍ୟମାନ ଗାୟକ ଆକ କଥକ ଶ୍ରେଣୀବ ମୁଖେ ମୁଖେ ଏସମୟତ
 ଡାବତବର୍ଧତ ବାମାୟଣ ଗୀତବ ସୃଷ୍ଟି ହେହ୍ଲିଲ ଆକ ଶ୍ରୋତାସକଳବ ମନୋ-
 ବଜ୍ଞନବ କାବଂଗେ ସେହି ସକଳୋ ଗାୟକ ଆକ କଥକସକଳେ ଯି ଧବଣବ
 ବର୍ବନାତ ଶ୍ରୋତାସକଳ ମୁକ୍ତ ହୟ ସେହି ଧବଣବ ବର୍ବନା ନିଜ୍ଞବ ଇଚ୍ଛାମତେ
 ଅତିବଜ୍ଞିତ କବି ଧେ ଗେହ୍ଲିଲ । ତେଜ୍ଞିଆ ବାମାୟଣ ଲିଧିତ ହୋବା
 ନାହି ଆକ ଲିଧିତ ହୋବାବ ଆଗଲେକେ ସ୍ଵଳ ବାମାୟଣବ ପବିବର୍ତ୍ତନ
 ଆକ ପବିବର୍ଦ୍ଧନ କବାତ ସୁତସକଳେ ନର୍ବେସର୍ବା ଆହ୍ଲିଲ । ଲିଧିତ

ৰূপগ্ৰহণ কৰাৰ পিচত যে বামায়ণত প্ৰক্ষিপ্ত অংশ প্ৰবেশ কৰি আছে, বিভিন্ন শাখাত বামায়ণৰ অস্তিত্বই তাৰ প্ৰমাণ।

Lassenৰ মতে বামায়ণৰ গঠনক চাৰিটা স্তৰত ভাগ কৰা যায়। প্ৰথম স্তৰত হিমালয় অভিমুখে বামচন্দ্ৰৰ নিৰ্বাসন; সীতা আৰু লক্ষ্মণৰ সৈতে তেওঁৰ অনুগমন—৫ইটোৱে মাত্ৰ আছিল। দ্বিতীয় স্তৰত গোদাবৰী তীৰক নিৰ্বাসন স্থান কৰা হৈছে আৰু তাত আশ্ৰমস্থ মুনিঋষিসকলক বামচন্দ্ৰই দাক্ষিণাত্যবাসীসকলক পৰাজিত কৰাৰ চেষ্টা কৰে। চতুৰ্থ স্তৰত লঙ্কাৰাজ্য বাহণৰ সৈতে যুদ্ধ যাত্ৰা।

বামায়ণৰ বচনাকাল: Weber বামায়ণৰ কাল নিৰ্ধাৰণ প্ৰসঙ্গত যিসকল যুক্তি দিছিল তলত তাৰ কিছুমান দিয়া হ'ল।

(ক) প্ৰথমৰপৰা শেষলৈকে বামায়ণ ৰূপক। এই ৰূপকৰ ৰাজ্যত ঐতিহাসিক সত্যতা অতি সামান্য আৰু সেই হ'ল এই যে এসময়ত আৰ্য্য সভ্যতা দক্ষিণত বিশেষকৈ Ceylon অভিমুখে প্ৰসাৰতা লাভ কৰিছিল।

(খ) বামায়ণৰ যবন শব্দটো ছুঁৱাৰ ব্যৱহৃত হৈছে। ইয়ে যে গ্ৰীকসকলক বুজাইছে ঠিকভাৱে নিশ্চয় কৰিব নোৱাৰি; কিন্তু উত্তৰ-পশ্চিম ভাৰতত এসময়ত যিসকল বৈদেশিক জাতিক আক্ৰমণ কৰিছিল সেইসকলক বুজাইছে। ইয়াৰপৰা ক'ব পাৰি যে গ্ৰীক আক্ৰমণৰ আগতে ভাৰতবৰ্ষত বামায়ণ ৰচিত হৈছিল।

(গ) ঋ: পু: চতুৰ্থ শতকত পাটলিপুত্ৰ নগৰ নিৰ্মিত হয় আৰু ঋ: পু: ৩৫০ ত ই এক বিশাল সাম্ৰাজ্যৰ ৰাজধানীত পৰিণত হয়। বামায়ণত এই প্ৰসিদ্ধ নগৰৰ কোনো উল্লেখ নাই। ইয়াৰপৰা এইদৰে অনুমান কৰিব পাৰি যে পাটলিপুত্ৰ নগৰৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ আগতে বামায়ণ ৰচিত হৈছিল।

(ঘ) বামায়ণত কোশলৰ ৰাজধানীৰ নাম 'অযোধ্যা'; বৌদ্ধ আৰু জৈন যুগত ইয়াৰ নাম আছিল 'সাকেশ'। গতিকে বৌদ্ধ যুগৰ আগতে বামায়ণ ৰচিত হৈছিল।

(ঙ) বামায়ণত মিথিলা আৰু বিশালা নামে দুখন নগৰৰ বৰ্ণনা আছে। বুদ্ধৰ সময়ত ছয়োখন নগৰ একত্ৰিত হৈ এক শাসনতন্ত্ৰৰ অধীনত আছিল আৰু সেই মিলিত ৰাজ্যৰ নাম হৈছিল 'বৈশালী'। ইয়ো বুদ্ধ যুগৰ আগতে বামায়ণ ৰচিত হৈছিল বুলি সমৰ্থন কৰে।

(চ) বামায়ণৰ চৰিত্ৰবিলাক ঐতিহাসিক নহয়। Weber অনুমান কৰে যে সীতা মূলতঃ আৰ্যাসকলৰ কৃষিৰ ৰূপক। বাৰণৰ হাতৰপৰা সীতা উদ্ধাৰৰ কাহিনী অনাৰ্যাসকলৰ আক্ৰমণৰপৰা আৰ্যাসকলৰ কৃষিভিত্তিক সভ্যতা ৰক্ষাৰ কাহিনী মাত্ৰ।

প্ৰধানতঃ বামায়ণৰ ৰচনা কাল নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ প্ৰশ্নৰ সৈতে মূল আৰু প্ৰক্ষিপ্ত অংশৰ মাজত কালৰ ব্যৱধান আৰু এটা প্ৰক্ষিপ্ত অংশৰপৰা আৰু এটা প্ৰক্ষিপ্ত অংশৰ কালগত ব্যৱধানৰ প্ৰশ্ন অন্বেষণৰে জড়িত। মূল বামায়ণৰ প্ৰধান চৰিত্ৰ বামচন্দ্ৰ মানুহ —পৃথিৱীৰ ৰাজকুমাৰ। প্ৰথম আৰু সপ্তম কাণ্ডত তেওঁ দেৱতা— একেবাৰে বিষ্ণুৰ অৱতাৰ। লোকোত্তৰ বীৰত্ব আৰু মহনীয়তাৰ কাৰণে মাটিৰ মানুহ কালত দেৱত্বত উন্নীত যে হ'ব পাৰে সেইটো সত্য, কিন্তু কিমান দীৰ্ঘকালত সেইটো সম্ভৱ হ'ব তাক নিশ্চয় কৰি কোৱা কঠিন। মহাভাৰতত বামৰ উপাখ্যান আছে, সেই গ্ৰন্থৰ বামো বিষ্ণুৰ অৱতাৰ আৰু সেই বামোপাখ্যান বামায়ণৰেই সংক্ষিপ্ত ৰূপমাত্ৰ। সীতাৰ অপহৰণ আৰু বাম-বাৰণৰ যুদ্ধক অনুসৰণ কৰি যে দ্ৰোণদীৰ অপহৰণ আৰু কুক পাণ্ডৱৰ যুদ্ধৰ কাহিনী লৈ মহাভাৰত ৰচিত হোৱা নাই—এই কথা কোনে ক'ব? খৃষ্টাব্দ চতুৰ্থ শতকত যদি আমাৰ মহাভাৰতৰ ৰচনা সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে, তেনেহলে তাৰ ছুই-একশ বছৰ আগতে বামায়ণৰ ৰচনা শেষ হৈ গৈছে—এই সিদ্ধান্ত মুঠেই অযুক্তিকৰ নহয়। বামায়ণত বৌদ্ধপ্ৰভাৱ কিমানখিনি পৰিছে নাইবা একেবাৰেই আছে নে নাই তাক নিৰ্ণয় কৰা সহজ নহয়। বামায়ণৰ যি অংশ সাধাৰণতঃ প্ৰক্ষিপ্ত বুলি মানি লোৱা হৈছে

ভাবে এঠাইত মাত্ৰ এবাৰ বামৰ মুখত বুদ্ধৰ উল্লেখ দেখিবলৈ পোৱা যায়। বামচন্দ্ৰই এঠাইত বুদ্ধক 'চোৰ' আৰু 'নাস্তিক' বুলি অভিহিত কৰিছে। দশৰথৰ মৃত্যুৰ পিচত অযোধ্যাৰ ৰাজসিংহাসন শূণ্য হৈ গ'ল।

বামায়ণত বৌদ্ধ প্ৰভাৱ : কৈকেয়ীয়ে ভৱতক মোমায়েকৰ ঘৰবপৰা মাতি পঠিয়াইছিল। দৃঢ়প্ৰতিজ্ঞ ভৱতে কোনোমতে ৰাজপদ গ্ৰহণ কৰিবলৈ ইচ্ছা নকৰিলে। সঠৈয়ে বামচন্দ্ৰক ফিৰাই আনিবলৈ চেষ্টা কৰিলে। কিন্তু বামৰ ওচৰত ভৱতৰ সকলো অহুনয় ব্যৰ্থ হ'ল। ৰামে কোনোমতেই সত্য লজ্বন কৰি অযোধ্যালৈ ফিৰি যাবলৈ সন্মত নহ'ল। নানাৰূপে ৰামক নানাভাৱে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। ইয়াৰ মাজত এজনৰ নাম আছিল জাবালি। জাবালিয়ে ৰামক যিভাবে সেই সময়ত উপদেশ দিছিল, তাৰপৰা ধৰি লব পাৰি যে তেওঁ ঘোৰ নাস্তিক আছিল। এই উপদেশৰ মাজত বৌদ্ধ মতবাতৰ প্ৰভাৱ ধৰা পৰে। Jakobi এই অংশটোক প্ৰক্ষিপ্ত বুলি কৈছে আৰু বামৰ মুখত বুদ্ধৰ যি উল্লেখৰ কথা আগতে কোৱা হৈছে সেইটোও বামায়ণৰ সকলো সংস্কৰণত পোৱা নেযায়। গতিকে তাৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব নোৱাৰি। পূৰ্ব ভাৰতত বৌদ্ধ ধৰ্মৰ প্ৰচাৰৰ পিচত আৰু বৌদ্ধ ধৰ্মৰ মূলনীতিবিলাকে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰাৰ পিচত বামায়ণৰ বচনা আৰম্ভ হৈছিল। সেই গতিকে বৌদ্ধ ধৰ্মৰ প্ৰভাৱক একেবাৰে পিচত পেলাই থৈ যোৱা বামায়ণৰ পক্ষে হয়তো সম্ভৱ নহয়। সেইবুলি বাম উপাখ্যান মূলতঃ বৌদ্ধ উপাখ্যান। বাম ৰাৱণৰ মাজেদি বৌদ্ধ ধৰ্মৰ আদৰ্শ আৰু মতবাদ প্ৰচাৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে। Weberৰ এই ধৰণৰ মতবাদ সকলোতে গ্ৰহণ কৰা নাযায় ; লৌকিক সংস্কৃত ভাষাত বামায়ণ ৰচিত হৈছে। সাধাৰণতঃ ধৰি লব পাৰি যে জনসাধাৰণৰ কাৰণে যি কাব্য ৰচিত হয় সেইটো তেওঁলোকৰ ব্যবহৃত ভাষাতেই ৰচিত হৈ আছে। এই কালেদি

ভাবিলে ধৰি লব পাৰি যে বামায়ণ যি সময়ত ৰচিত হৈছিল সেই সময়ত জনসাধাৰণৰ কথ্যভাষা আছিল সংস্কৃত। সম্ৰাট অশোকৰ শিলালেখা সমূহত সংস্কৃতৰ ব্যৱহাৰ নাই, পালি-বেষা আঞ্চলিক ভাষাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। বুদ্ধইও তেওঁৰ উপদেশবিলাক সংস্কৃতত প্ৰচাৰ কৰা নাই, জনসাধাৰণৰ কথ্যভাষাত প্ৰচাৰ কৰিছিল ইয়াৰপৰা বুজা যায় যে অশোক আৰু বুদ্ধৰ সময়ত সংস্কৃত কথ্য-ভাষা নাছিল আৰু যি সময়ত কথ্যভাষা আছিল যদি সেই সময়ত বামায়ণ ৰচিত হৈ থাকে তেনেহলে অবশ্যে সেইটো পাক বৌদ্ধ যুগত। Jakobi এই ধৰণৰ মতকেই পোষণ কৰিছে। কিন্তু এই বকম মত সকলোতে যুক্তিপূৰ্ণ বুলি ধৰি লব নোৱাৰি। সমগ্ৰ ভাৰতত এসময়ত সংস্কৃতক কথ্য ভাষাকপে স্বীকাৰ কৰি ললেও লগে লগে আঞ্চলিক ভাষাসমূহৰ প্ৰচলন স্বীকাৰ কৰিবলৈ কোনো বকম বাধা নাই। বহুতে এইদৰে মত পোষণ কৰে যে মূল বামায়ণ প্ৰথমে কোনো আঞ্চলিক কথ্যভাষাত ৰচিত হৈছিল আৰু পিচত ইয়াক সংস্কৃতত ৰূপান্তৰিত কৰা হয়। Bartu ধৰি লয় যে মহাকাব্য-বিলাক প্ৰথমে প্ৰাকৃত ভাষাত ৰচিত হৈছিল। Jacobi অত্যন্ত নিপুনতাবে এই মত খণ্ডন কৰিছে।

বুঃ পুঃ শতকত যিবিলাক লিপিক শিলালেখাসমূহ পোৱা গৈছে সেইবিলাক আঞ্চলিক ভাষাতেই লিখিত। ইয়াৰপৰা এইটোৱেই প্ৰমাণিত হয় যে তেতিয়া সংস্কৃত ৰাষ্ট্ৰভাষাকপে ব্যৱহৃত হোৱা নাছিল, কিন্তু সেই বুলি সাহিত্যৰ ভাষা হিচাবে প্ৰচলিত আছিল নে নাই ধৰি লোৱা কাৰণ দেখা নাযায়। পানিনি, কাভ্যায়ণ, পতঞ্জলিৰ সময়তো সংস্কৃত মৃত হোৱা নাই—Bhandar kar তাকে দেখুৱাইছে। বৌদ্ধসকলে সংস্কৃত কাব্যত, সাহিত্যত যে গ্ৰহণ কৰিছে খৃষ্টাব্দৰ প্ৰথম দিশত অৰ্থাৎ বুদ্ধচৰিত্তেই তাৰ প্ৰমাণ দিয়ে। সীতাৰ অৰ্ঘ্যবণত লঙ্কাকৈ গমন কৰি হনুমানে বাৰণৰ পুতীত বাতি বাৰণক মহিষীসকলৰ দ্বাৰা পৰিবেষ্টিত

অবস্থাত নিঞ্জিত হৈ থকা দেখিছিল। এই অংশৰ বৰ্ণনাত অনেকে অৰ্ব্বোক্ষৰ বৃদ্ধচৰিতক অনুকৰণ কৰা বুলি ভাবিবৰ ঠাই আছে। যদি সেইটো হয় তেনেহলে বৃজিব লাগিব দ্বিতীয় খৃষ্টাব্দৰ প্ৰথম ভাগতো বামায়ণৰ মাজত সংযোজন চলি আছে।

বৌদ্ধ আৰু জৈন সকলোয়ো বাম উপাখ্যান নিজৰ মন অনুযায়ী গ্ৰহণ কৰি লৈছিল। যি কেইখন বৌদ্ধ উপাখ্যান চীন ভাষাত অনুবাদ কৰা হৈছে বামোপাখ্যানে তাৰ মাজত স্থান পাইছে। খৃষ্টাব্দ প্ৰথম শতকত জৈন সাধু বিম্বল সুৰিয়ে প্ৰাকৃত ভাষাত বচিত তেওঁৰ পদ্মচৰিত নামক কাব্যত জৈন ধৰ্মৰ সৈতে বামোপাখ্যানৰ এটা সঙ্গতি বজায় ৰখাৰ চেষ্টা কৰিছিল। খৃষ্টাব্দ ষষ্ঠ শতকত সুদূৰ কাছোদিয়াতেও বামায়ণ হিন্দুৰ ধৰ্মগ্ৰন্থ হিচাবে সুপৰিচিত হৈছিল।

বামায়ণ আৰু মহাভাৰত বচনাৰ সময় ব্যৱধান : বামায়ণ আৰু মহাভাৰতৰ মাজত কোনখন আগৰ আৰু কোনখন পিচৰ এই বিষয়ৰ আলোচনা অনুমানৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। বাল্মীকি আদি কবি, বামায়ণ আদি কাব্য। বিষ্ণুৰ দশ অৱতাৰৰ মাজত অৱতাৰ হিচাবেও কৃষ্ণ অৱতাৰৰ আগৱে বাম অৱতাৰ। সেই কালেদি হিন্দুসকলে বামায়ণকেই মহাভাৰতৰ আগৰ বচনা বুলি স্বীকাৰ কৰি লৈছে। এই বিষয়ত এটা আপত্তি উঠে যে মূল বামায়ণৰ প্ৰধান চৰিত্ৰ বামচন্দ্ৰ মানুহ—তাত অৱতাৰ বুলি তেওঁ স্বীকৃত হোৱা নাই। গতিকে মূল বামায়ণক মহাভাৰতৰ আগৰ বুলি গ্ৰহণ কৰা নেযায়। বামায়ণত সতীদাহৰ উল্লেখ নাই। অথচ মহাভাৰতত ইয়াৰ উল্লেখ আছে; এই কাৰণেও অনেকে বামায়ণক মহাভাৰতৰ পূৰ্ববৰ্তী বুলি ধৰি লৈছে। Winternitzৰ মতে মূল বামায়ণৰ মতে মূল মহাভাৰততো সতীদাহৰ কোনো উল্লেখ নাই, যদি থাকে তেনেহলে মহাভাৰতৰ প্ৰক্লিপ্ত অংশতেই আছে। গতিকে এই যুক্তিৰ ওপৰতো নিৰ্ভৰ কৰিব নোৱাৰি।

Jakobi ৰামায়ণকেই পূৰ্ববৰ্তী বুলি অনুমান কৰে আৰু তেওঁৰ মতে ৰামায়ণৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হৈ মহাভাৰত মহাকাব্যৰূপে স্বীকৃত হয়। Winternitz এই মতৰ বিশেষ বিৰোধিতা কৰিছে। তেওঁৰ মতে মহাভাৰতৰ বৰ্ণনাভঙ্গীৰ মাজতেই তাৰ প্ৰাচীনত্বৰ ছাপ স্পষ্ট। 'যুধিষ্ঠিৰ উবাচ', 'দুৰ্যোধন উবাচ' ইত্যাদি ৰূপত বিশেষ বিশেষ চৰিত্ৰৰ অৱতাৰণা কৰা কাব্যবীতি নহয়। ৰামায়ণত কোনো ঠাইতে এইদৰে চৰিত্ৰবিলাকৰ বক্তব্যৰ অৱতাৰণা কৰা হোৱা নাই; বৰ্ণনাভঙ্গীৰ স্বকীয় ছন্দৰ মাজতেই চৰিত্ৰবিলাকে সিহঁতৰ বক্তব্যলৈ নিজে আহিছে আৰু নিজে গৈছে। তাত কোনো ঠাইতে বৃজিবলৈ অনুবিধা নহয় আৰু এই বিষয়ত মহাভাৰততকৈ ৰামায়ণে পুৰণি কাব্যবীতিৰ পৰিচয় দিয়া বুলিও অত্যাুক্তি নহয়।

যুদ্ধৰ বৰ্ণনাত আৰু প্ৰতিস্পৰ্ধী যোদ্ধাসকলৰ পৰস্পৰৰ প্ৰতি তীব্ৰ ঘৃণা প্ৰকাশৰ মাজেদিও মহাভাৰতৰ ভিতৰত এদিন আদিম যুগৰ আদিম জাতিৰ অসংযত প্ৰবৃত্তিৰ পৰিচয় পোৱা যায়। ভীম আৰু দুৰ্যোধনৰ আক্ষালনৰ মাজত আমি যি তীব্ৰ বিদ্বেষ আৰু জিঘাংসাৰ পৰিচয় পাওঁ, ৰাম ৰাৱণৰ কথোপকথনত সেইদৰে তীব্ৰ বিদ্বেষ বা জিঘাংসাৰ পৰিচয় পোৱা নাযায়। মহাভাৰতৰ গান্ধাৰী বা কুন্তীও যেন প্ৰকৃত ক্ষত্ৰিয় ৰমণী, যুদ্ধৰ সৈতে যাৰ ঘনিষ্ঠ পৰিচয় আছে। ৰাজনীতি তেওঁলোকে একেবাৰে মূবুজা নহয়। ৰামায়ণৰ কৌশল্যা, কৈকেয়ী সেই প্ৰকৃতিৰ সম্ৰাজ্ঞী নহয়। মহাভাৰতৰ দ্ৰৌপদী সম্পূৰ্ণ ক্ষত্ৰিয় ৰমণী, যিজনীয়ে ক্ৰোধত আত্মহাৰা হবলৈ জানে, অশ্ৰুয়ৰ প্ৰভিকাব দাবি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে, স্বামীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগৰো যাৰ অস্ত নাথাকে। ৰামায়ণৰ সীতা তেনে নহয়। এই বৈসাদৃশ্যৰ কাৰণ সম্পৰ্কে দুই ৰকম অনুমান কৰিব পাৰি। ৰামায়ণ যুগৰ সত্যতা মহাভাৰতৰ যুগৰ সত্যতাতকৈ কিছু আগতে ঘটছিল। নতুবা মহাভাৰত পশ্চিম ভাৰতৰ সত্যতা সংস্কৃতিৰ; আৰু ৰামায়ণ পূৰ্বভাৰতীয় সত্যতা আৰু সংস্কৃতিৰ

মাজত বচিত। এই চুখন মহাকাব্যৰ বচনাৰ মাজত সময়ৰ ব্যৱধান বেচি নহয়; কেৱল ভাৰতবৰ্ষৰ দুই বিভিন্ন অঞ্চলত প্ৰচলিত সভ্যতা আৰু সংস্কৃতিৰ ছাপকেই এই চুখনে বহন কৰি আছে।

বামায়ণ পুৰণি বুলি প্ৰমাণ কৰাৰ যুক্তি তলত দেখুৱা হ'ল। মহাভাৰতৰ বনপৰ্ব, দ্ৰোণপৰ্ব, শাস্তিপৰ্বত আৰু হৰিবংশত বামো-পাখ্যান সংক্ষেপে উল্লেখ আছে। বামচন্দ্ৰৰ পদস্পৰ্শৰ কাৰণেই শৃঙ্গবেৰপুৰ পবিত্ৰ তীৰ্থস্থান বুলি মহাভাৰতত পৰিগণিত হৈছে। বামায়ণৰ ঘটনা পৰম্পৰাৰ মাজত এটা অলৌকিক ছাপ পৰি গৈছে। বাণৰ সৈন্তৰ দ্বাৰা সেতুবন্ধন, দশানন ৰাৱণৰ কল্লনা প্ৰভৃতি বহু অবিশ্বাস্ত ঘটনাক মানি নললে বামায়ণৰ আখ্যানভাগৰ সাৰ্থকতা নাথাকে। পদ্মাস্তবত মহাভাৰতৰ সকলো চৰিত্ৰ সম্পূৰ্ণ মাহুহ। কতো অতিশয়োক্তি বা উদ্দাম আৰু অসংযত কল্লনা কৰা হোৱা নাই। ইয়াৰপৰা অনুমান কৰা হয় যে বামায়ণ মহাভাৰততকৈ পুৰণি।

ৰাষ্ট্ৰীক আৰু উত্তৰ কাল: মহাকাব্য বামায়ণত মহৰ্ষি বাষ্ণীকিয়ে যি স্বকীয় মহতী প্ৰতিভাৰ তুলিকাৰে হিন্দুজীৱনৰ বিভিন্ন স্তৰৰ মহান আদৰ্শৰ আলেখ্য আঁকি গৈছে, আজি বহু বছৰ পিচতো তাৰ দীপ্তি ম্লান হৈ যোৱা নাই। ই কালজয়ী হৈ আছে। তেওঁৰ কাব্য যি ভৱিষ্যতৰ সকলো কবিৰ উপজীৱ্য হব বামায়ণৰ এই ভৱিষ্যৎ বাণী আধৰে আধৰে সত্য হৈ পৰিছে। মহাভাৰত, ভাগৱত, অধ্যাত্ম বামায়ণ, পদ্মপুৰাণ, অগ্নিপুৰাণ, স্বন্দপুৰাণ, প্ৰভৃতি গ্ৰন্থবোৰতে সেই কাহিনীক সাদৰে গ্ৰহণ কৰা হৈছে। বৌদ্ধ আৰু জৈন ধৰ্ম গ্ৰন্থ-বিলাকেও বামোপাখ্যানক একেবাৰে বাদ দিব পৰা নাই। ভাৰতৰ শ্ৰেষ্ঠকবি কালিদাসে বাষ্ণীকিৰ বামায়ণক অৱলম্বন কৰি কবিত্বশ: প্ৰাৰ্থী হৈছে আৰু সেইটো স্বীকাৰো কৰিছে—

অথবা কৃতবাগ্‌দ্বাৰে বংশেশ্বিন্ পূৰ্ব স্মৃতিভি:।

মনৌ বজ্জ সমুৎকীৰ্ণ সূত্ৰশ্চেবাস্তি মে গতি: "

বাল্মীকিৰ বামায়ণক কালিদাসে 'কবি প্ৰথম পদ্ধতি' বুলিছে আৰু বাল্মীকিক কৈছে 'আদিকবি'। কালিদাসৰ অঙ্কিত বহু চিত্ৰ, বহু উপমা, বহু শব্দসম্ভাৰ বাল্মীকিৰ বামায়ণৰপৰাই গ্ৰহণ কৰা হৈছে। অভিজ্ঞান শকুন্তলাত অঙ্গুৰীয়ক ঘটনা বামায়ণৰ সুন্দৰ কাণ্ডৰ অঙ্গুৰীয়ক ঘটনাৰপৰা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। কালিদাসৰ 'মেঘদূত' যিখন পৰবৰ্তী কালৰ দূত কাব্যৰ পথিকৃৎ, তাৰো ছায়া সুন্দৰ কাণ্ডত য'ত হনুমান বামৰ ওচৰৰপৰা সীতাৰ ওচৰলৈ গৈছিল আৰু য'ত ভাসমান মেঘক হনুমানৰ সৈতে তুলনা কৰা হৈছে, সেইটো তাত দেখিবলৈ পোৱা যায়। কুমাৰ সম্ভৱৰ তৃতীয় সৰ্গৰ বসন্ত বৰ্ণনা আৰু ক্ৰিষ্ণিকা কাণ্ডৰ প্ৰথম অধ্যায়ৰ বসন্ত বৰ্ণনাৰ সাদৃশ্যও কম নহয়। বিক্ৰমোৰ্বশী নাটকৰ চতুৰ্থ অঙ্কত আমি সীতাৰূপৰ পিচত বামচন্দ্ৰৰ মানসিক অৱস্থাৰ সাদৃশ্য দেখিবলৈ পাওঁ। অশ্বঘোষ আৰু ভাসো বামায়ণৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱান্বিত হৈছে। বিমলসূৰিৰ জৈন বামায়ণত, বাজশেখৰৰ নাটকত, ভৱভূতিৰ উত্তৰবান চৰিতত, ভট্টিকাব্যত, কুমাৰদাসৰ জানকীৰূপত, ক্ষেমেন্দ্ৰৰ বামায়ণ মঞ্জৱী আদি সকলোবিলাক গ্ৰন্থতে বাল্মীকি বামায়ণৰ প্ৰভাৱ কিছু নহয় কিছু পৰিলক্ষিত হয়। আনন্দবৰ্ধনে তেওঁৰ ধন্যালোকত বামায়ণৰ প্ৰতি অসীম শ্ৰদ্ধা পোষণ কৰিছে।

বামায়ণ মহাকাব্যৰ বিশেষত্ব : প্ৰাচীন আৰ্য্য সভ্যতাৰ এটা ধাৰা যুবোপ আৰু আনটি ধাৰা ভাৰতত প্ৰবাহিত হৈছে। যুবোপৰ ধাৰা আৰু ভাৰতৰ ধাৰা নিজ নিজ মহাকাব্য ছখনতে প্ৰবাহিত হোৱাৰ উপৰিও নিজৰ কথা আৰু সংগীতক বন্ধা কৰি আছে। আমাৰ বামায়ণ, মহাভাৰত যেনেকুৱা গ্ৰীকৰ ইলিয়ড-ওডিচি ডেনেকুৱা। আমি বিদেশী, আমি নিশ্চয় কব নোৱাৰোঁ গ্ৰীকসকলে তেওঁলোকৰ সকলো প্ৰকৃতিক তেওঁলোকৰ এই ছখন কাব্যত প্ৰকাশ কৰিব পাৰিছে নে নাই। কিন্তু ভাৰতবাসীয়ে বামায়ণ আৰু মহাভাৰতৰ মাজত বৈ আছে। শতাব্দীৰ পিচত শতাব্দী অতিবাহিত

হৈছে, কিন্তু বামায়ণ মহাভাৰতৰ শ্ৰোত ভাৰতবৰ্ষত লেশমাত্ৰয়ো শুকই যোৱা নাই। প্ৰত্যেক দিন গাঁৱে গাঁৱে ঘৰে ঘৰে মহাকাব্য দুখন পঠিত হৈছে; সামান্য সক দোকনৰপৰা বজ্জাব, প্ৰাসাদলৈকে সকলোতে ইয়াৰ সমান আদৰ। বামায়ণ মহাভাৰতৰ যি সমালোচনা সি অশ্ৰুকাব্য সমালোচনাৰ আদৰ্শৰপৰা স্বতন্ত্ৰ। বামৰ চৰিত্ৰ উচ্চ নে নীচ, লক্ষণৰ চৰিত্ৰ আমাৰ ভাল লাগে নে বেয়া লাগে, এই আলোচনাই যথেষ্ট নহয়। স্তব্ধ হৈ শ্ৰদ্ধাৰে সৈতে বিচাৰ কৰিব লাগিব কেনেকৈ গোটেই ভাৰতবৰ্ষই বহু বছৰ জুৰি ইয়াক গ্ৰহণ কৰিছে। দেৱতাৰ অৱতাৰ লীলা লৈয়ে যে বামায়ণ ৰচিত সেইটো নহয়। কবি বাল্মীকিৰ মনত বাম অৱতাৰ নাছিল, তেওঁ মানুহ হে আছিল। পণ্ডিতসকলে ভৱিষ্যতে ইয়াৰ প্ৰমাণ কৰিব। ইয়াত এইটো সংক্ষেপে কোৱা হৈছে যে কবি যদি বামায়ণত নব-চৰিত্ৰ বৰ্ণনা নকৰি দেৱচৰিত্ৰ বৰ্ণনা কৰিলেহেঁতেন বামায়ণৰ গৌৰৱ হ্ৰাস হুলছেওঁতেন। মানুহ বুলি বামচৰিত্ৰ মহিমাস্থিত।

আদিকাণ্ডৰ প্ৰথম সৰ্গত বাল্মীকিয়ে তেওঁৰ কাব্যৰ উপযুক্ত নায়ক সন্ধান কৰি বহুগুণৰ উল্লেখ কৰি নাৰদক শুধিলে—

“সমগ্ৰা ৰূপিনী লক্ষ্মীঃ কমেকং সংশ্ৰিতা নবং”।

কোনো এজন মাত্ৰ মানুহক আশ্ৰয় কৰি সমগ্ৰা লক্ষ্মীৰূপ গ্ৰহণ কৰিছে নাৰদে কলে—

“দেৱৰূপি ন পশ্চামি কশ্চিদেভিৰগুণৈৰযুক্তম্।

অগ্ৰতাং তু গুণৈৰেভিৰ্যোযুক্তো নবশ্ৰেয়াঃ ॥”

ইমান গুণযুক্ত পুৰুষতো দেৱতাসকলৰ মাজতো নেদিনি, তথাপি যে নবশ্ৰেয়াৰ মাজত এই সকলোবোৰ গুণ আছে তাৰ গুণ তনা।”

বামায়ণত সেই নবশ্ৰেয়াৰ কথা আছে; ই দেৱতাৰ কথা নহয়। বামায়ণে দেৱতাক খৰ্ব কৰি মানুহ কৰা নাই। ইয়াত মানুহেই নিজগুণে দেৱতা হৈ উঠিছে। মানৱৰ চৰম আদৰ্শ স্থাপনৰ কাৰণে ভাৰতৰ কবি ছন্দনাই মহাকাব্য বচনা কৰিছিল,

আৰু সেই দিনৰপৰা আজিলৈকে মানুহৰ এই আদৰ্শচৰিত বৰ্ণনা ভাৰতৰ পঢ়ুৱৈ সমাজে পৰম আগ্ৰহেৰে পাঠ কৰি আহিছে। ৰামায়ণৰ প্ৰধান বিশেষত্ব এই যে ই ঘৰৰ কথাৰূপেই অত্যন্ত বৃহৎ কৰি দেখুৱাইছে। পিতা-পুত্ৰ, ভাই-ভাই, স্বামী-স্ত্ৰীত যি বন্ধন, যি প্ৰীতি ভক্তিৰ সঞ্ছক, ৰামায়ণে সেইটোকে এনে মহৎ কৰি তুলিছে যে ই অতি সহজেই মহাকাব্যৰ উপযুক্ত হৈছে। দেশজয়, শত্ৰু বিনাশ, ছটা প্ৰবল বিৰোধী পক্ষৰ প্ৰচণ্ড আঘাত-সংঘাত— এই সকলো কাৰ্য্যই সাধাৰণত মহাকাব্যৰ মাজত আন্দোলন আৰু উদ্দীপনাৰ সঞ্ছাৰ কৰি থাকে। কিন্তু ৰামায়ণৰ মহিমা ৰাম-ৰাৱণৰ যুদ্ধক আশ্ৰয় কৰা নাই; সেই যুদ্ধ ঘটনা ৰাম আৰু সীতাৰ দাম্পত্য প্ৰীতিকেই উজ্জ্বল কৰি দেখুৱাবৰ উপলক্ষ্য মাত্ৰ। পিতাৰ প্ৰতি পুত্ৰৰ বশ্যতা, ভাইৰ কাৰণে ভাইৰ আত্মত্যাগ, পতি-পত্নীৰ মাজত পৰস্পৰৰ প্ৰতি নিষ্ঠা আৰু প্ৰজাৰ প্ৰতি ৰজাৰ কৰ্তব্য কিমান দুৰলৈ যাব পাৰে ৰামায়ণে তাকে দেখুৱাইছে। এইদৰে ব্যক্তি বিশেষৰ প্ৰধানত ঘৰৰ সম্পৰ্কবিলাক কোনো দেশৰ মহাকাব্যত এনেভাৱে বৰ্ণনীয় বিষয় বুলি গণ্য হোৱা নাই। আমাৰ দেশত গাৰ্হস্থ্য আশ্ৰমৰ যি অত্যন্ত উচ্চ স্থান আছিল, এই কাব্যই তাকে প্ৰমাণ কৰিছে। গৃহাশ্ৰম আমাৰ নিজৰ সুখৰ কাৰণে, সুবিধাৰ কাৰণে নাছিল; গৃহাশ্ৰমে সকলো সমাজক ধাৰণ কৰি ৰাখিছিল আৰু মানুহক যথার্থভাৱে মানুহ কৰি তুলিছিল। গৃহাশ্ৰম ভাৰতবৰ্ষীয় আৰ্য্যসকলৰ ভিত্তি। ৰামায়ণ সেই গৃহাশ্ৰমৰ কাব্য। এই গৃহাশ্ৰম ধৰ্মকেই ৰামায়ণে বিসদৃশ অৱস্থাৰ মাজত পেলাই বনবাস ছুখৰ মাজত বিশেষ গৌৰৱ দান কৰিছে। কৈকেয়ী মন্ত্ৰৰ কুচক্ৰান্তৰ কঠিন আঘাতত অযোধ্যাৰ ৰাজগৃহক বিল্লিষ্ট কৰি দিয়া, ইয়াৰ উপৰিও এই গৃহধৰ্মৰ দুৰ্ভেদ্য দৃঢ়তা ৰামায়ণে ঘোষণা কৰিছে। বাহুবল নহয়, জিগীষা নহয়, বাহুগৌৰৱ নহয়, শাস্ত্ৰবাসাম্পদ গৃহ ধৰ্মকেই ৰামায়ণে কৰণৰ অক্ষয়লত

অভিযুক্ত কবি তাক সুমহৎ বীৰ্যৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত কৰিছে। বাম যে একে সময়তে আমাৰ ওচৰত দেৱতা আৰু মানুহ, বামায়ণ যে একে সময়তে আমাৰপৰা ভক্তি আৰু শ্ৰীতি পাই আছে ই কেতিয়াও সম্ভৱ নহলহেঁতেন যদি এই মহাঐশ্বৰ্য কবিত্ব ভাৰতবৰ্ষৰ পক্ষে কেৱল সুদূৰ কল্পলোকৰ সামগ্ৰী হলহেঁতেন আৰু যদি ই আমাৰ সংসাৰ সীমাৰ মাজত ধৰা নিদিলেহেঁতেন। এনে গ্ৰন্থক যদি অশুদ্ধদেশীয় সমালোচকে তেওঁলোকৰ কাব্যবিচাৰৰ আদৰ্শ অনুসাৰে অপ্ৰাকৃত বোলে তেনেহলে তেওঁলোকৰ দেশৰ সৈতে তুলনাত ভাৰতবৰ্ষৰ এটা বিশেষত্ব আৰু পৰিস্ফুট হৈ উঠে। বামায়ণত ভাৰতবাসীয়ে যি চাবলৈ বিচাৰে তাকে পায়।

ভাৰতীয় সভ্যতা আৰু সংস্কৃতিত বামায়ণৰ প্ৰভাৱ : ভাৰতৰ ইমূৰৰপৰা সিমূৰলৈ বোধকৰোঁ এনে এজন ভাৰতীয় নোলাব যিজনে বামায়ণ আৰু মহাভাৰত সম্বন্ধে অলপ নহয় অলপ নাজানে। ভাৰতৰ বিশেষকৈ হিন্দু সমাজৰ সকলো ক্ষেত্ৰতে ছয়োখন মহাকাব্যৰ প্ৰভাৱ অসীম। ভাৰতীয় সভ্যতা আৰু সংস্কৃতিৰ ভেটি দৃঢ় কৰি তোলাত, ভাৰতৰ জাতীয় জীৱন গঢ় দিয়াত, ভাৰতীয় চিন্তা আৰু আদৰ্শৰ অভিব্যক্তিৰ এই দুখন মহাকাব্যই বিশেষভাৱে সহায় কৰি আহিছে। ভাৰতবৰ্ষৰ অসীম বৈচিত্ৰ্যৰ মাজত ঐক্য স্থাপন কৰাতো বামায়ণ আৰু মহাভাৰতে কম সহায় কৰা নাই। শদিয়াৰপৰা কুমাৰীকালৈ সকলোৱে সমানভাৱেই বামৰ আদৰ্শ চৰিত্ৰৰ প্ৰতি ভক্তিৰ মূৰ দোৱায়, সীতাৰ দুখত চকুলো টোকে, নানা দুঃখ শোকত পঢ়ি সান্থনা লাভ কৰে, আৰু আনন্দ উৎসৱত বামায়ণৰ ঘটনা কীৰ্তন কৰি আনন্দ লাভ কৰে। ধৰ্মৰ কথা বাদ দি কেৱল কলাৰ ফালৰপৰা চাই পঠিয়ালেও দেখা যায় যে গোটেই ভাৰতবৰ্ষব্যাপী মঠ, মন্দিৰ, ভাস্কৰ্য্য, স্থাপত্য, চিত্ৰকলা আৰু সাহিত্যৰ প্ৰেৰণাৰ এটা প্ৰধান উৎস বামায়ণ।

বামায়ণৰ বহুমুখী প্ৰভাৱ কেৱল ভাৰতবৰ্ষতেই আৱদ্ধ নহয়,

সুন্দৰ চীন, ইণ্ডোনেচীয়া আদি দেশতো ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিলক্ষিত হয়। য'ৰ, বালি আদি পূৰ্বভাৰতীয় দ্বীপপুঞ্জত বিশেষভাৱে বামায়ণৰ প্ৰভাৱ দেখা যায়। আজিকালি বামায়ণ প্ৰধানকৈ হিন্দুৰ ধৰ্মমূলক গ্ৰন্থবুলি পৰিচিত। কিন্তু বামায়ণ ধৰ্মপ্ৰধান গ্ৰন্থৰূপে পৰিচিত হোৱাৰ আগৰপৰাই যে ইয়াৰ ঘটনা জনসমাজত জনাজাত আৰু সমাদৃত হৈছিল তাৰ প্ৰমাণ দিয়ে বৌদ্ধ আৰু জৈন ধৰ্মৰ গ্ৰন্থত থকা বাম সম্বন্ধীয় উপাখ্যানে। বাল্মীকিৰ বামায়ণত থকা ঘটনাকেই অলপ ইফাল সিফালভাৱে বৌদ্ধ আৰু জৈন গ্ৰন্থত পোৱা যায়। বাল্মীকি বামায়ণৰ প্ৰভাৱ বা আদৰ্শতেই যে উল্লেখিত বৌদ্ধ আৰু জৈন সাহিত্যৰ সৃষ্টি হৈছে এইকথা সঠিককৈ ক'ব নোৱাৰি; আৰু সমালোচকসকলেও এই বিষয়ে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰে। তেওঁলোকে কয় যে বাল্মীকিয়ে বামায়ণ ৰচনা কৰাৰ আগৰপৰাই বামৰ কাহিনীক কেন্দ্ৰ কৰি নানা ধৰণৰ বীৰগাথা জনসমাজত প্ৰচলিত হৈ আছিল আৰু সেই জনপ্ৰিয় গাথাসমূহক ভেটি কবিয়েই বাল্মীকিয়ে কাব্যৰ আকাৰত বামায়ণ ৰচনা কৰে। গতিকে বাল্মীকি বামায়ণৰ প্ৰভাৱত উপৰোক্ত বৌদ্ধ আৰু জৈন সাহিত্যৰ বাম উপাখ্যানৰ সৃষ্টি নহ'বও পাৰে, বৰং যি উৎসৰপৰা বাল্মীকিয়ে তেওঁৰ কাব্যৰ উপাদান সংগ্ৰহ কৰিছিল সেই একে উৎসৰপৰাই বৌদ্ধ আৰু জৈন লেখকসকলেও উপাদান আহৰণ কৰাই বেছি সম্ভাৱনা। যিয়েই নহ'ক, ভাৰতীয় বিভিন্ন ধৰ্মৰ প্ৰাচীন সাহিত্যত বামায়ণৰ ঘটনাৰ উল্লেখ বা বৰ্ণনাই ইয়াৰ জনপ্ৰিয়তা আৰু প্ৰাচীনতাৰ কাৰণেই নিজ ধৰ্ম আৰু সম্প্ৰদায়ৰ উপৰোধী কৰি সাম্প্ৰদায়িক কবিসকলে বিভিন্নভাবে বামৰ আখ্যান প্ৰকাশ কৰে।

লৌকিক ৰস সাহিত্যতো মহাকাবি ভাসৰপৰা আৰম্ভ কৰি কালিদাস, ভবভূতি, ক্ষেমেস্বৰ, বাজশেখৰ আদি খ্যাতনামা কবি আৰু নাট্যকাৰসকলক প্ৰমুখ্য কৰি নানাৰূপে বামায়ণমূলক

সাহিত্য বচনা কবি গৈছে। মধ্যযুগত নববৈষ্ণব আন্দোলনৰ লগে লগে কৃষ্ণভক্তি শাখাবদৰে বামভক্তি শাখাবো উদ্ভব হয়, আৰু বামচৰিত্ৰ আৰু বামায়ণৰ ঘটনাই বৈষ্ণৱ মহাজনসকলৰ প্ৰচাৰমূলক লেখনীৰ যোগেদি জনসমাজত প্ৰতিপত্তি লাভ কৰে। এই বামভক্তিমাৰ্গ খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীৰ বামানন্দৰ দ্বাৰা প্ৰচাৰিত হৈ ষোড়শ শতাব্দীৰ ভক্ত কবি তুলসীদাসৰ অমূল্য গ্ৰন্থ 'বামচৰিত্ৰ মানস'ৰ যোগেদি স্থায়িত্ব লাভ কৰে।

আধুনিক যুগতো ধৰ্মগ্ৰন্থ স্বৰূপে বামায়ণৰ প্ৰভাৱ শিকিত সমাজৰ মাজত কিছুদূৰ হ্রাস পালেও সাহিত্য হিচাবে ইয়াৰ মূল্য অলপো কম নাই। বামায়ণ সম্বন্ধে ব্ৰহ্মাৰ ভবিষ্যত বাণী "যেতিয়া-লৈকে পৃথিবীত নদী-পৰ্বতসমূহ থাকিব তেতিয়ালৈকে বামায়ণী কথা জনসমাজত প্ৰচাৰিত হৈ থাকিব" সকল যে হৈছে তাত কোনো সন্দেহ নাই।

উপসংহাৰ : সাহিত্যই জাতিৰ সত্য পৰিচয়। বামায়ণ ভাৰতীয় আদৰ্শৰ পৰিচয়। হিন্দু-আদৰ্শৰ পৰাকাষ্ঠা দেখিবলৈ পাওঁ আমি বামায়ণত। 'বাঙ্গীকিয়ে বামায়ণ বচনাৰ আগত এনে এটি চৰিত্ৰৰ সন্ধান কৰিছিল যিজন মানুহ হৈয়ো সকলো আদৰ্শত মণ্ডিত। তেওঁ নাৰদৰ শৰণাপন্ন হৈছিল; কাৰণ, নাৰদ হয়তো তেনেকুৱা মানুহৰ সন্ধান জানিলেও জানিব পাৰে। কৈছিল এনেদৰে— "মহৰ্ষে স্বঃ সমৰ্থোহসি জ্ঞাতুমেবং বিধং নবম্।" শেষলৈকে বামচৰিত্ৰৰ চৰিত্ৰকথা লৈ বামায়ণ ৰচিত হ'ল। বামায়ণৰ প্ৰধান চৰিত্ৰ বামচৰিত্ৰই নিজকে মানুহ জ্ঞান কৰিছিল (আত্মানং মানুষং মন্যে বামঃ দশবখান্বজম্) যদিও নিজৰ অতি-মানবিক সত্বাত তেওঁ যে কেতিয়াও বিন্মত হোৱা নাই তেওঁৰ উক্তিৰ পৰাই সেইটো মাজে মাজে বুজা যায়। বামায়ণতেই বামায়ণক কাব্য, গীতি, আখ্যান, ইতিহাস প্ৰভৃতি বুলি কোৱা হৈছে। বামায়ণ বিয়েই নহওক ই যুগে যুগে ভাৰতীয়সকলৰ জীৱন আৰু বিশ্বাসক বিভাবে প্ৰভাৱিত

কৰিছে পৃথিবীৰ আন কোনো সাহিত্যই আন কোনো জাতিৰ ওপৰত
তেনে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব পৰা নাই।

ৰামায়ণৰ উত্তৰাকাণ্ডত বাল্মীকি নিজেই কৈছে যে তেওঁ প্ৰচেতাৰ
দশম পুত্ৰ আৰু দীৰ্ঘদিন তপস্যা আচৰণ কৰিছে। ৰামায়ণ আবিস্ত
হৈছে “তপঃ” শব্দত আৰু শেষ হৈছে ‘প্ৰবৰ্ধতাম্’ পদত। বাল্মীকিৰ
জীৱনৰ এই দীৰ্ঘ তপশ্চৰণৰ দৈতে ৰামায়ণৰ প্ৰথম আৰু শেষ শব্দৰ
কোনো ক্ষেপাযোগ থাকিলেও থাকিব পাৰে। বাল্মীকি নিজেই
কৈছে যে তেওঁ তেওঁৰ বচনাৰ নামাকৰণ কৰিছিল ‘ৰামায়ণ’,
‘সীতা-চৰিত’ নতুবা ‘পৌলস্ত্যবধ’, ‘বঘুবচৰিত’, ‘বঘুবংশচৰিত’
এনেকুৱা নামবো ইঙ্গিত পোৱা যায়। সকলো নামৰ মাজত ‘ৰামায়ণ’
নাম কালত অত্যন্ত প্ৰসিদ্ধ হৈ পৰিছে আৰু সম্ভৱতঃ ই ৰামচৰিত্ৰৰ
জনপ্ৰিয়তাৰেই পৰিচায়ক। ৰামচৰিত্ৰক হিন্দুজাতিয়ে এনেভাবে
নিজৰ কৰি গ্ৰহণ কৰিছে যে ইয়াক অবলম্বন কৰি যুগে যুগে
মনীষীসকলে গ্ৰন্থ বচনা কৰি আছে। প্ৰায় বেচি ভাগ পুৰাণতেই
ৰামোপাখ্যান বৰ্ণিত হৈছে। মহাভাৰততো ৰামোপাখ্যান আছে।
আৰম্ভ ৰামায়ণ, অদ্ভুত ৰামায়ণ, যোগবাশিষ্ট ৰামায়ণ, অগ্নিবেশ্ব
ৰামায়ণ, সপ্তৰ্ষি ৰামায়ণ আৰু তুলসীদাসৰ ৰামচৰিত মানসে হিন্দুৰ
ওচৰত ৰামচৰিত্ৰৰ মহনীয়তাৰ সূচনা কৰিছে।

ৰামায়ণত বাল্মীকিয়ে প্ৰত্যেক ক্ষেত্ৰত ভাৰতবৰ্ষৰ আদৰ্শ কি
হোৱা উচিত তাৰ ইঙ্গিত ৰাখি গৈছে। ৰামচৰিত্ৰৰ সংস্কৃত তেওঁ
যি কৈছিল তাতে বঙ্গৰ আদৰ্শ পৰিস্ফুট হৈছে—

বক্তিতাৰম্ভ বৃন্তস্ত স্বজনস্ত চ বক্তিতা।

বক্তিতা জীবলোকস্ত ধৰ্ম্মস্ত চ পৰম্পৰা।

সুন্দৰ, ৩১, ৭

জীৱনক সমৃদ্ধ আৰু পবিত্ৰ কৰিবলৈ হলে মানুহে যি কেইটা
গুণ জীৱনত পৰিপূৰ্ণভাবে পালন কৰিব লাগে তাৰ সংস্কৃত
বাল্মীকিয়ে এইদৰে কৈছে—

সত্যং চ ধৰ্মং চ পৰাক্ৰমং চ ভূতানুকম্পাং প্রিয়বাদিতাং
 দ্বিজাতিদেবাত্তিথিপূজনং চ পন্থানমাহুত্ৰিদিবস্তু মাৰ্গঃ ।

ধৰ্মই মানুহৰ জীৱনৰ লক্ষ্য হোৱা উচিত আৰু অৰ্থাদি ত্ৰিৰ্গৰ
 ধৰ্মভিত্তিক আৰু ধৰ্মবিৰোধী হৈ নিজেই মানুহৰ কৰতলগত হয়—

ধৰ্মাদৰ্থঃ প্রভবতি ধৰ্মাৎ প্রভবতে সুখম্ ।

ধৰ্মেন লভন্তে সৰ্বং ধৰ্মসাৰমিদং জগৎ ॥ অৰণ্য, ৯-৩০

প্ৰিয়বাক্য সকলেই কব পাৰে, অপ্ৰিয় অথচ হিতকৰ বাক্যৰ
 বক্তা আৰু শ্ৰোতা দুয়োটা দুৰ্লভ—

সুলভাঃ পুৰুষা বাজন্ সততং প্ৰিয়বাদিনঃ ।

অপ্ৰিয়স্তু চ পথস্তু বক্তা শ্ৰোতা চ দুৰ্লভঃ ॥

যুদ্ধ ১৩, ২০

নাৰীজাতিৰ আদৰ্শ কি হোৱা উচিত সেই সম্বন্ধেও বাঙ্গালীকিয়ে
 অনেক কথা কৈ গৈছে। কৈকেয়ীৰ ব্যৱহাৰত বিবৰ্ত্তন দশৰথে
 এসময়ত নাৰীজাতিৰ ওপৰত শ্ৰদ্ধা হেৰুৱাইছিল, কিন্তু পিচ
 মুহূৰ্ত্তত তেওঁ তেওঁৰ উক্তি সংশোধন কৰি লৈছিল—

ধিগন্ত্ব ঘোষিতো নাম শঠাঃ স্বাৰ্থপৰাঃ সদা ।

ন ব্ৰবীমি ত্ৰিয়ঃ সৰ্বা ভবতশ্চৈব মাতৰম্ ॥

অযোধ্যা, ১২, ১০৩

পতি গুণবান হওক বা নিগুণ হওক স্ত্ৰীৰ কাৰণে তেওঁ
 পৰম দেৱতা—

ভৰ্ত্তা তু ধনু নাৰীনাং গুণবান্ নিগুণোহপি বা ।

ধৰ্ম বিয়ুশমানানাং প্ৰত্যক্ষং দেবি দৈবতম্ ॥

অযোধ্যা, ৬২, ৮

অযোধ্যা কাণ্ডৰ শততম অধ্যায়ত বামে ভৱতক যিবিলাক
 প্ৰশ্ন কৰিছিল ভৱতৰ বাজনীতি আৰু শাসনতত্ত্ব সম্বন্ধে আজি-
 লৈকে সেইটো আদৰ্শস্থানীয় হৈ আছে। সংস্কৃত সাহিত্যত
 মহাকাব্য বাঙ্গালীকিব দৰে শকাব্দাবত কোনো কবিয়ে তেওঁক চেব

পেলাব পৰা নাই। বান্দীকিৰ বামায়ণত মুক্ত হৈ ভোজে এইদৰে
কৰ্মনা কৰিছে—

মধুময় কণিতীনাং মাৰ্গদৰ্শী মহৰ্বিঃ। বামায়ণ চম্পু ১, ৮
বামায়ণ মহাকাব্যখনত বহুত বিখ্যাত উপদেশমূলক কথা পোৱা
যায়। সেইবোৰে সত্যতা বহন কৰে। সেইবোৰৰ ভিতৰত দুই
চাৰিটা ভলত উল্লেখ কৰা হ'ল।

- (১) ভয়ং ভীভাস্তি জায়তে।
- (২) অনিৰ্বেদঃ ত্ৰিয়োঃ মূলং অনিৰ্বেদঃ পৰং সুখম্।
অনিৰ্বেদঃ হি সততং সৰ্ববিষু প্ৰবৰ্ত্তকঃ ॥
- (৩) উৎসাহবস্তুঃ পুৰুষা নাবসীদস্তি কৰ্মস্থ।

এনে ধৰণৰ বহু উপদেশমূলক অংশই মানুহক পাৰ্শ্বিক আৰু
ধৰ্মীয় পথৰ শিকনি দিয়ে। কবিয়ে স্বভাৱৰ পবিত্ৰতাৰ ওপৰত
জোৰ দিয়ে—বিটোই মানুহক ভলত দিয়া ধৰণে ব্যাখ্যা কৰে—

কুলীনমকুলীনং বা বীৰং পুৰুষমানিনম্।

চবিত্ৰমেব ব্যাখ্যাতি শুচিং বা যদি বা শুচিম্ ॥

বামায়ণ আৰু মহাভাৰতৰ বচনা সময়ৰ আলোচনাত আমি
নিঃসন্দেহে কব পাৰো যে বৰ্ত্তমান যি আকাৰত এই দুখন
মহাকাব্য আমাৰ হাতত পৰিছে সেই আকাৰত বামায়ণ নিশ্চয়
মহাভাৰততকৈ পূৰ্বৰ। কিন্তু কথা হ'ল, মহাভাৰতত যেনেকৈ
যুগে-যুগে বিভিন্ন ধৰণৰ বচনা অল্পপ্ৰবিষ্ট হৈছে আৰু বৌদ্ধসকল,
জৈনসকল আৰু ব্ৰাহ্মণসকলে নিজৰ কথা প্ৰচাৰ কৰিবৰ কাৰণে
সময়ে সময়ে নতুন নতুন আখ্যান, উপাখ্যান, নীতিকথা, উপদেশ
প্ৰকৃতি ইয়াৰ মাজত সংযোগ কৰিছে, ঠিক তেনেকৈ বামায়ণৰ
ক্ষেত্ৰতো তাকেই কৰিছে।

সকলো কালৰপৰা বিচাৰ কৰিলে আমি এই কথা কবলৈ
বাধ্য হওঁ যে মূল বামায়ণ মূল মহাভাৰততকৈ আগৰ, উভয়
মহাকাব্যৰ বচনা বহুদিন ধৰি ওচৰা-ওচৰিকৈ চলিছিল আৰু

মহাভাৰতৰ সুদীৰ্ঘ কাল শেষ হোৱাৰ আগতে বামায়ণৰ বৰ্ত্তমান আয়তন সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছিল ; অৰ্থাৎ বামায়ণে বৰ্ত্তমান আয়তন গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতো বহু দিন ধৰি মহাভাৰতৰ ৰচনাৰ ধাৰা বৈ আছে। Winternitz কয় যে বৰ্ত্তমান বামায়ণ খৃষ্টাব্দ দ্বিতীয় শতিকাতেই সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছিল আৰু সম্ভৱত মূল বামায়ণ তাৰ পাঁচ শ বছৰৰ আগতে খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতিকাত বান্দীকিৰ দ্বাৰা ৰচিত হয়। তেওঁ আকৌ অনুমান কৰে যে প্ৰাচীনতম ঘটনাক অবলম্বন কৰি মহাভাৰত ৰচিত হৈছে। সেই কাৰণে কব পাৰি যে ই প্ৰাচীন বামায়ণতকৈ আগৰ ৰচনাও হ'ব পাৰে।

শেষত আমি ইয়াকে কওঁ যে বামায়ণ সংস্কৃত সাহিত্যত কালজয়ী মহাকাব্য ৰূপে বৰ্ত্তি থাকিব।

তৃতীয় অধ্যায়

মহাভাৰত

বামায়ণৰ দৰে মহাভাৰতো এখন মহাকাব্য। ই ইতিহাস নামেও প্ৰখ্যাত। মানুহৰ মনত প্ৰাচীন ব্ৰহ্মসকলৰ, লোকোত্তৰ বীৰপুৰুষসকলৰ আৰু দেৱতাসকলৰ কাহিনী শুনিবৰ শাস্ত্ৰী প্ৰবৃত্তিক অবলম্বন কৰি যুগে যুগে যিবিলাক কাহিনীৰ সৃষ্টি হৈছিল, সেইবোৰেই প্ৰথম সুসম্পূৰ্ণ সংকলন। এই ধৰণৰ কাহিনী ক'ত প্ৰথম ৰচিত হৈছিল, কোনে প্ৰথম ৰচনা কৰিছিল, কাৰ কাৰণে ৰচনা কৰা হৈছিল, কি ঘটনাক আশ্ৰয় কৰি ৰচিত হৈছিল, সেইবোৰ জানিবৰ আঞ্জি আৰু কোনো উপায় নাই। ইয়াৰ ধাৰা অনুসৰণ কৰি মহাকালৰ ধ্বংসকাৰ ভিত্তবেদি সাহিত্যৰ বঙ্গমঞ্চত দৃষ্টিপাত কৰিলে আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে মানব জাতিৰ প্ৰথম সাহিত্য ঋগ্বেদতেই ইয়াৰ বীজ বাহিৰ হৈছে।

শৌনক ভেওঁৰ 'বৃহৎদেৱতা' গ্ৰন্থত ঋগ্বেদৰ মন্ত্ৰবিলাকৰ যি শ্ৰেণীবিভাগ কৰিছিল তাৰ মাজত সংবাদসূক্ত, আখ্যানসূক্ত, দান-স্তুতি আৰু নাৰাশংসী অন্ততম। ঋগ্বেদৰ এই চাৰিশ্ৰেণীৰ মন্ত্ৰ আৰু অৰ্ধৰ্বেদৰ কুম্ভাপসূক্তসমূহ মহাকাব্যৰ বীজ। সংবাদসূক্তবিলাক (dialogue hymns) পৰবৰ্ত্তীকালৰ নাট্যকাব্যৰ আৰু অষ্টান্ধ-বিলাক মহাকাব্যৰ আদিৰূপ। বিশেষ কৰি মহাভাৰত তাৰ বহিৰঙ্গ গঠনৰ ফালেদি নাটক আৰু অন্তৰঙ্গ বিষয়বস্তুৰ ফালেদি কাব্য বুলি অভিহিত হয়। গতিকে ঋগ্বেদৰ উক্ত চাৰি শ্ৰেণীৰ মন্ত্ৰই মহাকাব্য ধাৰাৰ গোমুখী। ব্ৰাহ্মণ সাহিত্যতো আমি আখ্যান, উপাখ্যান, ইতিহাস, পুৰাণ, বাক্যোক্তি, গাথা, শ্লোক, নাৰাশংসী প্ৰভৃতি বিভিন্ন ৰচনাৰ উল্লেখ পাওঁ। বৈদিক যুগত জ্যোত আৰু গৃহ অহুষ্ঠানসমূহত

এই ধৰণৰ কাহিনী শুনা ধৰ্মানুষ্ঠানৰ অঙ্গীভূত আছিল। অশ্বমেধ যজ্ঞত প্ৰাচীন বীৰপুৰুষকলৰ আৰু দেবতাসকলৰ কাহিনী শুনা হৈছিল ; আকৌ পিচৰ কালত দেখা যায়, পৰিয়ালৰ কোনো ভাবী অমঙ্গলৰ প্ৰতিকাৰ কামনাত পৰিয়ালৰ সকলোৱে অগ্নিৰ চাৰিওফালে বহি দেবতা আৰু প্ৰাচীন বীৰপুৰুষকলৰ কাহিনী শুনিছিল। মহাভাৰততো দেখা যায় ৰামচন্দ্ৰ, নল প্ৰভৃতি প্ৰাচীন ৰজাসকলৰ কাহিনী শুনি ৰাজা ছ্যামৎসেনে সান্থনা লাভ কৰিছিল। মহাভাৰতত দিব্য-কথা, উপাখ্যান প্ৰভৃতি এনেকুৱা কাহিনীৰ উল্লেখ আছে। বৈদিক যুগৰ শেষ ভাগত ৰচিত সূপৰ্ণাখ্যান, ৰুদ্ৰ আৰু বিনতাৰ প্ৰাচীন কাহিনী লৈ ৰচিত আৰু এইবোৰেই মহাকাব্যৰ প্ৰথম ৰূপায়ণ।

বৈদিক সাহিত্যৰ শেষভাগৰ ৰচনাত দেখা যায় যে ইতিহাস আৰু পুৰাণ পাঠ কৰিলে আৰু শুনিলে দেবতাসকল সন্তুষ্ট হয় এনেকুৱা ধাৰণা সমাজত প্ৰচলিত আছিল। পুৰাণসমূহত দেখা যায় যে পুৰাণ নকল কৰি দান কৰা মহাপুণ্যজনক কাম বুলি বিবেচিত হৈছিল। ইতিহাস আৰু পুৰাণক 'পঞ্চমবেদ' বোলা হৈছে। Geldner স্থিৰ কৰে যে ৰামায়ণ আৰু মহাভাৰতৰ পূৰ্বত 'ইতিহাসবেদ' বা 'পুৰাণবেদ' নামে স্বতন্ত্ৰ গ্ৰন্থই আছিল। যদি তেওঁৰ সেই অনুমান সত্য হয় তেনেহলে 'সূপৰ্ণাখ্যান'ৰ পিচত সেই গ্ৰন্থ আৰু তাৰ পিচৰ ৰচনা ৰামায়ণ মহাভাৰত—এইদৰে এটা সংযুক্ত ধাৰাৰ কল্পনা কৰিব পাৰি। ওপৰত কোৱা আলোচনাৰপৰা বুজা যায় যে যদি ৰামায়ণ আৰু মহাভাৰতক আমি মহাকাব্যৰূপে প্ৰথমে পাঠ তথাপি যি ধৰণৰ ৰচনা লৈ মহাকাব্যৰ সৃষ্টি সেই ধৰণৰ ৰচনাৰ অভাৱ কোনো কালতেই নাছিল।

ইলিয়াদ আৰু ওডেচিক একেলগ কৰি আঠগুণ কৰি উলিয়ালেহে মহাভাৰতৰ সমান হ'ব। মহাভাৰত ওঠাৰোটা 'পৰ্ব'ত বিভক্ত। এই ১৮টা পৰ্ব হ'ল আদি, সজা, বন, বিৰাট, উদ্যোগ, ভীষ্ম, জ্ঞান, ৰাম

সংস্কৃত সাহিত্যৰ জ্বলিওনি

কৰ্ণ, শল্য, শৌণ্ডিক, স্ত্ৰী, শাস্তি, অনুশাসন, অৰ্থমেধিক, আশ্ৰম-
বাসিক, মৈশল, মহাপ্ৰস্থানিক আৰু স্বৰ্গাৰোহণ। এইবিলাকৰ
ভিতৰত শাস্তি পৰ্বই আটাইতকৈ দীঘলীয়া আৰু ইয়াত ১৪৭০০
শ্লোক আছে। স্বৰ্গাৰোহণ পৰ্বত ২০০ শ্লোক আছে।

হৰিবংশৰ সৈতে মহাভাৰতৰ ৰচক হ'ল ব্যাসদেৱ। তেওঁক
কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ বোলে। মুনি পৰাশৰৰ পুত্ৰ তেওঁ। মানৱজাতিৰ
কল্যাণৰ কাৰণে তেওঁ বেদ ৰচনা কৰে। তেওঁ পাণ্ডৱ আৰু কৌৰৱ-
সকলৰ সমসাময়িক; পাণ্ডৱ-কৌৰৱৰ ভিতৰত ঘটা ঘটনাৱলী তেওঁ
নিজ চকুৰে দেখা বুলি বৰ্ণিত হৈছে। ব্যাসদেৱ পাণ্ডৱ আৰু কৌৰৱৰ
জীৱন কাহিনী লৈ জয় নামৰ এখন গ্ৰন্থ লিখে। এইখনক তেওঁ
ইতিহাস বুলিও কয়।

“জ্যোতিৰ্ভাসোহয়ং শ্ৰীভবো বিজিগীষুণ।”

মঙ্গলময় শিবৰ পুত্ৰ গণেশে মহাকাব্যখন ব্যাসে বৰ্ণনা কৰা
মতে লিখি উলিয়ায়। কৌৰৱ-পাণ্ডৱৰ মৃত্যুৰ পিচত ব্যাসে এই
মহাভাৰতখন প্ৰকাশ কৰে।

পুৰাণবিলাকৰ বক্তা যেনেকৈ স্মৃত লোমহৰ্ষণ নতুবা তেওঁৰ পুত্ৰ
সৌতি উগ্ৰশ্ৰবা, তেনেকৈ মহাভাৰতৰ বক্তাও স্মৃত সঞ্জয়। সঞ্জয়ে
গোটেইখন মহাভাৰত ধৃতৰাষ্ট্ৰৰ ওচৰত ব্যক্ত কৰে। তেতিয়াৰ
সমাজত স্মৃত, মাগধ আৰু বন্দী এই তিনি শ্ৰেণীৰ মানুহ আছিল,
যাৰ বৃত্তিৰ খাতিৰত ৰাজ-পৰিয়ালত সান্নিধ্য লাভ কৰাৰ সুযোগ
পাইছিল। ক্ষত্ৰিয় পিতা আৰু ব্ৰাহ্মণী মাতাৰ সন্তান মাগধজাতি।
স্মৃত জাতিৰ বৃত্তি আছিল ৰজাসকলৰ সাৰথিৰ কাৰ্য্য কৰা আৰু
সেইকাৰণে নিজ চকুৰে যুদ্ধবিগ্ৰহ দেখাৰ সুযোগো তেওঁলোকৰ
ঘটিছিল। তেওঁলোকৰ মুখে মুখে ৰজাসকলৰ বীৰ্যাগাথাবিলাক
ৰচনা কৰিছিল, ৰাজবংশৰ তালিকা মনত ৰাখিছিল আৰু বহুতে
অনুমান কৰিছিল—‘কুশীলব’ নামে একশ্ৰেণীৰ ভ্ৰাম্যমান গায়কৰ
দল এঠাইৰপৰা অইন ঠাইলৈ এইবিলাক কাহিনী জনগণৰ মাজত

প্ৰচাৰ কৰি ঘূৰি ফুৰিছিল। বামায়ণ-মহাভাবতৰ আগত মুখে মুখে প্ৰচলিত সেই কাহিনীবিলাক একেলগে সংকলন কৰাৰ কোনো চেষ্টা হোৱা নাছিল। যিদিনা বাম-বাৰণ আৰু কুক-পাণ্ডৱৰ কাহিনীক সাহিত্যত ৰূপ দিয়াৰ প্ৰথম চেষ্টা হ'ল সেইদিনা ধৰি অক্ষয় বৰ্মা-সকলৰ এনে ধৰণৰ কাহিনী আৰু বিভিন্ন বিষয়ত মামুতৰ স্মৃতিৰ মণিকোঠাত যিবিলাক কাহিনী সঙ্কিত আছিল, সকলোবিলাক একেলগে এই ছখন গ্ৰন্থত ধৰি ৰখা হৈছিল। মূল আখ্যান ভাগৰ সৈতে এই সকলো কাহিনীৰ কিমানখিনি যোগাযোগ আছিল বা আদিতে একে আছিল নে নাই তাক নিৰ্ণয় কৰা কঠিন।

বামায়ণ আৰু মহাভাবতৰ বৰ্তমান বিষয়-বৈচিত্ৰ্যত ব্ৰাহ্মণ-সকলৰ প্ৰভাৱ ভালেখিনি। ভাৰতবৰ্ষত সাহিত্য ক্ষেত্ৰত ব্ৰাহ্মণ-সকলৰ একাধিপত্য আছিল আৰু মহাকাব্যৰ পূৰ্বলৈকে যি বৈদিক সাহিত্যৰ ধাৰা নামি আহিছিল সেইটো পূৰ্ণ মাত্ৰাই ব্ৰাহ্মণ-সাহিত্য—মূলতঃ ব্ৰাহ্মণ-সাহিত্য। ছয়োখন মহাকাব্যৰ জনপ্ৰিয়তা দেখি ব্ৰাহ্মণবিলাকে ইয়াৰ আয়ত্ব কৰিছিল আৰু ব্ৰাহ্মণ্য ধৰ্মৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ কাৰণে ইয়াকেই উপযুক্ত বাহন বুলি ভাবিছিল। পুৰাণ যেনেকৈ মূলতঃ স্মৃতজাতিৰ সাহিত্য হৈ পিচৰ কালত ব্ৰাহ্মণসকলৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হৈছিল; ইয়াৰো ঠিক সেই অৱস্থাই হৈছে। যি শ্ৰেণীৰ ব্ৰাহ্মণৰ দ্বাৰা ইয়াৰ প্ৰভাৱ হৈছিল তেওঁলোক আছিল বাৰুসভাৰ পুৰোহিত, বৰ্মাৰ সৈতে স্মৃতসকলৰ দৰে তেওঁলোকৰ যোগাযোগ আছিল। উত্তৰ ক্ষেত্ৰত এই ব্ৰাহ্মণ-বিলাক আছিল অশিক্ষিত, ধৰ্ম বিৰয়ত তেওঁলোকৰ জ্ঞান আছিল অত্যন্ত কম আৰু অসম্পূৰ্ণ। এই ব্ৰাহ্মণবিলাকৰ প্ৰভাৱৰ ফলত ছয়োখন মহাকাব্যত পৰিছে নীতি আৰু ধৰ্মৰ কথা, দেৱতাৰ কথা, দৰ্শন আৰু ধৰ্মবিধিৰ কথা। ব্ৰাহ্মণৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হোৱাৰ আগতে পুৰাণৰ নিচিনা ইয়ো আছিল প্ৰকৃত ক্ষত্ৰিয়ৰ ইতিহাস, জনগণৰ ইতিহাস। যি জনপ্ৰিয়তাৰ কাৰণে ছয়োখন

মহাকাব্য ত্ৰাস্কন্ধৰ কবলিত হৈ পৰিছিল, ঠিক সেই জনপ্ৰিয়তাৰ কাৰণে ভাৰতবৰ্ষৰ সেই সময়ৰ অগ্ৰাণ্য ধৰ্মসম্প্ৰদায়বোৰে লুকু দৃষ্টি ইয়াৰ ওপৰত পতিত হৈছিল। বামায়ণ আৰু মহাভাৰত Bard poetry, Brahmanic poetry আৰু Ascetic poetry-ৰ সংমিশ্ৰণ, একে সময়তে এজনৰ বচনা নহয়, বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ব্যক্তিৰ বচনা। বামায়ণতকৈ মহাভাৰত সম্বন্ধে উক্ত আলোচনা অধিকতৰ সত্য।

Heroic Poetry (বীৰ্য গাথা)

প্ৰাচীন ভাৰতবৰ্ষত সূতজাতিৰ যিবিলাক বৃষ্টি আছিল তাৰ মাজত বজ্জাসকলৰ বংশ-তালিকা বক্ষা কৰা টান। কোন বাজ-বংশত কোন কোন বজ্জা জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল, মহাকাব্য বীৰ্য-গাথাই কাৰ পিচত কোন বজ্জা হৈছিল, কোনে কোনে বীৰত্ববাজক কি কি কৰ্ম কৰিছিল প্ৰভৃতি সকলোবিলাক এই বংশ তালিকাৰ মাজত স্থান পাইছে। য'ত কোনো বাজবংশৰ ধাৰাবাহিকতা জনা সম্ভৱ নহয়, তাতো তেওঁলোকৰ নিজৰ ইচ্ছামতে সেই বিচ্ছিন্ন অংশক পূৰ্ণ কৰিছিল। একে বাজবংশৰ তালিকা যেতিয়া একাধিক সূতৰ দ্বাৰা বন্ধিত হৈছে তেতিয়া ঠিক এই কাৰণৰ কাৰণে সেই বিলাকৰ মাজত ঠায়ে ঠায়ে অমিল আহি যায়। এই জাতীয় বচনাৰ নাম 'অনুবংশ-শ্লোক'। এইবিলাকৰ আৰু এটা বৈশিষ্ট্য হ'ল এই যে ইয়াত চল্ল, সূৰ্য্য প্ৰভৃতি কোনো দৈব বা অতি-মানবীয় সত্তাৰ পৰা বাজবংশবিলাকৰ উদ্ভব কল্পনা কৰা হৈছে। মহাভাৰতৰ আদি পৰ্বৰ অন্তৰ্গত 'সম্ভৱ পৰ্বত' ইয়াৰ নিদৰ্শন পোৱা যায়। যি অংশত বাজবংশৰ বা কোনো বিশেষ বজ্জাৰ বীৰত্ব কাহিনী স্থান পাইছে, সেইবিলাককে বোলা হয় 'Heroic Poetry' (বীৰ্য-গাথা)।

বেদৰপৰা বামায়ণ-মহাভাৰতলৈকে ভাৰতীয় আৰ্যাসকলৰ সেই একে প্ৰশ্ন—জীৱনৰ বহুস্ত কি? পৰিণতি ক'ত? জীৱনক সমৃদ্ধ আৰু সাৰ্থক কৰা যায় কি ৰূপত? ভাৰতীয় আৰ্যাসকলে এই

শাস্ত্ৰত প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰিছিল মননৰ মাজেদি। উপলব্ধিত যি উত্তৰ পাইছিল, যুগে যুগে সাহিত্যৰ মাজেদি সেইবোৰ জাতিক দান কৰি গৈ আছে। সেই উপলব্ধি বেদত একপ্ৰকাৰে কোৱা হৈছে, ব্ৰাহ্মণ-সাহিত্যত অশ্বপ্ৰকাৰে কোৱা হৈছে, দৰ্শনত অশ্বভাবে কোৱা হৈছে, বামায়ণ-মহাভাৰতত আৰু অশ্বপ্ৰকাৰে কোৱা হৈছে। যুগৰ পৰিবৰ্তন হৈছে, সাহিত্যবোৰ ৰূপ বদলিছে, কিন্তু প্ৰশ্ন সেই একেই, উত্তৰো সেই একেই। বেদাদি শাস্ত্ৰত একেভাবে কোৱা হৈছে, বামায়ণ-মহাভাৰতত তাকে কোৱা হৈছে গল্পৰ ভিতৰেদি। ফলত তৎ হৃদয়গ্ৰাহী হৈছে, জাতি-ধৰ্ম-বয়স নিৰ্বিশেষে সৰ্বজনগ্ৰাহ হৈছে। ভাৰতীয় ষড়্‌দৰ্শনৰ মূল প্ৰশ্ন একেই, তথাপি দৰ্শনবিলাকৰ মাজত বিবোধ দেখা যায়। Thadaniয়ে, তেওঁৰ 'The Mystery of the Mahabharat' গ্ৰন্থত চিন্তা কৰি উলিয়াইছে যে ষড়্‌দৰ্শনৰ মূলনীতি-বিলাকৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গোটেইখন মহাভাৰত গঢ়ি উঠিছে আৰু মহাভাৰতৰ আখ্যানাংশ ষড়্‌দৰ্শনৰ বিবোধৰ ৰূপক মাত্ৰ। এই কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে জাতিৰ পৰিচয় তেওঁলোকৰ সংস্কৃতি আৰু চিন্তাধাৰাৰ মাজত। আকৌ সংস্কৃতি আৰু চিন্তাধাৰা প্ৰতিকলিত হয় জাতীয় সাহিত্যৰ মাজত। সেই দিনৰ পৰাই মহাভাৰত ভাৰতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি আৰু চিন্তাধাৰাৰ অতুলনীয় আকাৰ। Annie Besant কৈছিল--"The Mahabharata is the greatest poem in the whole world. There is no other poem so splendid as this, so full of what we want to know, and what it is good for us to study." নীতিগ্ৰহ হিচাবে, দৰ্শনশাস্ত্ৰ হিচাবে আৰু ইতিহাস হিচাবে মহাভাৰতে একত্ৰতে মহান ভাৰতৰ পৰিচয় বহন কৰি আছে (The story of the great war)। আনন্দভীৰ্বৰ 'মহাভাৰত তাৎপৰ্যনিৰ্ণয়' গ্ৰন্থৰ অন্তৰ্গত গ্ৰন্থ। তেওঁৰ মতে মহাভাৰতৰ বীৰসকলৰ জীৱন-কাহিনীৰ মাজেদি দৰ্শনৰ মূল কথাবিলাক কোৱা হৈছে।

হুয়ন্ত আৰু শকুন্তলাৰ পুত্ৰ ভবত, তেওঁৰ নামৰপৰা 'ভাবভবৰ্ষ' আৰু 'মহাভাবত'। হুয়ন্ত আৰু শকুন্তলাৰ উপাখ্যান এই বীৰ্য্য-গাথাবিলাকৰ অন্ততম। পৰবৰ্তী কালত কালিদাসে এই উপাখ্যানক অবলম্বন কৰি 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নামক যি নাটক বচনা কৰিছিল তাৰ সৈতে মহাভাবতৰ এই আখ্যান ভাগৰ যথেষ্ট বৈসাদৃশ্য বৈ আছে। চূৰ্বাসাৰ অভিষাপ, শকুন্তলাৰ আঙুঠি হৰণ প্ৰভৃতি কাৰ্য্য কালিদাসৰ নিজস্ব উদ্ভাবন—হুয়ন্ত শকুন্তলাক যে চিনিবপৰা নাই তাৰে কাৰণ দেখুৱাবৰ কাৰণে। মহাভাবতৰ হুয়ন্তই শকুন্তলাক জানিও নজনাৰ ভাও কৰিছিল। মহাভাবতৰ যি আখ্যান আমি পাওঁ তাৰ মাজত পৰবৰ্তীকালত ব্ৰাহ্মণসকলৰ দ্বাৰা প্ৰক্ষিপ্ত অংশ ভালেখিনি। সূতসকলে যে মূল আখ্যান বচনা কৰিছিল তাৰ মাজত হুয়ন্ত আৰু শকুন্তলাৰ কথোপকথনৰ স্থলত উভয়ৰ মুখেদি ব্ৰাহ্মণসকলে পতি-পত্নীৰ সম্পৰ্ক, মানুহৰ জীৱনত পত্নী আৰু পুত্ৰৰ স্থান, বিবাহবিধি, উত্তৰাধিকাৰ-আইন প্ৰভৃতি নানা কথা প্ৰচাৰ কৰিছিল। এই আখ্যানৰ মূল সৌভ বচনা আৰু পৰবৰ্তী ব্ৰাহ্মণ্য বচনা সহজেই পৃথক কৰা যায়।

ৰজা যযাতিৰ উপাখ্যান এই শ্ৰেণীৰ এটা। দৈত্যৰাজৰ কন্যা শৰ্মিষ্ঠাই দৈত্যগুৰু শুক্ৰাচাৰ্য্যৰ কন্যা দেবযানীক অবমাননা কৰে। দেবযানীয়ে পিতাকৰ ওচৰত সকলো বৃত্তান্ত জনায়। শুক্ৰাচাৰ্য্যই দৈত্যৰাজক পৰিত্যাগ কৰাব সিদ্ধান্ত কৰে। তেতিয়া দৈত্যৰাজে শৰ্মিষ্ঠাক দেবযানীৰ দাসত্বত নিযুক্ত কৰি গুৰুক শাস্ত কৰে। কালত ৰজা যযাতিৰ সৈতে দেবযানীৰ বিবাহ হয়। দাসী শৰ্মিষ্ঠাই দেবযানীৰ সৈতে যযাতিৰ ঘৰলৈ গমন কৰে। যযাতি দেবযানীৰ ওচৰত প্ৰতিজ্ঞা কৰিছিল যে তেওঁ শৰ্মিষ্ঠাৰ সৈতে কেতিয়াও মিলিত নহব। সেই প্ৰতিজ্ঞা যযাতিয়ে পালন কৰিব নোৱাৰিলে। দেবযানীয়ে পুনৰাই সেই কথা পিতাকক জনাইছিল। ক্ৰুদ্ধ শুক্ৰাচাৰ্য্যই কোঁৱাৰেকক অকালত জ্বাপন্ন হোৱাৰ কাৰণে অভিষাপ

দিলে। যযাতিয়ে সকলো কেইজন পুতেকৰ ওচৰত আবেদন জনালে যে তেওঁলোকৰ কোনোজনে তেওঁৰ জৰা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। সেই কথাত কনিষ্ঠ পুত্ৰ পুক সন্মত হ'ল। তেওঁৰ যৌবন গ্ৰহণ কৰি যযাতিয়ে বিষয় ভোগ কৰিলে। শেষত তেওঁৰ শিক্ষা হ'ল যে বিষয় ভোগৰ দ্বাৰা বিষয় বাসনাৰ নিবৃত্তি নহয়—অগ্নিত যুতাহুতি দিলে অগ্নি প্ৰবলতৰ হৈ জ্বলি থাকে। ইয়েই গল্পৰ শিক্ষা। মৃত সৌত-উপাখ্যান হয়তো এই শিক্ষা প্ৰচাৰ কৰিবৰ উদ্দেশ্যে ৰচিত হোৱা নাই। ব্ৰাহ্মণসকলৰ হস্তক্ষেপৰ ফলত কালক্ৰমত ই শিক্ষামূলক উপাখ্যান ৰূপেই চলি আহিছে। ভ্ৰমণ আৰু ভিক্ষু সম্প্ৰদায়েও এই গল্পটিক বিষয়ত অনাসক্তিৰ নীতি প্ৰচাৰ কৰিবলৈ কাৰ্য্যত লগাইছে।

মহাভাবতৰ নল আৰু দয়মন্তীৰ উপাখ্যান কাব্য-সৌন্দৰ্য্যত অধিতীয় আৰু এটা অতি প্ৰাচীন কাহিনীক অবলম্বন কৰি ৰচিত। পাণ্ডবৰ বনবাস কালত এদিন মহৰ্ষি বৃহদশ্ব পাণ্ডবৰ ওচৰত উপস্থিত হয়। যুধিষ্ঠিৰে তেওঁক নিজৰ ছুৰ্ভাগ্যৰ কথা কৈ তেওঁতকৈ অধিক ছুৰ্দ্দশা ভোগ কৰিছিল এনে কোনো ৰজা আছিল নে নাই জানিবলৈ বৃহদশ্বই এই উপাখ্যানটি পুঙ্কবৰ ওচৰত পাশা খেলাত পৰাজিত হৈ সতী সাধ্বী পত্নী দয়মন্তীৰ সৈতে নিৰ্বাসন বৰণ কৰে—কেনেকৈ বনৰ মাজত পত্নীক পৰিত্যাগ কৰে আৰু কিমান ছুখ-ছুৰ্দ্দশাৰ মাজেদি সুদীৰ্ঘকাল বিবহ জীৱন যাপন কৰি এই দম্পতি পৰম্পৰৰ সৈতে মিলিত হয়, সেয়ে এই উপাখ্যানৰ বিষয়-বস্তু। ই প্ৰাচীন সৌত-বচনাৰ অবিমিশ্ৰ উদাহৰণ। ব্ৰাহ্মণ্য প্ৰভাৱ ইয়াতে নাই বুলিয়েই কব পাৰি।

এই শ্ৰেণীৰ আৰু এটা সুবৃহৎ উপাখ্যান ৰামোপাখ্যান। কাব্যসম্পদত আৰু ভাব-মাধুৰ্য্যত নলোপাখ্যানৰ নিচিনা হৃদয়গ্ৰাহী নহলেও অস্ত্ৰ ৰাণালোদি ইয়াৰ স্বতন্ত্র মূল্য আছে। ৰামায়ণৰ বীজ ইয়াতে নিহিত। হয়তো মূল ৰামায়ণৰ, নহলে বিবিলাক বিক্ষিপ্ত

আৰু মুখে মুখে প্ৰচাৰিত সৌত-বচনাৰলীৰপৰা বামায়েণ সংকলিত হৈছে, সেই বিলাকৰ ই এটা সংক্ষিপ্ত সংস্কৰণ। ত্ৰৌপদীৰ লাজ্জনাৰ মৰ্মাহত যুধিষ্ঠিৰক সাঙ্ঘনা দান কৰাৰ উদ্দেশ্যে মহৰ্ষি মাৰ্কণ্ডেয়ই এই উপাখ্যান যুধিষ্ঠিৰক শুনায়।

বীৰ-জননী বিহুলাৰ উপাখ্যান প্ৰাচীন ভাৰতীয় সৌত-বচনাৰ মূল্যবান উদাহৰণ। কুন্তীয়ে কৃষ্ণৰ মাধ্যমত পাণ্ডৱসকলক জনায় যাতে তেওঁলোকে বীৰৰ কৰ্তব্য কেতিয়াও নাপাহৰে আৰু সেই প্ৰসঙ্গত কি ৰূপত বিহুলাই তেওঁৰ পুত্ৰ সঞ্জয়ক কাপুকষতা পৰিত্যাগ কৰি যুদ্ধত শত্ৰুৰ সন্মুখীন হোৱাৰ কাৰণে উদ্বেজিত কৰিছিল তাৰে এটি উদ্দীপনাময়ী বৰ্ণনা দিয়ে। ইয়েই এই আখ্যানৰ বিষয়-বস্তু। মহাভাৰতৰ সকলো আখ্যানৰ মাজতেই ব্ৰাহ্মণসকলৰ নিজৰ কিছু নহয় কিছু বক্তব্য প্ৰবেশ কৰিছিল। কিন্তু এই আখ্যানটো সম্পূৰ্ণভাবে তাৰপৰা মুক্ত হৈ আছে।

উল্লিখিত আখ্যানসমূহক heroic poetry বা বীৰ্য-গাথা বোলা হৈছে। এই সকলো আখ্যানৰ মাজত বহু বজাৰ নাম আছে আৰু কবও পাবি যে তেওঁলোক মহাবীৰ আছিল। কিন্তু আখ্যানবিলাক তেওঁলোকৰ বীৰত্বৰ জয়গান কবিৰ উদ্দেশ্য লৈ ৰচিত হৈছিলনে তেওঁলোকৰ ডাঙৰ ডাঙৰ যজ্ঞত ব্ৰাহ্মণসকলক প্ৰচুৰ দক্ষিণা দিছিল বুলি ব্ৰাহ্মণসকল সন্তুষ্ট হৈ তেওঁলোকৰ স্তুতি হিচাবেই এইবিলাক ৰচনা কৰি গৈছিল সেইটো কোৱা টান। যদি নিছক বীৰত্বৰ জয়গান কৰাৰ উদ্দেশ্যেই এইবিলাক ৰচিত হৈ থাকে তেনেহলে নিঃসংশয়ে ই সৌত-সাহিত্য। আৰু পিচৰ অনুমান যদি সত্য হয় তেনেহলে ই ব্ৰাহ্মণ্য সাহিত্য। ঋগ্বেদতো 'দানস্তুতি' আৰু কিছু পৰিমাণে 'নাৰাশংসী' শ্ৰেণীৰ মন্ত্ৰবিলাকে প্ৰমাণ কৰে যে বজাসকলে যি কোনো কাৰণত যেতিয়া ব্ৰাহ্মণসকলক দান কৰিছিল, তেতিয়াই ব্ৰাহ্মণবিলাকে তেওঁলোকৰ স্তুতিগান কৰি গৈছিল। এইবিলাক ৰচনাৰ মূল উদ্দেশ্য কি সি যিমান দিনলৈকে চূড়ান্তভাৱে নিৰ্ণীত

নহয় সিমান দিনলৈকে এইবিলাকক heroic poetry নাম দিয়া কিমানখিনি সঙ্গত হব, সেইটো চিন্তাব বিষয়।

উল্লেখিত আখ্যানবিলাকৰ মাজত মনোপাখ্যান, বামোপাখ্যান আৰু বিদ্বলাপুত্ৰোন্মুখাসন আকাৰত ইমান বৃহৎ আৰু ঘটনা-বাহুল্যত এনে প্ৰাণবন্ত যে প্ৰধানকৈ এসময়ত হয়তো এইবিলাক স্বতন্ত্র আখ্যানৰূপত প্ৰচলিত আছিল আৰু ইয়াৰ স্বয়ংসম্পূৰ্ণতাৰ কাৰণে এখন এখনকৈ স্বতন্ত্র মহাকাব্য বচিত হব পাৰে। এই কাৰণে Winternitz ইয়াৰ সম্বন্ধে মন্তব্য কৰিছে—“Some of the poems which have found admission in the Mahabharata are of such proportions, and form a complete whole to such an extent that we can speak of them as epics within the epic.” (History of Indian Literature)

ব্ৰাহ্মণ্য গল্প আৰু উপাখ্যান : সৌত সাহিত্যত ব্ৰাহ্মণ্য প্ৰভাৱ কিভাবে আহিছিল আৰু তাৰ ফলত মূল সৌত উপাখ্যান-সমূহে পৰিবৰ্ত্তিত কি ৰূপ লৈছিল, তাৰ আলোচনা কৰা হৈছে। এইবিলাকক বাদ দিয়ো এনে আখ্যান পোৱা যায় যিবিলাকৰ সৈতে কোনো কালেই সূত জাতিৰ সম্পৰ্ক নাছিল আৰু সেই কাৰণেই সেইবোৰ পৰবৰ্ত্তী কালৰ প্ৰক্ষিপ্ত অংশ। এইবিলাক ব্ৰাহ্মণসকলৰ বচনা। জন্মেজয়ৰ সৰ্পযজ্ঞ এনেকুৱা এটা আখ্যান। জন্মেজয়ৰ পিতৃ পৰীক্ষিৎ সৰ্পৰ দ্বাৰা দংশিত হৈ মৃত্যু বৰণ কৰে। তাৰ প্ৰতিশোধ লোৱাৰ কাৰণে জন্মেজয়ে সৰ্পযজ্ঞৰ অনুষ্ঠান কৰে আৰু মন্ত্ৰশক্তিৰ প্ৰভাৱত সকলোবোৰ সৰ্প আহি যজ্ঞৰ অন্তিত প্ৰাণ বিসৰ্জন দিয়ে। ব্ৰাহ্মণৰ দ্বাৰা উচ্চাৰিত মন্ত্ৰসমূহৰ বাহুশক্তি প্ৰতিপন্ন কৰাই এই আখ্যানৰ উদ্দেশ্য। তৈত্তিৰীয় সংহিতা আৰু শতপথ ব্ৰাহ্মণৰ কৰু আৰু বিনতাৰ উপাখ্যান, বাস্তুকিক বন্ধুৰূপে আৰু মন্দাৰ পৰ্বতক মন্থনদণ্ডৰূপে গ্ৰহণ কৰি দেৱাস্ত্ৰৰ সন্মুখ মন্থন

আৰু তাৰপৰা চন্দ্ৰ, সন্দী, সুৰা আৰু অমৃতৰ উদ্ভব, সৰ্পবংশ ধ্বংস কৰিবলৈ দৃঢ়প্ৰতিজ্ঞ কৰিব কাহিনী প্ৰভৃতি সকলো উপাখ্যানেই জন্মজয়ৰ সৰ্পযজ্ঞৰ কাহিনীৰ সৈতে আংশিক ভাবে যুক্ত। কৰব পিতৃ চ্যবনৰ কাহিনীও মহাভাৰতত পোৱা যায়। বৈদিক সাহিত্যতো চ্যবনৰ কাহিনী আছে। এই ছুটা কাহিনীৰ মাজত বিপুল ব্যৱধান আছে আৰু সিয়েই ইয়াক প্ৰমাণ কৰে যে বৈদিক আখ্যানকেই ভিত্তি কৰি যিবিলাক কাহিনী মহাভাৰতত স্থান পাইছে, সেইবোৰৰ মাজতো ব্ৰাহ্মণসকল বিশেষ উদ্দেশ্য প্ৰণোদিত হৈ নিজ-ইচ্ছাই ব্যৱধানৰ সৃষ্টি কৰিছে। সকলো ক্ষেত্ৰত—প্ৰাকৃতিক আৰু অপ্ৰাকৃতিক সকলো সম্ভাব ওপৰত ব্ৰাহ্মণসকলৰ অলৌকিক শক্তিৰ প্ৰতিষ্ঠা প্ৰতিপন্ন কৰাই সেই উদ্দেশ্য। ঋগ্বেদৰ ইন্দ্ৰ আৰু অগ্নিক লৈ যিবিলাক আখ্যান মহাভাৰতত দেখা যায় তাতো ইন্দ্ৰ আৰু অগ্নিক তেওঁলোকৰ বৈদিক মৰ্যাদা দিয়া হোৱা নাই; ব্ৰাহ্মণ্য শক্তিৰ ওচৰত তেওঁলোকৰ গৌৰৱ আৰু ক্ষমতাক পদে পদে ক্ষুণ্ণ কৰা হৈছে। বৈদিক প্লাবন কাহিনী (flood legend) মনু-মংস্তৰ উপাখ্যান মহাভাৰততো পোৱা যায়। মহাভাৰতৰ উপাখ্যানত মংস্তই নিজকে ব্ৰহ্মা বুলি ঘোষণা কৰিছিল আৰু মনুক নতুন কৰি পৃথিৱী সৃষ্টি কৰিবলৈ কৈছিল। মনুৰ ভগ্নপত্নীৰ পিচত মনুয়ে পৃথিৱী সৃষ্টি কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছিল। ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু মহেশ্বৰৰ কথা য'তে আছে, তাতো শিব আৰু বিষ্ণুৰ ওপৰত ব্ৰহ্মাক স্থান দিয়া হৈছে। সাৰ্বিজীৱ সত্যবানৰ উপাখ্যানক Winternitz এই শ্ৰেণীৰ মাজত পেলায় যদি, তেওঁ স্বীকাৰ কৰিছে যে এই উপাখ্যানৰ মাজত হুৱে হুৱে সাৰ্বিজীৱ যি ৰূপ ফুটি উঠিছে তাৰ সৈতে কুন্তী, জ্যোতী, বেহলাৰ যিখিনি সাদৃশ্য আছে, ব্ৰাহ্মণ্য ধৰ্ম অঙ্কনিত কোনো সতী-সাক্ষী পতিব্ৰতা পত্নীৰ আলেখ্যৰ সৈতে সিবান সাদৃশ্য নাই। কাব্য সৌন্দৰ্য্যত উচ্ছল, ভাব-গাভীৰ্য্যত প্ৰাণশ্ৰাণী এই আখ্যান দৈৱ আৰু পুৰুষকাৰৰ দ্বন্দ্ব অদৃষ্টৰ বিৰুদ্ধে

প্ৰেম আৰু নিষ্ঠা, জ্ঞান আৰু ধৰ্মৰ জয় ঘোষণা কৰিছে। Winter-
nitz স্বীকাৰ কৰিছে এই আখ্যানৰ বচনিতা যিজননেই নহওক—
ব্ৰাহ্মণ হওক বা ক্ষত্ৰিয়ই হওক—সৰ্বকালৰ মহাকবি তেওঁ।

আৰু এনেকুৱা নানা কাহিনী আছে, যাৰ মাজত ধৰ্মৰ পট-
ভূমিকাত চিত্ৰিত কৰা হৈছে শুকচিৰ বিবোধী চিত্ৰ—যাৰ মাজত
কাব্য সৌন্দৰ্য্য নাই, কবিত্ব শক্তিৰ লেশমাত্ৰ পৰিচয়ো য'ত পোৱা
নেযায়। ঋতুশৃঙ্গৰ উপাখ্যান এনেকুৱা এটা। বামায়াণ, পুৰাণ,
বৌদ্ধজাতক প্ৰভৃতি কাহিনীবোৰ বহুবাৰ বহুৰূপত কোৱা হৈছে।
ঋষি লোমশ পাণ্ডৱৰ সৈতে তীৰ্থভ্ৰমণত বাহিৰ হৈছিল। যিবোৰ
তীৰ্থত তেওঁ উপস্থিত হৈছিল, সকলোবিলাকৰ সম্বন্ধে একোটাকৈ
কাহিনী কৈছিল। ইয়াতেই আমি অগস্ত্যৰ সমুদ্ৰশোষণৰ কাহিনী
পাওঁ। সমুদ্ৰৰ মাজত লুকাই থকা অশুৰবিলাকক বধ কৰাৰ
কাৰণে দেৱতাবিলাকে অগস্ত্যক অনুবোধ কৰিলে সমুদ্ৰশোষণ
কৰিবৰ কাৰণে—অগস্ত্যই তাকেই কৰিলে। প্ৰকৃতিক সম্পূৰ্ণৰূপে
পৰ্যুদস্ত কৰি ব্ৰাহ্মণ্য-শক্তি যি দৈৱী শক্তিকে অতিক্ৰম কৰিব
পাৰিছিল, তাকে এই উপাখ্যানৰ মাজেদি প্ৰচাৰ কৰা হৈছে।

বশিষ্ঠ আৰু বিশ্বামিত্ৰক কেন্দ্ৰ কৰি বহু উপাখ্যান পোৱা যায়।
এই দুজন ঋষিৰ কলহৰ মাজেদি এসময়ত শ্ৰেষ্ঠৰ লাভৰ কাৰণে
সমাজত ব্ৰাহ্মণ্য আৰু ক্ষত্ৰিয় শক্তিৰ যি প্ৰতিদ্বন্দ্বতা চলিছিল, তাৰে
আভাস পোৱা যায়।

কিছুমান উপাখ্যান আছে, কাব্য সৌন্দৰ্য্যৰ মাপকাঠিত বি-
বিলাক একেবাৰেই মূল্যহীন আৰু কেৱলমাত্ৰ ব্ৰাহ্মণবিলাকৰ মাহাত্ম্য
প্ৰচাৰ কৰিবৰ কাৰণে সেইবিলাক বচনা কৰা হৈছিল। ঋষ্টিৰ
বান্ধ বান্ধিবৰ কাৰণে গুৰুৰ ছাৰা আদিষ্ট আৰু যি যেতিয়া একোতে
সফল নহ'ল তেতিয়া পানীৰ স্ৰোত বোধ কৰিবলৈ নিজেই ঋষ্টিৰ
ওপৰত শয়ন কৰিছিল। গুৰুৰ আজ্ঞা পালনৰ কাৰণে আৰু যি
সেই অমাত্যবিক চেষ্টাৰ গল্প তেতিয়াৰ সমাজত ব্ৰাহ্মণৰ প্ৰতিপত্তি

কথা ঘোষণা কৰিছিল। সূৰ্য্যতাপত ফ্লিষ্ট জামদগ্নি সূৰ্য্যৰ ওপৰত ক্ৰুদ্ধ হৈ আকাশৰপৰা সূৰ্য্যক ভূপতিত কৰিবলৈ উত্তত হ'ল, কেনেকৈ সূৰ্য্য স্বয়ং আহি পাছকা আৰু ছত্ৰ দি স্বৰ্গৰ ক্ৰোধ শাস্ত কৰিলে সেই কাহিনীয়ে ব্ৰাহ্মণ্য শক্তিবৈ জয়গান। মহাভাৰতৰ মাজেদি ব্ৰাহ্মণবিলাক যে এসময়ত তেওঁলোকৰ শ্ৰেষ্ঠ আৰু গোবৰৰ কথা প্ৰচাৰ কৰিবলৈ সুপৰিকল্পিত নীতি গ্ৰহণ কৰিছিল সেই আখ্যানবিলাক তাকেই প্ৰমাণ কৰে।

গল্প আৰু কাহিনী : মহাভাৰত প্ৰধানকৈ তিনি শ্ৰেণীৰ বচনাত পূৰ্ণ—সৌত বচনা (bard poetry), ব্ৰাহ্মণ্য বচনা (Brahmanical myths and legends), যতি, ভিক্ষু বা শ্ৰমণগণৰ বচনা (ascetic poetry)। ব্ৰাহ্মণসকলৰ স্বাৰ্থৰ প্ৰতি লক্ষ্য বাধি ধৰ্মৰ পটভূমিকাত বচিত দেৱতাসকলৰ কাহিনীৰ মাজেদি ব্ৰাহ্মণ্য গোবৰ আৰু ব্ৰাহ্মণ্য নীতি প্ৰচাৰ কৰাই ব্ৰাহ্মণ্য বচনাৰ উদ্দেশ্য আছিল। ভিক্ষু, শ্ৰমণ বা যতিসকলৰ বচনাত এই ধৰণৰ সংকীৰ্ণ গণ্ডীৰ মাজত নীতিবোধ সীমাবদ্ধ নাছিল। এইবিলাকৰ মাজেদি জীৱত দয়া, বিষয়ত অনাসক্তি, অহিংসা, ব্ৰহ্মচৰ্য্য, অস্তেয় প্ৰভৃতি সৰ্বমানৱীয় নীতি আৰু ধৰ্মবোধক জাগ্ৰত কৰাৰ চেষ্টা দেখা যায়। সৌত বচনাৰপৰা ব্ৰাহ্মণ্য বচনা যেনেকৈ বহু পিচৰ, তেনেকৈ ব্ৰাহ্মণ্য বচনাৰে বহু পিচৰ বচনা হ'ল এই তৃতীয় শ্ৰেণীৰ বচনা-বিলাক। দেৱতাৰ কথা এইবিলাকৰ মাজত নাই। এই ধৰণৰ নীতি বা ধৰ্মবোধৰ প্ৰচাৰ আগতে উপনিষদত দেখা গৈছে আৰু পিচত পুৰাণ আৰু বৌদ্ধ সাহিত্যত আকৌ দেখা গৈছে। এই তৃতীয় শ্ৰেণীৰ বচনাবিলাকক মুঠতে তিনি শ্ৰেণীত বিভক্ত কৰা যায়—Fables, Parables আৰু Moral Narratives.

সৰ্বজ্ঞ ধৰ্মপৰায়ণ বিদূষৰ উপদেশাৱলীৰ মাজত আমি fables জাতীয় বহু আখ্যান পাইছোঁ। কোনো বজা লোভৰ ব... স্বৰ্গপ্ৰস্থ পকীসমূহক হত্যা কৰিছিল, ফলত তেওঁ পক্ষী আৰু সো ছয়ো-

টাকে হেয়ার। এই গল্পটো কৈ বিহুবে ধৃতবাষ্টক উপদেশ দিছিল যে তেওঁ যেন নিজৰ স্বার্থৰ বশত পাণ্ডৱসকলৰ সৈতে তেনেকুৱা ব্যৱহাৰ নকৰে। কিছুমান চবাই কোনো এজন ব্যাধৰ জ্বালত ধৰা পৰিছিল। প্ৰাণ বচোৱাৰ কাৰণে সকলোৱে একমত হৈ একেলগে জ্বালেৰে সৈতে উৰি গ'ল। পিচত কোনো কাৰণত তেওঁলোকৰ মাজত কাৰ্জিয়াৰ সৃষ্টি হয় আৰু জ্বালৰ সৈতে সকলো চবাই আকৌ ব্যাধৰ হাতত আহি পৰে। ঐক্যই যি নিৰাপত্তাৰ মূল আৰু পাৰস্পৰিক কলহেই যি সকলৰ বিপদ মাতি আনে তাকেই বিহুবে এই গল্পৰ মাজেদি শিক্ষা দিছিল।

Parable জাতীয় কাহিনীও অনেক আছে। সমুদ্ৰ আৰু নদীৰ কথোপকথনৰ মাজেদি প্ৰচাৰ কৰা হৈছে যে বৃহৎ শক্তিৰ সম্মুখত নতি স্বীকাৰ কৰিলে বিপদৰ হাতৰপৰা নিষ্কৃতি পোৱা যায়। সমুদ্ৰই এদিন নদীসমূহক প্ৰশ্ন কৰিলে যে তেওঁলোকে ডাঙৰ বৃক্ষসমূহক নদীশ্ৰোতত বহন কৰি সমুদ্ৰত আনি পেলায়, অথচ সৰু সৰু গছ-গছনিসমূহ নানে—ইয়াৰ কাৰণ কি? গছাই উত্তৰ দিলে যে নদীৰ জলশ্ৰোতক ডাঙৰ ডাঙৰ গছবিলাকে বাধা দিয়ে বুলিয়েই সেইবোৰ উৎপাটিত হয়। আৰু সৰু সৰু গছ-গছনি জলশ্ৰোতৰ সম্মুখত অৱনত হয় বুলি সেইবোৰ উৎপাটিত নহয়; কুপ-পতিত মানৱৰ গল্পটিও এই প্ৰসঙ্গত বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বহুতে ভাৱে বোদ্ধসকলেই সংসাৰৰ অসাবতা আৰু ভয়াবহতা শিক্ষা দিয়াৰ কাৰণে ইয়াক সৰ্বপ্ৰথমে মহাত্মাবতত সন্নিবেশিত কৰে।

Fables আৰু parablesৰ বাহিৰেও কিছুমান নীতিমূলক উপাখ্যান পোৱা যায়। বোদ্ধ, ব্ৰাহ্মণ আৰু অস্ৰান্ত নানা সম্প্ৰদায়ে এই শ্ৰেণীৰ উপাখ্যানবিলাক মহাত্মাবতত সন্নিবেশিত কৰিছে। বজা শিবিৰ উপাখ্যান এইবিলাকৰ ভিতৰত এটা। জীৱৰ হিতৰ কাৰণে আত্মত্যাগ কৰা মহান ধৰ্ম—এই নীতিকে প্ৰচাৰ কৰা হৈছে। প্ৰেম আৰু মৈত্ৰী শত্ৰুৰ প্ৰতি দেখুৱা যে

উচিত তাক প্ৰচাৰ কৰিবৰ কাৰণে ব্যাধ আৰু কপোতৰ কাহিনী অবতারণা কৰা হৈছে। কপৌ-কপোতীৰ ঘৰলৈ ব্যাধ আহি আতিথি হৈছিল। শত্ৰু হলেও আজি কপৌ দম্পতিৰ অতিথি সংকাৰ কৰিব লাগিব। খবত ব্যাধক দিবৰ কাৰণে আহাৰ নাই। অন্ত উপায়ে কপোয়ে অগ্নি জ্বলাই নিজকে দক্ষ কৰিলে। তাকে দেখি কপোতীও স্বামীৰ অনুগমন কৰিলে। এই দৃশ্যত ব্যাধৰ চৈতন্য আহিল। ব্যাধৰ বৃষ্টি এৰি তেওঁ সেই দিনবপৰা সন্ন্যাস গ্ৰহণ কৰিলে। জন্মান্তৰগত কৰ্মই মানুহৰ ইহজন্মৰ সুখ-দুখৰ কাৰণ তাক বুজাবৰ কাৰণে কিছুমান আখ্যান দেখা যায়। গৌতমীৰ পুত্ৰই সৰ্পদংশনত মৃত্যু বৰণ কৰিলে। এজন ব্যাধে সাপটোক জ্বৰিবে বান্ধি গৌতমীৰ ওচৰলৈ আনিলে আৰু গৌতমীক প্ৰশ্ন কৰিলে যে তেওঁ পুত্ৰহস্তা সাপক কিভাবে বধ কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰে। গৌতমীয়ে সাপটোক হত্যা কৰিবলৈ ইচ্ছা নকৰিলে, কাৰণ তাতে তেওঁৰ পুত্ৰৰ জীৱন স্থিতি নাহিব। সাপে কলে যে তেওঁৰ কোনো অপৰাধ নাই, 'মৃত্যু'ই তেওঁৰ পুত্ৰৰ মৃত্যুৰ কাৰণে দায়ী। সি 'মৃত্যু'ৰ হাতৰ ক্ৰীড়নক মাত্ৰ। 'মৃত্যু' আহিল, কলে—তেওঁৰো কোনো কৰ্ত্ত্ব নাই, 'মহাকালেই এই সকলোবিলাকৰ মূলত। 'মহাকাল' আহি কলে যে তেওঁ একোকে নেজানে; গৌতমীৰ পুত্ৰৰ কৰ্ম অনুসাবেই তেওঁ তাৰ এনেকুৱা মৃত্যু বিধান কৰিছে।

যি নীতিবোধ দৈনন্দিন জীৱনত পতি-পত্নী, পিতা-পুত্ৰ প্ৰভৃতিৰ মাজতে সদা জাগ্ৰত থকা উচিত তাকো নানা উপাখ্যানৰ মাজেদি প্ৰচাৰ কৰা হৈছে। 'চিৰাকবিন্'-ৰ উপাখ্যান এই প্ৰসঙ্গত অতীব চিন্তাকৰ্ণক। 'চিৰাকবিন্' শব্দৰ অৰ্থ—বিবিলাক কাৰ্য্য পলম কৰি কৰা যায়। এজন ব্যক্তিৰ 'চিৰাকবিন্' নামে এজন পুত্ৰ আছিল। সেই ব্যক্তিয়ে এসময়ত নিজ পত্নীৰ ওপৰত ক্ৰুদ্ধ হৈ পুতেকক তাৰ মাতৃক হত্যা কৰিবলৈ আদেশ দি ঘৰবপৰা বাহিৰ ওলায়।

ইয়াতে 'চিৰাকবিন্' চিন্তাত পবিল। মাতৃক হত্যা কৰা মহা অপবাধ, আকৌ পিতৃব আদেশ লঙ্ঘন কৰাও অপবাধ। তেওঁ ভাবিবলৈ ধৰিলে তেওঁৰ কৰ্ত্তব্য কি? চিন্তা কৰি আছে 'চিৰাকবিন্'। ঠিক এনে সময়ত তেওঁৰ পিতাক ঘূৰি আহিল—খং তেতিয়া তেওঁৰ নোহোৱা হৈছে। পুত্ৰই যে তেওঁৰ আদেশ এতিয়াও পালন কৰা নাই, ইয়াকে দেখি তেওঁ সন্তুষ্ট হ'ল।

মহাকাব্য মহাভাবতৰ নীতি: গোটেই মহাভাবতত নীতি, ধৰ্ম আৰু মোক্ষ বিষয়ক আলোচনা ইপিনে সিপিনে বিক্ষিপ্ত হৈ বৈছে। Didactic Section বুলিলে এই তিনি শ্ৰেণীৰ বচনা অংশকে পোৱা যায়। 'নীতি' শব্দটোৰ সাধাৰণ অৰ্থ ব্যাপক হলেও প্ৰধানকৈ ৰাজনীতিৰ আলোচনাই এই অংশত মুখ্য স্থান গ্ৰহণ কৰিছে। শান্তি পৰ্ব আৰু অৰুণাশলম পৰ্ব এই জাতীয় আলোচনাত পৰিপূৰ্ণ আৰু সেই কাৰণেই পণ্ডিতসকলে এই ছটা পৰ্বক মূল মহাভাবতৰ মাজত প্ৰক্ষিপ্ত বুলি ধৰি লয়। শব্দশাস্ত্ৰত শাস্তি পৰ্বৰ আৰু অৰুণাশলম পৰ্বৰ এতিয়ায়ে ছয় মাহ পলম। এই সময়ত মহাৰাজ যুধিষ্ঠিৰে ব্যাসৰ উপস্থিতিত ভীষ্মৰ ওচৰত পৰা নীতি, ধৰ্ম আৰু মোক্ষ বিষয়ক যিবিলাক উপদেশ শুনিছিল সিয়ে শান্তি পৰ্বৰ বিষয় বস্তু। শান্তি পৰ্বৰ প্ৰথম অংশত ৰজাৰ কৰ্ত্তব্য, বৰ্ণাশ্ৰম ধৰ্ম, মাতাপিতাৰ প্ৰতি পুত্ৰৰ আৰু আচাৰ্য্যৰ প্ৰতি শিষ্যৰ কৰ্ত্তব্য প্ৰকৃতি আৰু দ্বিতীয়াৰ্থত আছে দাৰ্শনিক তত্ত্বসমূহৰ আলোচনা। সাধাৰণত: এই জাতীয় আলোচনাত কাব্য সৌন্দৰ্য্যৰ কোনো অৱকাশ নাই, কিন্তু শান্তি পৰ্বত এনেকুৱা বহু ঠাই আছে যি চিৰদিনৰ কাব্য-সম্পদৰূপে পৰিগণিত হ'ব পাৰে। অৰুণাশলম পৰ্ব স্মৃতিশাস্ত্ৰৰ কথাত পূৰ্ণ আৰু স্মৃতিশাস্ত্ৰবিলাকৰপৰা ইয়াৰ পাৰ্থক্য এই যে ইয়াৰ মাজে মাজে আছে অতিবিক্ৰিত আৰু অবিদ্বান্ধ পৌৰাণিক কাহিনী। শান্তি পৰ্বৰো বহু পিচত অৰুণাশলম পৰ্ব মহাভাবতত প্ৰক্ষিপ্ত হৈছে। সমাজৰ সৰ্বস্তৰৰ ওপৰত ব্ৰাহ্মণ-

বিলাকে নিজৰ জ্বেষ্ঠ এই অংশত যিভাবে প্ৰতিষ্ঠিত কৰাৰ প্ৰয়াস পাইছিল, মহাভাৰতৰ কোনো ঠাইতে তাক দেখা নেযায়। ইয়াক বাদ দিয়ে। বন পৰ্ব, উত্তোগ পৰ্ব, ভীষ্ম পৰ্ব আৰু শল্য পৰ্বতে, এই ধৰণৰ বচনা দেখা যায়।

এই জাতীয় বচনাৰ মাজত ভগবৎ গীতাই সৰ্বপ্ৰধান। কুক-পাণ্ডবৰ যুদ্ধ আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে উভয় সৈন্য-বাহিনীৰ মাজত কুকৰ সাৰথিত অৰ্জুনৰ বধ আহি উপস্থিত হয়। কোঁৱৰ সৈন্যৰ পূৰ্বভাগত অৰ্জুনে দেখিবলৈ পালে পিতৃমহ ভীষ্ম, আচাৰ্য্য জ্ঞান, জ্ঞাতীভ্ৰাতা দ্ৰুপদ্যোধনাদিক। আত্মীয় আৰু গুৰুহত্যা কবি বাজা-লাভ কৰিবলৈ তেওঁৰ মন নচলিলে। শৰীৰ অবশ হৈ কঁপিবলৈ ধৰিলে, জিভা শুকান হৈ আহিল, বধৰ ওপৰত বহি পৰিল অৰ্জুন আৰু হাতৰপৰা ধমুৰ্ধাণ ধৰি পৰিল। অৰ্জুনে সখা কুকক প্ৰশ্ন কৰিলে,—কৰ্তব্য কি? এই প্ৰশ্নত কুকই অৰ্জুনক ক্ৰত্ৰিয়ৰ ধৰ্ম, আত্মতত্ত্ব প্ৰকৃতি বিষয়ত বিবিলাক অমূল্য উপদেশ দিছিল, সেইবোৰেই গীতাৰ উপজীব্য। ভাৰতীয় দৰ্শনশাস্ত্ৰসমূহত মোক্ষ প্ৰাপ্তিৰ বিবিলাক পথ নিৰ্দিষ্ট হৈছে সেইবোৰৰ মাজত আপাত-বিৰোধ আছে। গীতাই সেই বিৰোধৰ সমাধান কৰিছে, বিভিন্ন মত আৰু পথৰ সমন্বয় সাধন কৰিছে। জ্ঞানযোগ, কৰ্মযোগ আৰু ভক্তিযোগ, এই তিনিটাৰ সমন্বয় হ'ল গীতা। আত্মাৰ অবিদ্যৰ বধ, নিকাম কৰ্মযোগ, ঈশ্বৰত পৰিপূৰ্ণভাৱে আত্মসমৰ্পণ— এই তিনিটাই হ'ল গীতাৰ মৰ্মবাপী। কুকই একমাত্ৰ ঈশ্বৰ। সৰ্ব-ভূতত তেওঁ দ্বিৰাজমান—এই তত্ত্বকেই গীতাই প্ৰচাৰ কৰিছে। যুদ্ধৰ অব্যবহিত পূৰ্বত বি কুকই অৰ্জুনক এই সুদীৰ্ঘ উপদেশ দিয়াৰ অৱসৰ পাইছিল বা সেইৰূপ অৱস্থাত তাক দিয়াতোও ষাভাষিক আছিল, ই বোধ নহয়। খুব সন্তৰ কুকৰ মূল উপদেশ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আছিল আৰু পিচত তাকেই তিনি কবি অষ্টাদশ অধ্যায় সমন্বিত গীতাক মহাভাৰতৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। সি

বিয়ে নহওক, গীতাৰ বচক একেধাৰে যে কবি আৰু দাৰ্শনিক দুয়োই আছিল সেই বিষয়ত কোনো সন্দেহ নাই। গীতাৰ ভাষাৰ সৈতে উপনিষদৰ ভাষাৰ সাদৃশ্যবৰণা পণ্ডিতসকলে অস্বীকাৰ কৰে যে উপনিষদৰ যুগত উপনিষদ হিচাবেই ই বচিত হয়। খৃষ্টাব্দ ৮৮০ চনত কাশ্মীৰৰাজ অবন্তীৰ্মাই মৃত্যুকালত গীতা পাঠ কৰাইছিল আৰু শুনিছিল। আবদীয়েৰ পৰ্য্যটক আলবেকৰিও ইয়াৰ প্ৰশংসা কৰিছিল। ইংৰাজী আৰু ল্যাটিন ভাষাতো ইয়াৰ অস্বীকাৰ হৈছে। বাণভট্টই নৱম শতিকাতো গীতাৰ কথা জানিছিল। গতিকে ই প্ৰমাণিত হয় যে তাৰ বহু আগতে ইয়াৰ বচনা শেষ হৈ গৈছিল।

শাস্তি পৰ্বৰ আৰু এটা অংশৰ নাম নাৰায়ণীয়। ই গীতাবোৰ বহু পিচত মহাভাৰতত প্ৰক্ষিপ্ত হৈছে। নাৰায়ণকেই ই একমাত্ৰ দেৱতা বুলিছে আৰু ইয়াৰ বচনাইশৈলী পুৰাণৰ দৰে। ভক্তি আৰু ঈশ্বৰৰ কৰুণাই মুক্তি লাভৰ উপায়—ইয়াকে ইয়াতে প্ৰচাৰ কৰা হৈছে। সাংখ্য আৰু যোগ প্ৰধানকৈ মহাভাৰতৰ দাৰ্শনিক মতবাদ হলেও বেদান্তৰ মতবাদো দেখিবলৈ পোৱা যায়। সনৎ সৃজাতীয়ে নামক অংশ তাৰ প্ৰকৃষ্ট উদাহৰণ।

হৰিবংশ : হৰিবংশ বা হৰিবংশপুৰাণ মহাভাৰতৰ অংশ আৰু ব্যাসদেৱে ইয়াৰ বক্তা। বিষ্ণুৰ মহিমা কীৰ্তনৰ কাৰণে নানা প্ৰকাৰ আখ্যান, উপাখ্যান আৰু স্তব-স্তুতিত ই পূৰ্ণ। মুঠ ১৬,৩৭৪ শ্লোকৰ সঙ্কলন এই অংশ মহাভাৰতৰ পৰিশিষ্ট আৰু বহুত পৰবৰ্তীকালত বচিত। ইয়াৰ শেষ অংশ আকৌ মূল হৰিবংশবোৰ পিচত বচিত হৈছে। ঈশ্বৰ প্ৰথমতে শৌনকে উগ্ৰ-শ্ৰবাক অস্বীকাৰ কৰিছিল যে বৃষ্ণি আৰু অন্ধক বংশত ত্ৰীকৃষ্ণৰ উৎপত্তি হৈছে; সেইবোৰৰ সন্মুখে কিছু কথা কোৱাৰ কাৰণে। তাৰপৰাই হৰিবংশৰ সৃষ্টি। প্ৰথম আৰু শেষকালে মহাভাৰতৰ প্ৰশংসা আৰু মহাভাৰত পাঠৰ পুণ্য মুক্তকৰ্ণত ঘোষণা কৰা

হৈছে। ই তিনিটা পৰ্বত বিভক্ত—(১) হৰিবংশ পৰ্ব—পুৰাণৰ দৰে সৃষ্টি-স্থিতি-প্ৰলয়ৰ কথা; পৃথু, ক্ৰব, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্ৰ, চন্দ্ৰবংশ প্ৰভৃতিৰ উপাখ্যান। (২) বিষ্ণু পৰ্ব—কৃষ্ণৰ জীৱন ইতিহাস। (৩) ভবিষ্য পৰ্ব—ভবিষ্যত কালৰ কথা। ভাষা আৰু বিষয় বস্তুৰ ফালৰপৰা ই সম্পূৰ্ণ পুৰাণৰ নিচিনা। এজনৰ বা এসময়ৰ বচনা বুলিও ইয়াক ধৰি লব নোৱাৰি।

প্ৰাক্কিঞ্চ অংশ : মহাভাৰতত পাণ্ডবক সাধু, সত্যনিষ্ঠ, ধৰ্মপৰায়ণ আৰু সাহসী ৰূপত চিত্ৰিত কৰা হৈছে। অথচ কোৱা হৈছে যে কৌৰৱসকলৰ পৰাজয়ৰ মূল কাৰণ হ'ল পাণ্ডৱসকলৰ বিশ্বাস-ঘাতকতা আৰু অধৰ্ম যুদ্ধ। পাণ্ডৱসকলক সকলো দুৰ্নীতিৰ ফন্দি আৰু উৎসাহ দিছিল শ্ৰীকৃষ্ণই; আৰু সেই কৃষ্ণকেই কোৱা হৈছে বিষ্ণুৰ অৱতাৰ, ধৰ্মৰ ৰক্ষক আৰু শ্ৰেষ্ঠ দেৱতা। পৰম্পৰ-বিৰোধী এই উক্তিৰ কাৰণ কি? Winternitz ভাবে, এসময়ত উত্তৰ-পশ্চিম ভাৰতত এটি ৰাজশক্তিৰ পতন আৰু সেই স্থানত অশ্ব ৰাজশক্তিৰ উত্থানৰ ঐতিহাসিক ঘটনাই ইয়াৰ মূল। সূতবিলাকে মহাভাৰত প্ৰণয়নত মুখ্য অংশ গ্ৰহণ কৰিছিল। কৌৰৱসকলৰ পতনৰ পিচত সেই-সূতসকলেই পাণ্ডৱবংশৰ আশ্ৰয় লৈছিল আৰু তেওঁলোকৰ মূল বচনাৰ মাজত এই নতুন ৰাজশক্তিৰ প্ৰতি পক্ষপাতীত্বপূৰ্ণ বচনা সন্নিবেশিত কৰিছিল। মহাভাৰতৰ বক্তা সূত সঞ্জয়। এওঁ কৌৰৱপক্ষৰ লোক। তেওঁৰ বিৱৰণত স্বাভাৱিকভাৱে কৌৰৱবংশৰ প্ৰতি পক্ষপাতীত্বপূৰ্ণ উক্তি থাকিব। আকৌ জম্বেজয়ৰ সৰ্পযজ্ঞত মহাভাৰত পঠিত হয়। জম্বেজয় পাণ্ডৱবংশীয়; গতিকে সেই সময়ত মহাভাৰতত পাণ্ডৱসকলৰ পক্ষ সমৰ্থনকল্পেও কিছুমান অংশ সন্নিবেশিত হৈ থাকিব। এই সময়ত কৃষ্ণৰ চৰিত্ৰগত বৈচিত্ৰ্য বিশেষ লক্ষণীয়। পাণ্ডৱ সূহ্ৰৎ কৃষ্ণ, বিচক্ষণ ৰাজনৈতিক কৃষ্ণ, দানবঘাতী কৃষ্ণ, গোপীজন বনভক্ত কৃষ্ণ, বিষ্ণুৰ অৱতাৰ কৃষ্ণ—সকলেই যে এজন কৃষ্ণ, এই বিষয়তো বহুতে

সন্দেহ প্রকাশ কৰিছিল। মুক্ত ভাবতৰ কৃষ্ণ যোদ্ধা মহাবীৰ, বিচক্ষণ ৰাজনৈতিক, কূটকৌশলী। ভগৱানৰ ৰূপত তেওঁৰ চৰম কীৰ্তি প্ৰকাশ হোৱা নাই, বৰং চলত, বলত, কৌশলত আৰু যুদ্ধজয় কৰাৰ নীতিতেই তেওঁ পাণ্ডৱসকলক দীক্ষিত কৰিছিল। কোঁৱৰ ৰাজবংশৰ হাতৰপৰা ৰাজশক্তি পাণ্ডৱ বংশত হস্তান্তৰিত হলেও পাণ্ডৱসকলৰ সকলো অস্থায়ৰ সমৰ্থনকল্পত কৃষ্ণক দেৱতাৰূপে কপাস্তৰিত কৰা হৈছে। প্ৰধানকৈ পাণ্ডৱসখা কৃষ্ণ আৰু ভগবৎ গীতাৰ কৃষ্ণৰ চৰিত্ৰগত পাৰ্থক্য ইমানখিনি যে উভয় কৃষ্ণক এজন ব্যক্তি বুলি ভবাটো কঠিন হৈ পৰে।

ৰাজনৈতিক, সামাজিক আৰু ধৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত মহাভাবতত যি পৰিবৰ্তন দেখা যায়, সেই ফালেদি বিচাৰ কৰিলেও গোটেইখন মহাভাবতক এসময়ৰ আৰু এজনৰ বচনা বুলি ভবাৰ কোন কাৰণ নাই। দ্ৰৌপদীৰ সৈতে পঞ্চস্বামীৰ বিবাহ যেতিয়া হৈছিল তেতিয়া হয়তো সমাজে এনেকুৱা বিবাহৰ অনুমোদন কৰিছিল। কিন্তু সেই মহাভাবততেই দ্ৰুপদৰ মুখত শুনা যায় যে এজনী স্ত্ৰীৰ একাধিক স্বামী থকা ধৰ্মবিগৰ্হিত। গতিকে সামাজিক প্ৰথা হয়তো ইতিমধ্যে পৰিবৰ্তিত হৈছিল, নতুবা ভাবতৰ যি অঞ্চলত আৰু যি সমষ্টিৰ মাজত এই প্ৰথাই সমৰ্থন লাভ কৰিছিল মহাভাবতে সেই গুণী ইতিমধ্যে অতিক্ৰম কৰিছে। দ্ৰৌপদীৰ পঞ্চস্বামী গ্ৰহণৰ যি প্ৰথাৰ নিন্দা দ্ৰুপদে কৰিছিল, কিছুমান অলৌকিক কাহিনীৰ দ্বাৰা মহাভাবতে সেই প্ৰথাৰ সমৰ্থন কৰিছিল। এই উপাখ্যানসমূহ অৱশ্যে পিচৰ কালত প্ৰেক্ষিপ্ত। বিবাট পৰ্বত উত্তৰাক সাৰণি কৰি যি অৰ্জুনে ক্লেস্তকত ভীষ্ম, দ্ৰোণ, কৰ্ণ প্ৰভৃতি পৰিচালিত বিশাল কোঁৱৰ বাহিনীক ছত্ৰভঙ্গ কৰিছিল সেই অৰ্জুনৰ কৃষ্ণক্ষেত্ৰ যুদ্ধত কোঁৱৰ বাহিনীক পৰাজিত কৰিবলৈ দুদীৰ্ঘ ১৮ দিন লাগিছিল। শিখণ্ডীক সন্মুখত ৰাখি ভীষ্মৰ ওপৰত শৰবৰ্ষণ আৰু বখচক্ৰৰ প্ৰাসত দ্বিপন্ন কৰ্ণৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰাৰ-

পৰা বৃদ্ধিব পাবি পাওৱসকলেও অধৰ্ম আৰু অনায়াব আশ্রয় লৈছিল। বিৰাট পৰ্ব অৱশ্যে প্ৰক্ষিপ্ত অংশ। যুদ্ধৰ শেষত ধৃতৰাষ্ট্ৰ আৰু গান্ধাৰী কোঁৱৰ বমণীবিলাকৰ সৈতে যুদ্ধক্ষেত্ৰ চাবলৈ আহিছিল; অৰুচ আন ঠাইত কোৱা হৈছে যে গান্ধাৰী ব্যাসৰ কৃপাত এনে শক্তিৰ অধিকাৰিণী হৈছিল যে বহুদূৰত থাকিও তেওঁ যুদ্ধক্ষেত্ৰৰ সকলো ঘটনা চাবলৈ সক্ষম হৈছিল।

আগতে কোৱা হৈছে যে মহাভাৰত প্ৰধানকৈ তিনি শ্ৰেণীৰ বচনাত পূৰ্ণ—(১) সৌত বচনা। (মূল মহাভাৰত), (২) ব্ৰাহ্মণ্য বচনা (দেৱতাসকলৰ কাহিনী; সৃষ্টি-স্থিতি-প্ৰলয়ৰ কথা, ধৰ্মনীতি, বৰ্ণাশ্ৰম ধৰ্ম আখ্যান প্ৰভৃতি) আৰু (৩) যতি, শ্ৰমণ আৰু ভিক্ষু সম্প্ৰদায়ৰ বচনা (অহিংসা, ব্ৰহ্মচৰ্য্য, অস্তেয়, জগতৰ অনিত্যতা প্ৰভৃতিৰ প্ৰতিপাদক বচনাংশ)। প্ৰথমটোৰপৰা দ্বিতীয় অংশ আৰু দ্বিতীয় অংশৰপৰা তৃতীয় অংশ পিচৰ কালৰ; আৰু মূল মহাভাৰতৰ মাজৰ প্ৰক্ষিপ্ত অংশ বুলিলে দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় শ্ৰেণীৰ বচনাক বুজায়। হৰিবংশ পিচৰ কালৰ বচনা আৰু ইয়াৰ শেষ ভাগ আৰু পিচৰ। শাস্তি পৰ্ব, অনুশাসন পৰ্ব গোটেই আৰু অন্ত্যস্ত পৰ্বৰ যিবিলাক অংশত নীতি, ধৰ্ম আৰু মোক্ষ বিষয়ক আলোচনা আছে সেইবোৰো প্ৰক্ষিপ্ত।

ভাষা, নীতি আৰু ছন্দৰ ফালৰপৰা মহাভাৰতৰ বচনাৰ বিভিন্ন অংশৰ মাজত সামঞ্জস্য নাই। প্ৰাক মহাকাব্য যুগৰ সংস্কৃত বচনাৰ ছাপ যেনেকৈ বহুস্থানত আছে, তেনেকৈ আকৌ মহাকাব্য যুগৰ বীতি আৰু ভাষাৰ হৃদয়গ্ৰাহিতাও আছে। মহাভাৰত যি আয়তনত পোৱা যায় ই এজন ব্যক্তিৰ বা এগৰগৰ যে বচনা নহয় ওপৰত কৰা আলোচনাৰপৰা ই প্ৰমাণিত হব। মহাভাৰতৰ প্ৰথম চুটা অধ্যায়ত যি বিষয়সূচীৰ তালিকা পোৱা যায় তাৰে সৈতে বৰ্তমান মহাভাৰতৰ বিষয়তও কোনো মিল নাই! আলবেকসি মহাভাৰতৰ অষ্টাদশ পৰ্বৰ যি নাম জানিছিল, সেইবোৰ

বৰ্তমান নামবিলাকৰ লগত নিমিলে। Holtzmannৰ মতে কোঁৱৰ ৰাজবংশৰ বীৰ্য্য-গাথাই থাছিল মূল মহাভাৰত। বিশেষ উদ্দেশ্য লৈ পাণ্ডৱ ৰাজবংশৰ অমুকুলত ইয়াৰ বচনাংশ পৰিমাৰ্জিত হয়, তাৰ পিচতো ব্ৰাহ্মণবিলাক আৰু বৌদ্ধবিলাকে ইয়াৰ অঙ্গ-সজ্জা কৰিছিল। Wiberৰ মতে বৰ্তমান মহাভাৰতৰ যি আয়তন তাৰে চাৰি ভাগৰ এক ভাগ (প্ৰায় ২০,০০০ শ্লোক) হ'ল প্ৰাচীন অংশ আৰু ইয়াৰো আকৌ তিনি ভাগৰ দুই ভাগ হ'ল মূল মহাভাৰত ; কাৰণ মহাভাৰতত কোৱা হৈছে যে মূল মহাভাৰতৰ শ্লোক সংখ্যা আছিল ৮,৮০০। মহাভাৰতৰ মূল উপাখ্যান অষ্টাদশ পৰ্বৰ আধাও নহব।

Macdonellৰ মতে কুক-পাণ্ডৱৰ যুদ্ধৰ ঐতিহাসিক ঘটনাই মহাভাৰতৰ মূল আখ্যান ভাগৰ বীজ। যজুৰ্বেদত এই ছটা পৃথক ৰাজবংশ এটা হৈ গৈছে আৰু কাঠক সংহিতাত ৰজা ধৃতৰাষ্ট্ৰ আৰু বিচিত্ৰ্য্যবীৰ্য্যৰ নাম পোৱা যায়। গতিকে যি ঐতিহাসিক ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি মূল আখ্যান ভাগ ৰচিত হৈছে ই ঋ: পু: দ্বন্দ্ব শক্তিকাৰ পিচৰ কালৰ হব নোৱাৰে।

শ্ৰীকৃষ্ণই পোৱা সন্মানৰ কাৰণে মহাভাৰতখনৰ মূল্য অধিক। মহাকাব্যৰ আবলম্বনিৰ প্ৰশস্তি শ্লোকত এইদৰে বিষ্ণুক মহিমাৰ্জিত কৰা হৈছে—

“নাৰায়ণং নমস্কৃত্য নৰং চৈব নৰোত্তমম্।

দেবীং সবল্লতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীৰয়েৎ।”

মহাভাৰতখনক নাৰায়ণ-কথা আৰু কৃষ্ণবেদ বুলি কোৱা হয়। বৈদান্তিক শঙ্কৰাচাৰ্য্যই মহাভাৰতখনক ধৰ্মশাস্ত্ৰ বুলি কবলৈ খোজে।

মহাভাৰতৰ কাল : কুক-পাণ্ডৱৰ যুদ্ধত যিবিলাক ৰজা আৰু ৰাজবংশই অংশ গ্ৰহণ কৰিছিল তেওঁলোকৰ বীৰত্বৰ গাথাসমূহ লোকমুখত চলি আহিছে আৰু সাধাৰণ জনসভাত বা ডাঙৰ ডাঙৰ বক্তৃতাৰত সীতৰূপে গোৱা হৈছিল। বহুপিচত কবিৰ শক্তিৰ

অধিকাৰী কোনো বিশেষ ব্যক্তিয়ে ইপিনে সিপিনে বিক্ৰিণ্ড বীৰ্য্য-গাথাসমূহক এখন কাব্যত ৰূপ দান যে কৰিছিল এনেকুৰা অল্পমান কৰিব পাৰি। ইয়ো অল্পমান কৰা যায় এই মূল কাব্যত কোবৰসকলক শ্ৰায় আৰু ধৰ্মৰ পক্ষপাতী বুলি আৰু যুদ্ধত পাণ্ডৱ-সকলক অসাধুতা আৰু বিশ্বাসঘাতকতাকেই কোবৰৰ পতনৰ কাৰণ বুলি উপস্থাপিত কৰা হৈছিল। ইয়েই আছিল মূল মহাভাৰত। মহাভাৰতত দেৱতাসকলৰ মাজত ব্ৰহ্মাৰ শ্ৰেষ্ঠত্ব যি যি অংশত ঘোষিত হৈছে সেইবোৰে এই সময়ৰ বচনা। পালি সাহিত্যৰপৰা জনা যায় যে বুদ্ধৰ সময়তেই ব্ৰহ্মা প্ৰধান দেৱতা-ৰূপত পৰিগণিত হৈছিল। এই ফালেদি বিচাৰ কৰিলে ভাব হয় আমাৰ মহাভাৰত ঋ: পু: পঞ্চম শতিকাৰ মাজতেই তাৰ মূল ৰূপ পৰিগ্ৰহ কৰিছিল। অশ্বলায়নৰ গৃহসূত্ৰৰ সময়তো 'ভাৰত' বা 'মহাভাৰত' নামক কোনো মহাকাব্যৰ অস্তিত্ব আছিল বুলি জনা যায়। ইয়াৰপৰা উপৰত উল্লেখ কৰা অল্পমান সমৰ্থিত হয়।

তৃতীয় স্তৰত দেখা যায়, মূল মহাভাৰত সূতসকলৰ মুখে মুখে চলি আছিল—নতুন গাথা, নতুন কাহিনী তাৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল আৰু প্ৰায় ২০,০০০টা শ্লোকৰ সঙ্কলনত পৰিণত হৈছিল। এই স্তৰেই কোবৰসকলৰ স্থানত পাণ্ডৱসকলৰ অল্পকূলত মহাভাৰতৰ বচনা ৰূপ পৰিগ্ৰহ কৰে আৰু ব্ৰহ্মাৰ সৈতে শিব আৰু বিষ্ণুৰ মাহাত্ম্যও কীৰ্তিত হৈ থাকে। মেগাস্থিনিচৰ বিৱৰণৰপৰা জনা যায়, ঋ: পু: তৃতীয় শতকতেই শিব আৰু বিষ্ণুয়ে হিন্দুৰমাজত প্ৰাধান্য লাভ কৰিছিল আৰু শৈৱ আৰু বৈষ্ণৱ উভয় সম্প্ৰদায় বৰ্দ্ধমান আছিল। মহাভাৰতৰ এই স্তৰৰ সঙ্কলন ঋ: পু: তৃতীয় শতকৰ আগতে হৈ গৈছিল এইদৰে অল্পমান কৰিব পাৰি।

দাৰ্শনিক-প্ৰবৰ কুমাৰিলভট্টই ৭০০ ঋ:ত মহাভাৰতৰপৰা বহুল অংশ উদ্ধৃত কৰিছিল। মহাকবি সুবন্ধু আৰু বাণভট্টই (৬০০-৬৫০ ঋ:ত) মহাভাৰতৰ কথা জানিছিল আৰু উল্লেখ

কৰিছিল। কাদম্বৰীত দেখা যায় যে বাণী বিলাসবতী উজ্জয়িনীৰ মন্দিৰত মহাভাৰত পাঠৰ সময় স্বয়ং উপস্থিত। যখন আৰু বৌদ্ধ-সকলৰ উল্লেখপৰা এইটো ভাৱৰ কাৰণ আছে যে বৌদ্ধ ধৰ্মৰ প্ৰচাৰৰ পিচত আৰু আলেকজেণ্ডাৰৰ ভাৰত আক্ৰমণৰ পিচত মহাভাৰত ৰচিত হৈ চলি আছিল। এইবোৰ তথ্যপৰা Winternitz সিদ্ধান্ত কৰিছিল যে মহাভাৰতৰ ৰচনাকাল খৃষ্টীয় পূ: চতুৰ্থ শতিকাৰপৰা খৃষ্টাব্দ চতুৰ্থ শতিকালৈকে। সম্ভবতঃ খৃষ্টাব্দ চতুৰ্থ শতিকাৰ পিচত ইয়াক টানি আনিলে নচলিব।

ভাস কবিৰ যি নাটক প্ৰকাশিত হৈছে, তাৰ মাজত অধিকাংশই মহাভাৰতৰ আখ্যান অবলম্বনত ৰচিত। গতিকে সেই সময়ত মহাভাৰত প্ৰামাণ্য গ্ৰন্থ আছিল। ভাস কবি কালিদাসৰ পূৰ্ববৰ্তী যে ই নিৰ্বিবাদী। চাণক্যৰ অৰ্থশাস্ত্ৰত ভাস কবিৰ নাটকৰ এটা শ্লোক পোৱা যায়, তাৰপৰা ভাস কবি যে চাণক্যৰ পূৰ্ববৰ্তী ই বুজা যায়। ইয়াৰপৰা ভাব হয়, ভাস খৃষ্টাব্দ তৃতীয় শতিকাৰ আগৰ ব্যক্তি; গতিকে মহাভাৰত তেওঁৰ বহুদিনৰ আগতে ৰচিত।

মহাভাৰত কালজয়ী মহাকাব্য। ইতিহাস আৰু ধৰ্মশাস্ত্ৰ হিচাপে ই এতিয়াও গোটেই ভাৰতবাসীৰ অন্তৰ জয় কৰি আছে আৰু ভবিষ্যতেও থাকিব বুলি ন দি কব পাৰি।

ভক্ত্যৰ্থ অধ্যায়

পুৰাণ

প্ৰাচীন ভাৰতীয় ইতিহাস জানিবলৈ হলে পুৰাণবিলাকৰ আলোচনা যে একান্ত অপৰিহাৰ্য্য এই বিষয়তে Pargiterই প্ৰথমতে কুৰি শতিকাৰ প্ৰথম ভাগত আমাৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে। তাৰ আগতে আমি ভাৰতবাসীসকলে পুৰাণবিলাকক কেৱল ৰূপ-কথাতকৈ বেচি মূল্য দিবলৈ আপত্তি কৰিছিলোঁ। Pargiter-এৰ আগতে আকৌ কিছুমান পণ্ডিতে পুৰাণ সাহিত্যৰ আলোচনা কৰিছিল সঁচা; কিন্তু যি গল্প আৰু ঐতিহাসিক সত্যৰ সংমিশ্ৰণত পুৰাণবিলাক ৰচিত, সেইবিলাকৰ মাজত কোনোৱে সফলতাৰে এটা সীমাৰেখা টানিবলৈ পৰা নাই। Wilson-ই পুৰাণ সাহিত্যৰ আলোচনাত আমাৰ পথকে গ্ৰহণ কৰে আৰু পুৰাণবিলাকৰ সম্বন্ধে তেওঁৰ ধাৰণা এই—“...are only pious frauds written in subservience to sectarian imposture.” Goldstucker পুৰাণবিলাকৰ সম্বন্ধে অত্যন্ত হীন ধাৰণা পোষণ কৰিছিল আৰু তেওঁৰ মতে হিন্দু ধৰ্মৰ আজি বিমানখিনি অধঃপতন হৈছে তাৰ কাৰণে পুৰাণবিলাকেই সম্পূৰ্ণ দায়ী। “All barriers to religious imposition having broken down since the modern Puranas were received by the masses as the source of their faith, sects have sprung up which not merely endanger religion, but society itself. Tenets have been propounded, which are an insult to the human mind; practices have been introduced, which must fill every true Hindu with confusion and shame.”

এই সময়ত পুৰাণ সাহিত্য সম্বন্ধে স্ক্ৰিবিৰ আৰু ধাৰাবাহিক আলোচনা কৰিছিল অধ্যাপক হাজৰাই। পুৰাণৰ ধৰ্মগ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে আজি হিন্দুৰ এই অধঃপতন আৰু একমাত্র ঋক্ বেদ প্ৰতিপাদিত ধৰ্মক গ্ৰহণ কৰিলেই হিন্দু ধৰ্মৰ সকলো ক্লেদ দূৰ হব পাৰে—এনেকুৱা মত পোষণ কৰি Goldstucker নিজৰ অজ্ঞতাৰ পৰিচয় দিছিল। তেওঁ পাহৰি গৈছিল যে পুৰাণবিলাক বেদমূলক আৰু ধৰ্ম কথাটোও হিন্দুসকলে ইংৰাজী Religion-ৰ অৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰা নাই। হিন্দুধৰ্মই যুগে যুগে তাৰ গতি পথত নানা মত আৰু বিশ্বাসক গ্ৰহণ কৰিছে, বৰ্জনো কৰিছে। সেই পথৰ ইতিহাস বিচিত্ৰ। অশ্ৰান্ত ধৰ্মমতৰ সম্বল লৈ যে সেই যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে সেইবোৰক লৈয়ে শেষ কৰা নাই। সেইবোৰৰ বাহিৰে সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল “A living society must have both the power of continueing and power of change.”

পুৰাণ শব্দৰ অৰ্থ :

“যস্মাৎ পুৰা হি অনতি ঈদং পুৰাণম্”—

‘পুৰাণ’ শব্দৰ মূল অৰ্থ ‘প্ৰাচীন কথা’। ব্ৰাহ্মণ আৰু উপনিষদ সাহিত্যতো পুৰাণৰ উল্লেখ আছে; আৰু তাত ‘ইতিহাস পুৰাণ’ শব্দৰ একেলগে উল্লেখ কৰা হৈছে। বৈদিক সাহিত্য, আখ্যান, উপাখ্যান, পুৰাণ, ইতিহাস প্ৰায় সমৰ্থকৰূপে ব্যৱহৃত হৈছে ‘পুৰাণ’ শব্দৰ ব্যুৎপত্তিগত অৰ্থ হ’ল ‘পুৰাকালীন’ আৰু ‘ইতিহাস’ শব্দৰ ব্যুৎপত্তিগত অৰ্থ হ’ল ‘এনেকুৱাই আছিল’ (ইতি হ-আস)। মহাভাৰতত কোনো ইতিহাস কোৱাৰ সময়ত ব্যাসে ডাক পুৰণি বুলি কৈছিল। স্মৃতিমান হয়, ‘ইতিহাসে’ কোনো অতীত ঘটনাকেই বুজাইছে; আৰু স্মৃতি অতীতক বুজাবৰ কাৰণে ‘পুৰাণ’ শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। ব্যাসে তেওঁৰ মহাভাৰতক সংহিতা, পুৰাণ, আখ্যান, উপাখ্যান, কথা, ইতিহাস প্ৰভৃতি নানা আখ্যা দিছে। ব্যাসদেৱৰ

মনত সন্তৰত প্ৰতিটো নামৰ এটা বিশেষ অৰ্থ আছিল আৰু মহাভাৰতত সকলো কেইটাৰ বৈশিষ্ট্য বিচ্ৰমিত ; ইয়াক বুজাবৰ কাৰণে তেওঁ ইয়াক বিবিধ আখ্যা দিছিল। বৈদিক সাহিত্যত পুৰাণ, ইতিহাস প্ৰভৃতি শব্দ সমৰ্থকৰূপে ব্যৱহৃত হলেও পিচৰ সাহিত্যত ইয়াক বিশেষ ধৰণৰ বচনা বুলি যে বুজাইছে ই নিশ্চিত। মংসু পুৰাণত কোৱা হৈছে, বেদবাদীবিলাকে পুৰাণসমূহত এই ইতিহাস এই ছটা পৃথক জাতীয় বচনা এনেকুৱা ধৰণে ভাবিলে কেৱল এই ধৰণৰ উক্তি সঙ্গত হয়। বোধহয়, লোকোত্তৰ বীৰপুৰুষসকলৰ কাৰ্য্যকলাপ ধাৰাবাহিকভাৱে যিহত বৰ্ণিত হৈছে তাকে কোৱা হৈছে 'ইতিহাস' আৰু সৃষ্টি, ধৰ্ম, আচাৰ ব্যৱহাৰ প্ৰভৃতিৰ ওপৰত বিক্ষিপ্ত আলোচনাবিলাকক কোৱা হয় 'পুৰাণ'।

বায়ু পুৰাণত কোৱা হৈছে যে আখ্যান উপাখ্যান আৰু গাথা দ্বাৰা পুৰাণাৰ্থ বিশাৰদ মহৰ্ষি ব্যাসে পুৰাণ বচনা কৰিছিল।

“আখ্যানৈশ্চাপুখ্যানৈৰ্গাথাভিৰ্হিহ সন্তমা।

পুৰাণ সংহিতাস্কন্ধে পুৰাণাৰ্থ বিশাৰদঃ ॥”

“পুৰাণেতিহাসোহয়ং পঠ্যতে বেদবাদিভিঃ”—মংসু পুৰাণ।

দৃষ্ট বিষয়ৰ কথন—আখ্যান। স্কৃত বিষয়ৰ কথন—উপাখ্যান। পিতৃপুৰুষসকলৰ কথা বা পুৰণি ঘটনা বা কিবাকিবি স্মৰণত ৰাখিবৰ কাৰণে লোকৰ মুখত প্ৰচলিত শ্লোকনিবন্ধ অংশ—গাথা। বায়ু পুৰাণৰ এই উক্তি অল্পসাবে ইতিহাস পুৰাণৰ উপাদান নহয়। আখ্যান বা উপাখ্যানো কোনো ইতিহাসৰ বাহক হ'ব পাৰে, গাথাও কোনো ঐতিহাসিক ঘটনামূলক হোৱাও বিচিত্ৰ নহয়। গতিকে পুৰাণ আৰু ইতিহাসৰ মাজত সুনিৰ্দিষ্ট পাৰ্থক্য ক'ত তাক কোৱা কঠিন আৰু প্ৰচলিত পুৰাণবিলাকত সেই পাৰ্থক্য যে সকলো প্ৰকাৰে বক্ষিত হৈছে এনেকুৱা মনত নহয়।

ব্ৰাহ্মণ আৰু উপনিষদ সাহিত্যত 'পুৰাণ' শব্দৰ উল্লেখ পোৱা যায়। কিন্তু সেই নামত কোনো নিৰ্দিষ্ট সাহিত্য তেতিয়া ১ বৰ্তি

আছিল এনেকুৱা প্ৰমাণ পোৱা নাযায়। গৌতম ধৰ্মসূত্ৰত কোৱা হৈছে যে বজ্জাই পুৰাণৰ বিধি অল্পসাবে ৰাজকাৰ্য্য পৰিচালনা কৰিব।

পুৰাণসমূহৰ ৰচনাৰ সময় : আপস্তম্ব ধৰ্মসূত্ৰত পুৰাণৰ কিছুমান শ্লোকো উদ্ধৃত কৰা হৈছে। এই শ্লোকবিলাক বৰ্ত্তমানে প্ৰচলিত কোনো পুৰাণত দেখা নাযায়। উল্লিখিত ধৰ্মসূত্ৰৰপৰা ই নিঃসংশয়ে প্ৰমাণিত হয় যে এক বিশেষ সাহিত্য তেতিয়াও বৰ্ত্তি আছিল আৰু তাৰ নাম আছিল 'পুৰাণ'। সেই ধৰ্মসূত্ৰ দুখন ঋ: পু: পঞ্চম বা চতুৰ্থ শতিকাৰ। সেইটো হলে তীবো কিছু আগৰপৰাই পুৰাণ সাহিত্য বৰ্ত্তি আছিল এনেকুৱা সিদ্ধান্ত কৰা হ'ল। Kaegiৰ মতে খৃষ্টাব্দ অষ্টম শতিকাৰপৰাই এতিয়ালৈকে পুৰাণসমূহৰ ৰচনাকাল প্ৰচলিত হৈছে।

মহাভাৰত আৰু পুৰাণৰ মাজত ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে। মহাভাৰতে নিজকে 'পুৰাণ' আখ্যা দিছে আৰু পুৰাণবিলাক যেনেকৈ আবস্ত হৈছে, মহাভাৰতো তেনেকৈ আবস্ত হৈছে। মহাভাৰতত কোনো গল্পৰ অবতাৰণা কৰাৰ আগতে পুৰাণত এনেকুৱা গল্পৰ অবতাৰণা হোৱাতো দেখিবলৈ পোৱা যায়। মহাভাৰতৰ হৰিবংশৰ নানা অংশ বায়ু পুৰাণৰ নানা অংশৰ লগত হুবহু মিলি যায়। মহাভাৰতৰ ঋত্বশূল উপাখ্যানৰ মূল পদ্মপুৰাণত, ইয়ো Luder-ৰ অভিমত। এই সকলোবিলাকৰপৰা Winternitz ভাবে যে মহাভাৰতে চূড়ান্ত ৰূপ গ্ৰহণ কৰাৰ বহু আগৰপৰাই সাহিত্য চলি আছিল আৰু প্ৰচলিত পুৰাণসমূহৰ নানা অংশ মহাভাৰততকৈ প্ৰাচীন।

বহুকেইখন পুৰাণত কলিয়ুগৰ নানা ৰাজবংশৰ নাম দিয়া আছে। সেইবোৰৰ মাজত শিঙনাগ, নন্দ, মৌৰ্য্য, শুঙ্গ, অন্ধ, গুপ্ত প্ৰভৃতি ৰাজবংশৰ আৰু বিদ্বিসাৰ, অজাতশত্ৰু, চন্দ্ৰগুপ্ত প্ৰভৃতি প্ৰসিদ্ধ ৰজাৰ নাম পোৱা যায়; কিন্তু খৃষ্টাব্দ সপ্তম

শতকৰ পৰবৰ্ত্তী কোনো বজাৰ নাম পোৱা নেযায়। গতিকে
এথম ফালৰ পুৰাণবিলাক যে খৃষ্টাব্দ সপ্তম শতিকাৰ আগতে
বচিও হৈছিল এনেকুৱা এটি অমুমান কৰিব পাৰি।

বহুতে পুৰাণবিলাকক আৰু পৰবৰ্ত্তীকালৰ বুলি ভাবে। কিন্তু
এনে ধৰণে ভবাৰ কোনো যুক্তিসঙ্গত কাৰণ নাই। মহাকবি
বাণভট্ট (খৃ: ৬২৫), দাৰ্শনিক কুমাৰিল (খৃ: ৭৫০), শঙ্কৰাচাৰ্য্য
(খৃ: নবম শতিকা) প্ৰভৃতি সকলেই পুৰাণৰ সৈতে পৰিচিত আছিল।
অলুবেকণিও (খৃ: ১০৩০) অষ্টাদশ পুৰাণৰ নাম জানিছিল।

হিন্দুসকলৰ মতে বেদকেইখনৰ সৈতে পুৰাণসমূহ ব্ৰহ্মাৰপৰা
প্ৰকাশিত হৈছে। সেয়েহে শ্লোকত কোৱা হৈছে—

“পুৰাণং সৰ্বশাস্ত্ৰানাং প্ৰথমং ব্ৰহ্মণা স্মৃতম্।

অনন্তৰং চ বক্ত্ৰেভ্যো বেদান্তস্ত্য বিনিৰ্গতাঃ ॥”

—মৎস্য পুৰাণ।

বেদবাস বেদবিলাকৰ বিভাজনকৰ্ত্তা, মহাভাৰতৰ ৰচয়িতা, আৰু
পুৰাণসমূহৰো ৰচক। হিন্দুসকলে বিশ্বাস কৰে যে স্বয়ং নাৰায়ণেই
বাসকপত পৃথিবীত অবতীৰ্ণ হৈছিল—

“কৃষ্ণদ্বৈপায়ণং বাসং বিদ্ধি নাৰায়ণং প্ৰভূম্।

কোহ্মো হি ভূৰি মৈত্ৰয় মহাভাৰতকৃদ্ ভবেৎ ॥”

—বিষ্ণু পুৰাণ।

পুৰাণসমূহৰ বৈশিষ্ট্য :—

আলোচ্য বিষয় অনুসাৰে পুৰাণবিলাকৰ নিজা পাঁচোটা লক্ষণ
আছে বুলি এনেদৰে নিৰ্দ্ধাৰণ কৰা হৈছে—

“সৰ্গশ্চ প্ৰতিসৰ্গশ্চ বংশো মন্বন্তৰবাণি চ।

বংশামুচৰিতং চৈব পুৰাণং পঞ্চলক্ষণম্ ॥”

—বায়ু পুৰাণ।

(১) সৰ্গ (সৃষ্টি), (২) প্ৰতিসৰ্গ (প্ৰলয়কালত আগৰ সৃষ্টিৰ ধ্বংসৰ পিচত নতুন সৃষ্টিৰ বিকাশ), (৩) বংশ (দেবতা আৰু ঋষিসকলৰ বংশ বৰ্ণনা), (৪) মৰুস্তব (মনুসকলৰ বচনা কাল) আৰু (৫) বংশানুচৰিত (ব্ৰহ্মসকলৰ বংশৰ ইতিহাস)—ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত পুৰাণৰ মতে এই পাঁচটা লক্ষণ কেৱল উপপুৰাণবিলাকৰ সম্বন্ধেই প্ৰযোজ্য আৰু অষ্টাদশ মহাপুৰাণৰ লক্ষণ হ'ল দশটা। ভাগৱত পুৰাণেও দশটা লক্ষণৰ কথাই কৈছে। মৎস্য পুৰাণৰ দ্বিতীয় অধ্যায়ত পুৰাণৰ আলোচ্য বিষয়সমূহৰ যি তালিকা দিয়া হৈছে তাত ওপৰত উক্ত পাঁচটা লক্ষণৰ উপৰিও ভূবন বিস্তাৰ, দানধৰ্মবিধি, আন্ধকল্প, বৰ্ণাশ্ৰমবিভাগ, ইষ্টাপূৰ্ত, দেবতা প্ৰতিষ্ঠা,—এই ছটা অধিক লক্ষণৰ কথাও কোৱা হৈছে ;—

“উৎপত্তিং প্ৰলয়ং চৈব বংশান্ মৰুস্তবাণি চ ।
বংশানুচৰিতং চৈব ভূবনস্ত চ বিস্তাৰম্ ॥
দানধৰ্মবিধিঃ চৈব আন্ধকল্পঃ চ শাস্ত্ৰতম্ ।
বৰ্ণাশ্ৰমবিভাগং চ তথেষ্টাপূৰ্ত সংজ্ঞিতম্ ॥
দেবতানাং প্ৰতিষ্ঠাদি যচ্চশ্চেদ্ বিদ্বতে ভুবি ।
তৎ সৰ্বং বিস্তবেন স্বং ধৰ্মব্যাখ্যাতুমৰ্হসি ॥ —

—মৎস্য পুৰাণ ।

এইবিলাকৰ উপৰিও পুৰাণৰ আলোচ্য বিষয়ৰ গণ্ডী আৰু বিস্তৃত। ভূগোল, পদাৰ্থবিজ্ঞা, জ্যোতিষ, শৰীৰবিজ্ঞা, ব্যাকৰণ, বাস্তৱবিজ্ঞা, চিকিৎসাশাস্ত্ৰ, অস্ত্ৰবিজ্ঞা প্ৰভৃতি সকলো বিষয়ে পুৰাণ-বিলাকত আলোচনা কৰা হৈছে।

পুৰাণবিলাকে ত্ৰিমূৰ্ত্তিবাদৰ জন্ম দিছে, অৰ্থাৎ ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বৰ—এই তিনিজনৰ উপাসনাৰ ওপৰতে পুৰাণবিলাকে জোৰ দিছে। হিন্দু ধৰ্ম মূলতঃ বৈদিক ধৰ্ম। বেদত বহু-দেবতাবাদৰ অন্তৰ্ভুক্ত উদাস্তকৰ্ণে একেশ্বৰবাদবেই ঘোষণা হৈছে। উপনিষদত সেই একেশ্বৰবাদেই চৰম পৰিণতি লাভ কৰিছে। পুৰাণৰ ত্ৰিমূৰ্ত্তি-

বাদৰ পিচতে আছে সেই একেশ্বৰবাদ। ইয়াক অস্বীকাৰ কৰাৰ উপায় নাই; তথাপি ত্ৰিমূৰ্ত্তিবাদ তাত ব্যক্ত।

Winternitz এ কয় যে একোখন পুৰাণে ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু আৰু মহেশ্বৰ এই তিনিজন দেৱতাৰ যি কোনো এজনৰ উপাসনাৰ ওপৰত জোৰ দিছে আৰু তাকেই অইন দুজনতকৈ শ্ৰেষ্ঠ বুলি প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে। অৰ্থাৎ একোখন পুৰাণত একোজন বিশেষ দেৱতাৰ মাহাত্ম্য স্বীকৃত হৈছে। ইয়ো পুৰাণ-বিলাকৰ এটা বৈশিষ্ট্য। অথচ প্ৰাচীন পুৰাণবিলাকৰ যি পঞ্চ-লক্ষণ নিৰ্ধাৰিত হৈছে তাৰ মাজত ইমান ডাঙৰ বৈশিষ্ট্যক ধৰা হোৱা নাই। পঞ্চলক্ষণৰ মাজত সেই বৈশিষ্ট্যৰ উল্লেখ নাথাকিলেও পুৰাণবিলাকে নিজেই সেই বৈশিষ্ট্যক স্বীকাৰ কৰি লৈছে। মংস্ত পুৰাণে, পুৰাণবিলাকক চাৰি শ্ৰেণীত ভাগ কৰিছে—

“সাত্বিকেষু পুৰাণেষু মাহাত্ম্যামধিকং হৰে:।

ৰাজসেসু চ মাহাত্ম্যামধিকং ব্ৰহ্মণো বিহু: ॥

তদ্বদগ্ৰেষ্ঠ মাহাত্ম্যং তামসেসু শিবস্ত চ।

সংকীৰ্ণেষু সবন্দ্যতা: পিতনাং চ নিগন্ততে ॥”

—মংস্ত পুৰাণ।

(১) ৰাজস (য’ত ব্ৰহ্মাৰ প্ৰাধান্য স্বীকৃত হৈছে)—ব্ৰহ্ম, ব্ৰহ্মাণ্ড, ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত্ত, মাৰ্কণ্ডেয়, ভবিষ্য, বামন।

(২) সাত্বিক (য’ত বিষ্ণুৰ প্ৰাধান্য স্বীকৃত হৈছে)—ভাগৱত, নাৰদীয়, গৰুড়, পদ্ম, বৰাহ, বিষ্ণু।

(৩) তামস (য’ত শিবৰ প্ৰাধান্য স্বীকৃত হৈছে)—শিব, লিঙ্গ, স্বপ্ন, অগ্নি, মংস্ত, কুৰ্ম।

(৪) সংকীৰ্ণ (য’ত সবন্দ্যতা আৰু পিতৃসকলৰ মাহাত্ম্য কীৰ্ত্তিত হৈছে)।

আগতে পুৰাণবিলাকৰ যি পঞ্চলক্ষণৰ কথা কোৱা হৈছে, প্ৰচলিত পুৰাণবিলাকৰ ছই এখনত বাহিৰে অইন পুৰাণবিলাকে

ঠাক অহুসৰণ কৰা নাই। মংস্ত পুৰাণে অস্তান্ত পুৰাণবিলাকৰ বিষয়বস্তু আৰু শ্লোক সংখ্যা সম্বন্ধে বি কৈছে সিয়ো সেই নামত প্ৰচলিত পুৰাণবিলাকৰ বিষয়বস্তু আৰু শ্লোক সংখ্যাৰ সৈতে নিমিলে। ইয়াৰপৰা অহুমান কৰা হয় যে মূল মহাভাৰতৰ দৰে এনময়ত মূল পুৰাণো বৰ্ত্তি আছিল। যুগধৰ্ম অহুসাৰে সংক্ষিপ্ততৰ হৈছে বুলিয়েই হওক বা সেই পুৰাণ লুপ্ত হৈ গৈছে বুলিয়েই হওক, মংস্ত পুৰাণৰ উক্তিৰ সৈতে প্ৰচলিত পুৰাণবিলাকৰ সামঞ্জস্য দেখা নেযায়।

পুৰাণবিলাকৰ ঐতিহাসিক মূল্য :

প্ৰাচীনকালৰপৰা পৰীক্ষিতৰ ৰাজ্যলাভলৈকে এই সময়খিনিৰ ইতিহাস জানিবলৈ হলে পুৰাণবিলাকেই আমাৰ প্ৰধান অৱলম্বন। যি আকাৰত আমি পুৰাণবিলাক পাওঁ সেই আকাৰত সেইবোৰৰ সঙ্কলন গুপ্তযুগৰ আগতে হৈছে বুলি অহুমান কৰা নেযায়। অৰ্থাৎ পুৰাণবিলাকে যিবোৰ প্ৰাচীন ঘটনাৰ কথা কৈছে সেইবোৰৰ ঘটনাকালৰপৰা পুৰাণবিলাকৰ সঙ্কলনকালৰ ব্যৱধান বহুত। এই সময়ৰ মাজত মানুহৰ স্মৃতিত কোনো ঘটনাই সঠিকভাবে বিধৃত হৈ থাকিব নোৱাৰে। যিসকলে মুখে মুখে সেই প্ৰাচীন কাহিনী-বিলাকক পুৰ্বাৱস্থাক্ৰমে ধৰি ৰাখিছিল তেওঁলোকৰ মুখে মুখেই সেই সকলো কাহিনী তেওঁলোকৰ অজ্ঞাতসাৰেই বিপৰীতমুখী হৈ গৈছে। বিচক্ষণ ঐতিহাসিকৰ নিৰপেক্ষ দৃষ্টি লৈ যদি কোনোবাই বিচাৰ কৰে, তেনেহলে পুৰাণৰ সেই সকলো কাহিনীৰ মাজত ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰাচীন যুগৰ যিমান কথা পোৱা যায় অন্ত কোনো গ্ৰন্থত সেইবোৰ পোৱা নেযায়। স্মৃত জাতিৰ বিশেষ কাৰ্য্য আছিল দেবতা, ঋষি, ৰজা আৰু মহান ব্যক্তিসকলৰ বংশাৱলী আৰু কৰ্ম সম্বন্ধে সঠিক বিবৰণ সংৰক্ষণ কৰা। প্ৰধানকৈ ই আছিল পুৰাণৰ প্ৰথম উপাধান। ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰাচীনতম পুৰাণখন যদি পোৱা সম্ভৱ হয় তেনেহলে আমাৰ প্ৰশ্নৰ নানা অংশ চৰিতাৰ্থ হব পাৰিব। তথাপি বৰ্ত্তমান

পুৰাণবিলাকত যি ৰাজবংশৰ ইতিহাস সংৰক্ষিত আছে তাৰ এটা বৃহৎ অংশৰ সত্যতা অনস্বীকাৰ্য্য। Pargiter নিজেই কৈছে যে পুৰাণৰ নানা উক্তিৰ সত্যতা বৈদিক উক্তিৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত হৈছে।

মহাভাৰতৰ যুদ্ধৰ সময় নিৰ্ণয় কৰা সম্ভৱ হলে প্ৰাচীন ভাৰতৰ নানা ক্ষুদ্ৰ বৃহৎ ঘটনাৰ কাল নিৰূপণ কৰা সহজসাধ্য হয়। সপ্তম খৃষ্টাব্দত দ্বিতীয় পুলকেশীৰ Aihole Inscriptionৰ পৰা জনা যায় যে খৃ: পূ: ৩১০২ অব্দত মহাভাৰতৰ যুদ্ধ ঘটে। জ্যোতিৰ্বিদ আৰ্য-ভট্টৰ মত অনুসাৰে সেই সময়তে কলিযুগৰ আৰম্ভ; আৰু এটা মত অনুসাৰে মহাভাৰতৰ যুদ্ধৰ কাল হ'ল খৃ: পূ: ২৪৪২। মহাভাৰতত-গ্ৰহ-নক্ষত্ৰৰ অবস্থান আৰু উল্লেখৰ পৰাও ভাৰত যুদ্ধৰ সময় নিৰ্ণয়ৰ চেষ্টা কৰা হৈছে; কিন্তু সেইটো বিশেষ ফলপ্ৰসূ হোৱা নাই। Pargiterৰ মতে ইয়াৰ সময় খৃ: পূ: ২৫০ অব্দ। পণ্ডিতসকলে মুঠতে খৃ: পূ: চতুৰ্দশ শতককে ভাৰত-যুদ্ধৰ সময় বুলি ধৰি লৈছে আৰু ইয়াৰ সৈতে সঙ্গতি ৰাখি মনু, যযাতি, মাদ্ৰাতা, পৰশুৰাম, ৰাম, কৃষ্ণ প্ৰভৃতি ঐতিহাসিক চৰিত্ৰবিলাকৰ সময় তলত উল্লেখিত হৈছে—

মনু	আনুমানিক খৃ: পূ:	৩১০০
যযাতি	”	৩০০০—২৭৫০
মাদ্ৰাতা	”	২৭৫০—২৫৫০
পৰশুৰাম	”	২৫৫০—২৩৫০
ৰামচন্দ্ৰ	”	২৩৫০—১৯৫০
কৃষ্ণ	”	১৯৫০—১৪০০

Pargiter-ৰ বাহিৰে অইন কোনেও পুৰাণবিলাকৰ ঐতিহাসিক মূল্য স্বীকাৰ কৰা নাই। Pargiter-ৰ মতে পুৰাণবিলাক ক্ষাত্ৰধৰ্মৰ বাহক আৰু বৈদিক সাহিত্যতকৈ ইতিহাসৰ উপাদান পুৰাণতে বেচি আছে। বহুতে আকৌ বৈদিক সাহিত্যত উল্লিখিত

ঘটনাবলীৰ ঐতিহাসিকত্ব স্বীকাৰ কৰে, কিন্তু পুৰাণত থকা ঘটনাবিলাকৰ ঐতিহাসিকত্ব স্বীকাৰ নকৰে। কিন্তু এই কথা পাহৰিলে নচলিব যে পুৰাণোক্ত নানা ঘটনাৰ আৰু নামৰ বৈদিক সাহিত্যত উল্লেখ পোৱা গৈছে আৰু এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত সেই ঘটনা বা নামবিলাকক সম্পূৰ্ণ ঐতিহাসিক বুলি স্বীকাৰ নকৰি আৰু আন উপায় নাই। যদি সেইটো হয় তেনেহলে কিছুমান পুৰাণত উক্ত ঘটনাৰ বা নামৰ উল্লেখ বৈদিক সাহিত্যত পোৱা নাযায় বুলি সেইবোৰক একেবাৰে কাল্পনিক বুলি উঠাই দিয়াৰ উপায় নাথাকে। কাৰণ বৈদিক সাহিত্যই যে ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো অঞ্চলৰ সকলো কথা লুপ্ত ধৰি ৰাখিছে এনেকুৱাভাবে ধৰি লোৱাৰ কোনো কাৰণ নাই। ঋগ্বেদৰ মন্ত্ৰবিলাক ভাৰতৰ যি অঞ্চলত ৰচিত হৈছিল সেই অঞ্চলৰ ৰজা আৰু ৰাজবংশৰ কথা বা উল্লেখযোগ্য বিশেষ কোনো ঘটনাৰ কথা তাতে থাকিব পাৰে, সেইবুলি সৰ্বভাৰতবাসী ৰজাসকলৰ বংশ-তালিকা তাত পোৱা সম্ভৱ নহয়। এইকালেদি পুৰাণ আৰু ঋগ্বেদৰ বিবৰণত সদায় ঐক্য হোৱা কেতিয়াও সম্ভৱ নহয়। ৰজা যযাতিৰ কথা পুৰাণতো পোৱা যায়, ঋগ্বেদতো পোৱা যায়। অহু, পুক, যছ, ড্ৰুহু, তৰ্বশুৰ নামো উভয় স্থলত পোৱা যায়। পুৰাণত যেনেকৈ সেই পাঁচজনক যযাতিৰ পুত্ৰ বোলা হৈছে, ঋগ্বেদত তেনেকুৱা কোনো প্ৰকাৰ সম্পৰ্কৰ কোনো ইঙ্গিত দিয়া হোৱা নাই। ঋগ্বেদত আৰু পুৰাণত এই একে ঘটনা উল্লিখিত হৈছে; অথচ তাৰ স্থান আৰু পৰিবেশ সম্বন্ধে যি বিবৰণ চুই স্থলত পোৱা যায় তাৰ মাজত কোনো মিল নাই। এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এই অমিলৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰা ঠিক নহয়, কাৰণ দীৰ্ঘকাল পিচত পুৰাণৰ যুগত যিবোৰ ঘটনা লিপিবদ্ধ কৰিছিল, তাৰ স্মৃতিৰ স্থলন হোৱাও অসম্ভৱ নহয়, আৰু কেতিয়াও সেইবোৰ সতৰ্ক ঐতিহাসিক নাছিল।

সংস্কৃত সাহিত্যত পুৰাণবিলাকৰ স্থান আৰু ভাৰতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি আৰু সাহিত্যৰ ওপৰত ইয়াৰ প্ৰভাৱ :

ধাৰাবাহিকতাই ভাৰতীয় সাহিত্য আৰু সংস্কৃতিৰ প্ৰধান বৈশিষ্ট্য। বেবিলন, মিচৰ প্ৰভৃতি দেশত সূদূৰ অতীতত যি সভ্যতা আৰু সংস্কৃতিৰ উদ্ভৱ হৈছিল তাৰ সৈতে আজি আৰু সেই দেশৰ জনসাধাৰণৰ কোনো যোগাযোগ নাই। কিন্তু ভাৰতবৰ্ষত প্ৰথম জন্ম লোৱা সভ্যতা, সংস্কৃতি আৰু ধৰ্ম আধুনিক ভাৰতবাসীৰ সভ্যতা, সংস্কৃতি আৰু ধৰ্মৰ সৈতে এতিয়াও এটা অচ্ছেদ্য যোগসূত্ৰত আবদ্ধ। এই যোগসূত্ৰই ভাৰতীয় সভ্যতাৰ প্ৰাণ, এই বন্ধনেই ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ মৰ্মবাণী। ঋগ্বেদৰ যুগৰপৰা আজিলৈকে ভাৰতবৰ্ষত যুগে যুগে যি বিভিন্ন সাহিত্যৰ সৃষ্টি হৈছে সেই সাহিত্যৰ মাজতো এনেকুৱা এটা যোগসূত্ৰ আছে—ফুলৰপৰা ফলত পৰিণত হোৱাৰ নিচিনা সেইবোৰৰ মাজতো এটি গভীৰ পৰিণতিৰ ভাব আছে। ভাৰতবৰ্ষ ধৰ্মপ্ৰধান দেশ। ভাৰতৰ সভ্যতা, সংস্কৃতি, সমাজ, সকলোবোৰ ধৰ্মক ভিত্তি কৰি গঢ়ি উঠিছে। এই ধৰ্মবোধৰ, ধৰ্মবিধিৰ আৰু ধৰ্মানুষ্ঠানৰ মাজত যুগধৰ্মৰ খাতিৰত যি পৰিৱৰ্ত্তন সংসাধিত হৈছে তাৰ ধাৰক আৰু বাহক হ'ল ভাৰতবৰ্ষৰ সাহিত্য। গতিকে ভাৰতৰ সাহিত্যই যুগে যুগে ধৰ্ম, সংস্কৃতি আৰু সভ্যতাক ৰূপদান কৰিছে।

গল্প গুনিবলৈ আগ্ৰহ মানুহৰ শাস্তী প্ৰবৃত্তি। ইয়াৰ আৰু এটা দুৰ্বলতা আছে। ই অতীতক ৰবি ৰাখিবলৈ ইচ্ছা কৰে, অতীতৰ পৰ্যালোচনাত আনন্দ লাভ কৰে, অতীতৰ গৌৰৱত নিজক গৌৰৱাৰিত বুলি ভাবে। ভাৰতবাসীৰ কাৰণে এই কথা অধিকতৰ সত্য। এই গল্প যদি আকৌ লোকোত্তৰ পুৰুষসকলৰ জীৱনক অৱলম্বন কৰি ৰচিত হয়, তেতিয়া তাৰ প্ৰভাৱ অপৰিসীম হয়। পুৰাণ সাহিত্যত ভাৰতবৰ্ষৰ জীৱন-ধাৰাৰ বহুখণ্ডী প্ৰবাহক

অবলম্বন কৰি নানাবিধ আখ্যান আৰু উপাখ্যান দৃষ্ট হয়। ধৰ্মত, সমাজ আৰু আচাৰ-ব্যৱহাৰত বীৰ আৰু মহনীয় পুৰুষসকলৰ চৰিত্ৰ বৰপায়ণত পুৰাণ সাহিত্য অনবচ্ছ। সেই সকলো পুৰণি কাহিনী আৰু গল্প পুৰাণৰ যুগত জনসভাত প্ৰচাৰিত হৈছিল যাত্ৰা আৰু কথকতাৰ ৰূপত। যিসকলে প্ৰচাৰ কৰিছিল, জ্যোতাসকলৰ কচিব অল্পগমন কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে নানা সময়ত কল্পনা-মিশ্ৰিত কৰি সেই সকলো কাহিনীক নতুন ৰূপ দান কৰিছিল। এনেকৈ অতীত কাহিনীৰ ওপৰত ভাৰতীয় মানব চিন্তাৰ আসক্তি কেৱল নজন্মায়, পুৰাণৰ পাঠকসকলে এই সময়ত লোকশিক্ষাৰ ভাৰো গ্ৰহণ কৰিছিল। দেৱালয়ত বা সাধাৰণৰ মিলন ক্ষেত্ৰত পুৰাণ পাঠ কৰা হৈছিল। পুৰাণ পাঠ কৰা, পুৰাণ নকল কৰা সেই যুগত পুণ্যকৰ্ম বুলি বিবেচিত হৈছিল। 'দেৱালয়বিলাকক কেন্দ্ৰ কৰি পুৰাণৰ আলোচনা হৈছিল বুলি দেৱমন্দিৰ নিৰ্মাণ বা পুৰণি দেৱমন্দিৰৰ সংস্কাৰ সাধন তেতিয়াৰ দিনত মহাপুণ্য বুলি ধৰি লোৱা হৈছিল। ভাৰতীয় ধৰ্ম আৰু সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত দেৱ-মন্দিৰৰ মাহাত্ম্য কীৰ্তন পুৰাণ-সাহিত্যৰ এটি বিশেষ দান। ধৰ্মস্থানক কেন্দ্ৰ কৰি আৰু ধৰ্মবোধক অবলম্বন কৰি সৰ্বসাধাৰণৰ মিলনক্ষেত্ৰৰ কাৰণে এই যুগতেই আৰম্ভ হৈছিল প্ৰথম প্ৰস্তুতি।

বৈদিক যাগ-যজ্ঞসমূহ অত্যন্ত ব্যয়বহুল আছিল কাৰণে সেইটো সহজসাধ্য বা সৰ্বজনসাধ্য নাছিল। তাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিক্ৰিয়াৰশত পুৰাণ সাহিত্যতে প্ৰথম দেখা যায় এটি চেতনাৰ বিপ্লব। নদী আৰু তীৰ্থস্থান আহি লাহে লাহে তাৰ স্থান অধিকাৰ কৰিলে। নদী-মাহাত্ম্য আৰু তীৰ্থ-মাহাত্ম্য প্ৰচাৰিত হবলৈ ধৰিলে। দানধৰ্ম আৰু অতিথি সেৱাকে জ্যেষ্ঠ ধৰ্মাচৰণ বুলি অভিহিত কৰা হৈছিল। বৈদিক ধৰ্মৰপৰা পৌৰাণিক ধৰ্মৰ পৰিধিৰ পাৰ্থক্য এই যে দেৱ-মন্দিৰ, নদী, তীৰ্থ, দান, অতিথি সেৱা—মূলতঃ এই পাঁচটিৰ মাহাত্ম্য কীৰ্তনত বৈদিক যাগ-যজ্ঞ অলপ ফলপ্ৰসূ বুলি বিবেচিত হৈছিল।

ঋগ্বেদৰ যুগৰপৰা আৰম্ভ কৰি পুৰাণৰ আগলৈকে বৈদিক সাহিত্যৰ যি বিশাল ধাৰা অবাধ গতিত নামি আহিছিল তাত অবগাহনৰ অধিকাৰ জনগণৰ নাছিল। এই ফালেদি বৈদিক ধৰ্ম বা বৈদিক সাহিত্য জনগণৰ ধৰ্ম বা সাহিত্য নাছিল। পুৰাণে সেই ধৰ্মক সৰ্বজনলভ্য কৰিলে আৰু এই সাহিত্য লোকশিক্ষাৰ বাহনৰূপে জনসাধাৰণৰ মাজত প্ৰচাৰ হ'ল। বৈদিক যুগত যি জ্ঞান জনসাধাৰণৰ গোচৰীভূত হোৱা নিষিদ্ধ আছিল, পুৰাণৰ মাধ্যমেৰে সেইটো প্ৰচাৰ হ'ল। পৌৰাণিক ব্ৰাহ্মণসকলে বৈদিক ধৰ্মক অবজ্ঞা কৰা নাই; তাকে প্ৰচাৰ কৰিছিল আৰু যুগধৰ্মৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তাৰ সংস্কাৰ সাধন কৰিছিল। হিন্দু ধৰ্ম, জ্ঞান আৰু সংস্কৃতিৰ সাধাৰণীকৰণ হ'ল পুৰাণসমূহৰ বিশেষ অৱদান।

বৈদিক সাহিত্য আছিল ধৰ্মমূলক। ভাৰতবাসী ধৰ্ম আৰু চিন্তাৰ ক্ষেত্ৰত যি বিশ্বয়কৰ অগ্ৰগতি লাভ কৰিছিল তাৰ পৰিচয় পোৱা যায় সেই সাহিত্যত। কিন্তু এটা বিশাল জাতিৰ পূৰ্ণাঙ্গ পৰিচয় কেৱল তাৰ ধৰ্ম আৰু চিন্তাৰ ক্ষেত্ৰতেই সীমাবদ্ধ নহয়। জাতিৰ জীৱনত আৰু বেলেগ দিশ আছে। যুগে যুগে আত্ম-প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে এটা জাতি কিভাবে কৰ্ম কৰি আছে, কোনো বিশেষ ক্ষেত্ৰত কিদৰে পৰিবৰ্তনৰ মাজেদি নিজক খাপ খুৱাই লৈছে, সামাজিক, ধৰ্মীয় আৰু অৰ্থনৈতিক প্ৰভৃতি বিবিধ ক্ষেত্ৰত জাতিৰ জীৱনত কি কি সংঘাত আহি আছে, আৰু তাৰ কি প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছে, কোনে তাক সেই সংঘাতৰ মাজেদি পৰিচালিত কৰি আছে, ধৰ্মক্ষেত্ৰক বাদেও জাতিয়ে আন কি কি দিশত তাৰ প্ৰতিভা নিযুক্ত কৰি আছে, বিৰুদ্ধ সভ্যতা আৰু সংস্কৃতিৰ ঘাত-প্ৰতিঘাতৰ মাজেদি কিভাবে এটি নতুন জাতীয় সত্তাৰ নব অভ্যুদয় সম্পন্ন হৈছে—এই সকলো নাজানিলে জাতিৰ ইতিহাসৰ পূৰ্ণাঙ্গ পৰিচয় পোৱা নাযায়। ধৰ্ম আৰু চিন্তা-ক্ষেত্ৰব অগ্ৰগতিত বিশেষ দান আছিল ব্ৰাহ্মণৰ। বৈদিক সাহিত্য আছিল

সেই ব্ৰাহ্মণ্য ধাৰাৰ ইতিহাস। অশ্ৰুত বিদ্যুত দান আছিল ক্ৰিয়ৰ আৰু জনসাধাৰণৰ। পুৰাণ সাহিত্য সেই ক্ৰান্ত-ধাৰা আৰু জনশ্ৰোতৰ ইতিহাস। এই উভয় ধাৰাৰ ইতিহাসেই ভাৰতবৰ্ষৰ ইতিহাস—ভাৰতবাসীৰ ইতিহাস।

বৈদিক যুগৰ ধৰ্ম আছিল ব্ৰাহ্মণ্য ধৰ্ম। সাৰ্বজনীনতাৰ অভাব হেতুকে তাক 'হিন্দু-ধৰ্ম' বোলা নেযায়। হিন্দু-ধৰ্মৰ প্ৰথম ৰূপ পোৱা যায় পুৰাণ সাহিত্যত। ভাঙন আৰু সৃষ্টিৰ মাজেদি, বিভিন্ন সভাতা আৰু সংস্কৃতিৰপৰা উপাদান গ্ৰহণ কৰি, তাৰ দ্বাৰা নিজৰ কলেবৰ পৰিপূৰ্ত্ত কৰি ভাৰতবাসীৰ ধৰ্মই যেতিয়া সকলোকে গ্ৰহণ কৰিলে, সকলোৰে কথা কলে, তেতিয়াই সেয়ে হ'ল 'হিন্দু-ধৰ্ম', 'হিন্দু ইতিহাস'। তাৰ পৰিচয় পাবলৈ হলে পুৰাণ সাহিত্যৰ বাহিৰে আন গতি নাই। ভাৰতৰ ৰাজশক্তিৰ কাৰ্য্য-কলাপ আৰু ৰাজবংশৰ উত্থান-পতনৰ ইতিহাস জানিবলৈ হলে পুৰাণেই প্ৰধান অৱলম্বন। পুৰাণ সাহিত্যৰ উদ্ভৱকাল সম্বন্ধে যিমান সন্দেহ নাথাকক, তাৰ বিষয়বস্তু যেনে বিচিত্ৰই নহওক, এই ফালেদি বিচাৰ কৰিলে প্ৰথমৰপৰা শেষলৈকে সংস্কৃত সাহিত্য-মালাৰ মধ্যমণি হ'ল পুৰাণ। ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰকৃত ইতিহাসক, ব্ৰাহ্মণ্য প্ৰভাবমুক্ত জনগণৰ ইতিহাসক সংৰক্ষিত কৰাৰ প্ৰযুক্তি আৰু প্ৰেৰণা দুয়োটাৰে প্ৰথম পৰিচয় পোৱা যায় পুৰাণ সাহিত্যত।

পুৰাণৰ পিচত যিমান সাহিত্য ৰচিত হৈছে, পুৰাণৰ প্ৰভাবৰ পৰা মুক্ত হব পৰা নাই। পুৰাণৰ গল্প ভাৰতবাসীয়ে শুনিছিল, নতুন কৰি নতুন ভাবে তাক জনাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ চিত্ত উন্মুখ হৈছিল। কাব্য, নাটক, আখ্যান, আখ্যায়িকা, সকলো-বিলাকৰ মাজেদি তাকে নতুন কৰি শুনি থকা গৈছে। পুৰাণৰ ছদ্মস্ত আৰু শকুন্তলাৰ উপাখ্যান লৈ কালিদাসে 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটক লিখি যশস্বী হৈছিল, উৰ্বশী আৰু পুৰবৰাৰ কাহিনী লৈ তেওঁ 'বিক্ৰমোৰ্বশী' লিখিছিল। ৰাম-সীতাৰ বিচ্ছেদৰ

মাজেদি ভৱকৃতিৰ 'উত্তৰ বামচৰিত'ত আমি কৰণ বসৰ পৰিপূৰ্ণ
 আভিযান্ত্ৰিক উপভোগ কৰি আছোঁ। বাধাকৃষ্ণৰ শাস্ত্ৰত প্ৰেম-
 কাহিনীক বাদে আমাৰ ওচৰত আন কোনো প্ৰেমে স্বৰ্গীয়
 সুবমা সম্ভাৰ লৈ অহা নাই। দহ-কৰ্ম, পাল-পাৰ্বণত আমি বেদ-
 মন্ত্ৰৰ স্থানত নতুন মন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। নতুন ৰূপত আমাৰ
 সংস্কাৰসমূহৰ ৰূপসজ্জা কৰিছোঁ, সামাজিক আচাৰ-ব্যৱহাৰৰ মাজত
 নতুন প্ৰথা-পদ্ধতি গ্ৰহণ কৰি আছোঁ। বেদৰ অগ্নি, ইন্দ্ৰ, বৰুণ
 প্ৰভৃতি অসংখ্য দেবতাৰ ঠাইত ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বৰ, বাধা-কৃষ্ণ,
 হৰ-পাৰ্বতী প্ৰভৃতি নতুন দেৱ-দেৱীৰ সৃষ্টি কৰিছোঁ; নিজম মন
 অনুযায়ী সেইবোৰৰ ৰূপ কল্পনা কৰি আছোঁ, মন্দিৰে-মন্দিৰে
 ধাতুময়ী প্ৰতিমা প্ৰতিষ্ঠা কৰি আছোঁ, পুষ্প-তুৰ্বা-চন্দনত পুৰাণৰ
 মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ কৰি তেওঁলোকৰ পূজা কৰি আছোঁ।

ঋতি আৰু স্মৃতি হিন্দুধৰ্মৰ মূল। পুৰাণে ঋতি আৰু স্মৃতিৰ
 কেৱল অনুগমন কৰা নাই, তাতকৈ বেচিহে কৰিছে। সেয়েহে
 কোৱা হৈছে,—

“যন্ন দৃষ্টং হি বেদেষু তদ্ দৃষ্টং স্মৃতিষু দ্বিজ।

উত্তরোৰ্থন্ন দৃষ্টং হি তৎ পুৰাণৈঃ শ্ৰেণীয়তে ॥”

—হল্ল, প্ৰভাস খণ্ড।

প্ৰাচীন স্মৃতিৰ ঠাইত নতুন স্মৃতি ৰচিত হৈছে। পুৰাণত
 উল্লিখিত আখ্যান, উপাখ্যান আৰু আচাৰ-ব্যৱহাৰৰ ভিত্তিতেই
 হিন্দুৰ ধৰ্মানুষ্ঠানৰ যৌক্তিকতা নিৰ্ণীত হৈছে। এনেদৰে পুৰাণ
 সাহিত্যই হিন্দুৰ সামাজিক আৰু ধৰ্মীয় জীৱনক যুগে যুগে গঢ়ি
 তাক নতুন ৰূপ দান কৰি আছে আৰু তাৰ উপাদানক নিজৰ
 মাজেদি কালজয়ী কৰি বিধৃত কৰি ৰাখি আছে।

পুৰাণসমূহৰ সংখ্যা :

প্ৰধান পুৰাণবিলাকৰ নাম 'মহাপুৰাণ' আৰু অপ্ৰধান পুৰাণ-

বিলাকৰ নাম 'উপপুৰাণ'। বিষ্ণুপুৰাণত অষ্টাদশ মহাপুৰাণৰ নাম এইদৰে দিয়া আছে;—

“আজ্ঞং সৰ্বপুৰাণানাং পুৰাণং ব্ৰাহ্মযুচ্যতে ।
 অষ্টাদশ পুৰাণানি পুৰাণজ্ঞাঃ প্ৰচক্ষতে ॥
 ব্ৰাহ্মং পান্দ্যং বৈষ্ণৱং চ শৈবং ভাগৱতং তথা ।
 অথাজ্ঞং নাৰদীয়ং চ মাৰ্কণ্ডেয়ং চ সপ্তমম্ ॥
 আয়েয়মষ্টমং চৈব ভৱিষ্যং নৱমং তথা ।
 দশমং ব্ৰহ্মবৈৱৰ্তং লৈঙ্গমেকাদশং স্মৃতম্ ॥
 বঃবাহুং দ্বাদশচৈব স্বান্দ চাত্ৰ ত্ৰয়োদশম্ ।
 চতুৰ্দশং বামনং চ কোৰ্মং পঞ্চদশং স্মৃতম্ ॥
 মাংস্তং চ গাকড়ং চৈব ব্ৰহ্মাণ্ডক ততঃপৰম্ ॥”

—বিষ্ণু পুৰাণ ।

উপপুৰাণবিলাক সকলো অষ্টাদশ পুৰাণৰপৰা নিৰ্গত হৈছে,—

“অষ্টাদশভ্যস্ত পৃথকং পুৰাণং যং প্ৰদিশ্ততে ।
 বিজানীধৱং দ্বিজশ্ৰেষ্ঠীস্তদেতেভ্যো বিনিৰ্গতম্ ॥”

—মংস্ত পুৰাণ ।

মংস্ত পুৰাণত মহাপুৰাণ আৰু উপপুৰাণবিলাকৰ নাম আৰু সংখ্যা, প্ৰতি পুৰাণৰ শ্লোক সংখ্যা, পুৰাণ দানৰ কাল বিশদভাবে আলোচিত হৈছে। উপপুৰাণৰ সংখ্যাও ওঠৰ। এইবিলাক বহুদিন পিচত ৰচিত। কোনো ঠাইত বেদৱাছ জৈন ধৰ্মৰ আৰু বৌদ্ধ ধৰ্মৰ উল্লেখ, তত্ত্বসমূহৰ কথা আৰু তত্ত্বপ্ৰধান দেশবিলাকৰ উল্লেখৰপৰা অৰ্বাচিনতা পৰিস্কৃত হয়।

পুৰাণবিলাকৰ প্ৰত্যেকখনতে কোৱা হৈছে যে ই বেদকেই অল্পসৰণ কৰিছে—“পুৰাণং বেদসম্মতম্”। কোৱা হৈছে যে সকলো বেদ পুৰাণত প্ৰতিষ্ঠিত।

“বেদাঃ প্ৰতিষ্ঠিতাঃ সৰ্বে পুৰাণে নাম সংশয়ঃ”—নাৰদীয়া ।

নানা ঠাইত কোৱা হৈছে যে ইতিহাস আৰু পুৰাণৰ সাহায্যতেই বেদ ব্যাখ্যান সম্পূৰ্ণ হয়। বেদাৰ্থৰ দৰে পুৰাণাৰ্থ নিশ্চল। বেদ-অঙ্ক ব্যাখ্যাকাৰসকলৰ ব্যাখ্যান ভয়ত ভীত হৈ ইতিহাস আৰু পুৰাণৰ মাজত স্থায়ী অৰ্থক নিশ্চল কৰি ৰাখিছে,—

“বেদবন্নিশ্চলং মগ্ধে পুৰাণাৰ্থং দ্বিজোত্তমাঃ।

বেদাঃ প্ৰতিষ্ঠিতাঃ সৰ্বে পুৰাণে নাৰ্দ্ৰসংশয় ॥

বিভেত্যন্নশ্ৰুতাৰ্হেদো মাময়ং চালয়িষ্ণুতি।

ইতিহাস পুৰাণৈশ্চ নিশ্চলোহয়ং কৃতঃ পুৰাঃ ॥

—স্কন্দ, প্ৰভাস খণ্ড।

একে কথাকে অগ্ৰভাৱে কোৱা হৈছে,—

“ইতিহাস পুৰাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ।

বিভেত্যন্নশ্ৰুতাৰ্হেদো মাময়ং প্ৰহৰিষ্ণুতি ॥”

পুৰাণবিলাকে ক’তো বেদৰ অবমাননা কৰা নাই। বৈদিক যাগ-যজ্ঞৰ শ্ৰেয়ঃসাধনতা বেদাধ্যায়ী ব্ৰাহ্মণৰ লোকশ্ৰেষ্ঠতা পদে পদে প্ৰচাৰ কৰি থকা হৈছে; বেদনিন্দাক মহাপাতক বুলি ঘোষণা কৰা হৈছে। বাস্তৱিক পক্ষে, পুৰাণবিলাকে নানা ঠাইত বৈদিক মন্ত্ৰবিলাকৰ ভাষ্ণৱ কাম কৰিছে; আৰু পুৰাণ নাথাকিলে বেদৰ নানা আখ্যান ভাগ আজিও আমাৰ ওচৰত ছৰ্ব্বোধ্য হৈ থাকিলে-হেঁতেন। বেদৰ নানা ছৰ্ব্বোধ্য মন্ত্ৰৰ অৰ্থ পুৰাণৰ সাহায্যত উদ্ধাৰ হৈছে। এই ফালেদি পুৰাণ বেদৰ পৰিপূৰক।

বৈদিক আৰু পৌৰাণিক ধৰ্মৰ সাম্য :

বৈদিক যুগত যজ্ঞানুষ্ঠানেই ধৰ্ম বুলি পৰিগণিত হৈছিল। ব্ৰাহ্মণ-সাহিত্যবিলাক বেদমন্ত্ৰৰ অধিবজ্ঞ ব্যাখ্যাত পূৰ্ণ আৰু সেই গ্ৰন্থবিলাকৰ ৰচকসকলে ধৰি লৈছিল যে যজ্ঞত প্ৰযুক্ত হোৱাৰ কাৰণে প্ৰতিটো বেদমন্ত্ৰৰ উৎপত্তি হৈছিল। পুৰাণবিলাকো এই

মতৰে সমৰ্থক। অগ্নি পুৰাণৰ মতে যজ্ঞানুষ্ঠানৰ কাৰণে ঋক্, যজুঃ আৰু সাম মন্ত্ৰবিলাকৰ সৃষ্টি। সেয়েহে কোৱা হৈছে—

“ঋচো যজংষি সামানি নিসংমে যজ্ঞসিদ্ধয়ে।”

—অগ্নিপুৰাণ।

মংস্ত পুৰাণৰ এঠাইত শত্ৰুবিলাকে কৈছিল যে দেবতাসকলে বেদপ্ৰমাণৰ বলতেই যজ্ঞভাগভুক্ত হৈছিল। কুৰ্ম পুৰাণত ভাবতবৰ্ষক যজ্ঞৰ দেশ বোলা হৈছে। এই ভাবতবৰ্ষত যজ্ঞানুষ্ঠান এসময়ত ইমান প্ৰখল প্ৰভাব বিস্তাৰ কৰিছিল যে বজা বেনে যজ্ঞানুষ্ঠান বন্ধ কৰি দিয়াৰ কলত প্ৰজ্ঞাসকলে তেওঁৰ ওপৰত অসন্তুষ্ট হয় আৰু তেওঁক হত্যা কৰে। ব্ৰহ্মাণ্ড পুৰাণত কোৱা হৈছে যে বেদ নষ্ট হলে যজ্ঞ নষ্ট হব, যজ্ঞ নষ্ট হলে দেবতা নষ্ট হব, দেবতা নষ্ট হলে সকলো নষ্ট হব।

“বেদেনাশমমুপ্ৰাপ্তে যজ্ঞেনাশং গমিষ্যতি।

যজ্ঞে নষ্টে দেশনাশস্ততঃসৰ্বং প্ৰণশ্যতি ॥”

কুৰ্ম পুৰাণত কোৱা হৈছে যে কোনো ব্ৰাহ্মণৰ বংশত পিচৰ তিনিপুৰুষে যদি যজ্ঞানুষ্ঠান নকৰে তেনেহলে সেই বংশৰ চতুৰ্থ পুৰুষক ‘তুৰ্ব্বাক্ষণ’ আখ্যা দিয়া হব।

“যস্ত বেদন্ত বেদী চ বিচ্ছিন্নেতে ত্ৰিপুৰুষম্।

স ত্ৰৈ তুৰ্ব্বাক্ষণো নাৰ্হঃ শ্ৰদ্ধাদিষু কদাচন ॥”

গতিকে পুৰাণে বেদক বা বৈদিক কৰ্মক অবহেলা কৰি স্বতন্ত্ৰ আৰু বেদনিৰপেক্ষ মতবাদ প্ৰচাৰ কৰিছে এই কথা কোনো মতেই কোৱাৰ উপায় নাই।

পাৰ্থক্য : কিন্তু তথাপি পুৰাণৰ আৰু বৈদিক ধৰ্মৰ মাজত ডাঙৰ এটা পাৰ্থক্য বৈছে। বৈদিক যুগৰ যজ্ঞই পুৰাণত স্থান পোৱা নাই। মংস্ত পুৰাণত কোৱা হৈছে যে কলিযুগত বেদ নষ্ট হৈ গৈছে। পুৰাণবিলাকৰ বহু ঠাইত কোৱা আছে যে যজ্ঞ ভাণৰৰ ধৰ্ম আছিল, কলিৰ ধৰ্ম হ’ল দান। ভাগৱত সস্ত্ৰদ্বায়ে

কঠোৰভাবে বৈদিক যজ্ঞ ধৰ্মৰ সমালোচনা কৰিছিল। যজ্ঞত পশু-
হত্যাৰ যৌক্তিকতাও স্বীকৃত হোৱা নাই। ধৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত এটি
বিশিষ্ট নীতি হিচাবে এই সময়তেই অহিংসাৰ আবিৰ্ভাব হয়।
জৈন, বৌদ্ধ আৰু ভাগৱত সম্প্ৰদায়ৰ বিৰুদ্ধে ব্ৰাহ্মণ্য ধৰ্মই এই
সময়ত প্ৰবল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ জাগি উঠিছে। ব্ৰহ্মাণ্ড পুৰাণৰ
৬৪তম অধ্যায়ত এই সময়ৰ সামাজিক আৰু ধৰ্মীয় অৱস্থাৰ এটা
বিশেষ চিত্ৰ পোৱা যায়।

পুৰাণবিলাকৰ উৎপত্তি আৰু সংৰক্ষণ :

পুৰাণবিলাকে নিজ নিজ দৈবী উৎপত্তিৰ কথাই প্ৰচাৰ কৰিছে।
কেইখনমান পুৰাণৰ মতে ব্ৰহ্মাৰ মুখৰপৰা প্ৰথমে পুৰাণসমূহ
নিৰ্গত হয় পিচত বেদসমূহৰ আবিৰ্ভাব হয়। মংস্ত পুৰাণৰ মতে
প্ৰথমে বিপুলায়তন এখন মাত্ৰ পুৰাণ আছিল। কালক্ৰমত মানুহে
তাক গ্ৰহণ কৰিবলৈ অসমৰ্থ হোৱাত ভগৱানে ব্যাসৰূপ ধৰি যুগৰ
প্ৰয়োজন অনুসাৰে তাক সংক্ষিপ্ত কৰি অষ্টাদশ পুৰাণৰ ৰূপত
পৃথিবীত প্ৰচাৰ কৰে।

“পুৰাণং সৰ্বশাস্ত্ৰানাং প্ৰথমং ব্ৰহ্মণা স্মৃতম্।
অনন্তৰং চ বক্ত্ৰেভ্যো বেদান্তস্ত্ৰ নিৰ্গতঃ ॥
পুৰাণমেকমেবাসীত্তদা কল্পান্তবেহনঘ।
জিৱৰ্গসাধনং পুণ্যং শতকোটি প্ৰবিস্তৰম্ ॥
কালেনা গ্ৰহণং দৃষ্ট্বা পুৰাণস্ত ততো নৃপ।
ব্যাসৰূপমহং কৃষ্বা সংহৰামি যুগে যুগে ॥
তদাষ্টাদশধা কৃষ্বা ভূৰ্লোকেহস্মিন্ প্ৰকাশতে।
অস্ত্যপি দেৱলোকেহস্মিন্ শতকোটি প্ৰবিস্তৰম্ ॥

—মংস্ত, ৫৩ ৩ ধাৰ্য।

কুৰ্ম পুৰাণত কোৱা হৈছে, এতিয়ালৈকে ২৮ জন ব্যাসে জন্মগ্ৰহণ
কৰিছে; শেৰ ঘাপৰত অষ্টাবিংশ ব্যাসে জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল।

এওঁয়েই সত্যবতীৰ পুত্ৰ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। শেষ পুৰাণসমূহ তেওঁৰ দ্বাৰাই বিভক্ত বা বচিত হয়। শ্লোক আকাৰে এইদৰে পোৱা যায় ;—

“অষ্টাবিংশে পুনঃপ্ৰাপ্তেহুশ্মিনসৈ দ্বাপবে দ্বিজা।

পৰাশৰশ্লোতো ব্যাসঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নোহস্তবৎ।

স এব সৰ্ববেদানাং পুৰাণানাং প্ৰদৰ্শকঃ।”

ইয়াৰপৰা এইটো বুজা যায় যে পুৰাণৰ বচনাকালৰপৰা যুগে যুগে পুৰাণৰ সংখ্যা আৰু কালবৰে যুগধৰ্মৰ তাগিদাত বহু পৰিবৰ্ত্তন, পৰিবৰ্ত্তন আৰু পৰিবৰ্ত্তন সাধিত হৈছে। গৱেষকসকলৰ আলোচনাত ই প্ৰমাণিত হৈছে।

আগতে কোৱা হৈছে যে ব্ৰাহ্মণ্য ধাৰাৰ বাহক আছিল বৈদিক সাহিত্য আৰু ক্ষত্ৰিয় ধাৰা বহন কৰিছিল পুৰাণ সাহিত্যই। যি বিশেষ শ্ৰেণীয়ে ক্ষত্ৰিয় জাতিৰ ইতিহাসক মনত ৰাখিছিল তেওঁলোক জাতিত আছিল ‘সূত’। ক্ষত্ৰিয় পিতা আৰু ব্ৰাহ্মণী মাতাৰ সম্ভাৱন সূতজাতি বৰ্ণসঙ্ঘৰ বিশেষ। মাগধ আৰু বন্দিন্ নামক আৰু দুই শ্ৰেণীৰ কথা জনা যায়। কিন্তু এই তিনি শ্ৰেণীৰ জনসাধাৰণৰ বৃত্তিগত বৈশিষ্ট্য কি আছিল তাক চূড়ান্তভাবে নিৰ্ধাৰিত হোৱা নাই। Winternitzয়ে কয় যে, সূত-জাতি ক্ষত্ৰিয় ব্ৰাহ্মণসকলৰ সৈতে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত আছিল ; তেওঁলোকৰ সৈতে যুদ্ধক্ষেত্ৰত গমন কৰিছিল আৰু সাৰথিৰ কাৰ্য্যও কৰিছিল। গতিকে সূতবিলাকৰ পক্ষে ক্ষত্ৰিয় ব্ৰাহ্মণসকলৰ কাৰ্য্য-কলাপ আৰু ৰাজবংশৰ ইতিহাস প্ৰভৃতি জনাৰ সুযোগ আছিল সৰ্বাধিক। প্ৰায় প্ৰত্যেক পুৰাণৰ বস্তাই সূত লোমহৰ্ষণ বা তেওঁৰ পুত্ৰ উগ্ৰশ্ৰবা। সূত জাতিয়ে যে পুৰাণ বস্তাৰ স্থান অধিকাৰ কৰিছিল ই তাকেই প্ৰমাণ কৰে। এই সূত জাতিৰ সৈতে বেদৰ আৰু ব্ৰাহ্মণ্য ধাৰাৰ কোনো সংযোগ নাছিল আৰু পুৰাণ বক্তৃতাত তেওঁলোকৰ বৃত্তি হৈ উঠিছিল। সেয়েহে পোৱা যায়,—

“মদৰয়ে তু যে সূতাঃ সঙ্ঘুতা বেদবৰ্জিতাঃ ।

তেষাং পুৰাণবক্ষুৰ্ণ বৃত্তিবাসীদজাজয়া ॥”

—কূৰ্ম পুৰাণ ।

এই কথা চিন্তা কৰা অসম্ভৱ নহয় যে জনসাধাৰণৰ সন্মুখত পুৰাণ পাঠৰ সময়ত যিবোৰ তেওঁলোকে জানিছিল সেইবোৰৰ সৈতে যিবোৰ জনা নাছিল এনেকুৱা নানা কথাও জনসাধাৰণৰ মনোৰঞ্জনৰ কাৰণে বৰ্ণাই গৈছিল আৰু তেওঁলোকৰ জনা নজনা সকলোবিলাক মিলি যিবোৰৰ সৃষ্টি হৈছিল সেয়ে পুৰাণ নামত আমাৰ ওচৰত চলি আহিছে ।

পুৰাণ যিমান দিন সূতজাতিৰ মাজত সীমাবদ্ধ আছিল সিমান দিন পৰ্য্যন্ত পুৰাণে ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান, বৈদিক যাগ-যজ্ঞৰ কথা, আৰ্হুকল্প, বৰ্ণাশ্ৰমবিধি শ্ৰেণী স্থান পোৱা নাই । এইবিলাক সম্বন্ধে সূত-জাতিৰ কিবাকিবি কোৱাৰ অধিকাৰ নাছিল । সূত-জাতিৰ ওচৰৰপৰা দেবমন্দিৰৰ পুৰোহিত শ্ৰেণীৰ হাতত এসময়ত পুৰাণ প্ৰচাৰৰ ভাৰ চলি আছিল । তেওঁলোকৰ দ্বাৰাই পুৰাণৰ মাজত উক্ত বিষয়বিলাক সন্নিবেশিত হয় । পুৰাণৰ এই পঞ্চলক্ষণৰ কথা আগতে যে কোৱা হৈছে তাৰ মাজত এই বিষয়বিলাক নপৰে । গতিকে যি পুৰাণত এই বিষয়বিলাক যিমান অধিক পৰিমাণে সন্নিবেশিত হৈছে সেইবোৰে সিমান পৰবৰ্ত্তীকালৰ ৰচনা । এই পুৰোহিতবিলাকৰ হাততেই পুৰাণৰ ভাষা দুৰ্বল হৈছে, ছন্দ-শৈথিল্য প্ৰকট হৈছে, ব্যাকৰণগত অশুদ্ধি প্ৰবেশ কৰিছে আৰু বৰ্ণনীয় বিষয়বিলাক অতিৰঞ্জিত হৈছে । বিভিন্ন পুৰাণত অষ্টাদশ মহাপুৰাণৰ যি তালিকা দেখা যায় তাৰ সকলোবিলাকত ব্ৰহ্মপুৰাণ সকলোতকৈ আগতে উল্লেখ কৰা হৈছে । ব্ৰহ্মাৰ প্ৰাধাণ্য কীৰ্ত্তিত হোৱাত ইয়াক বাজস পুৰাণৰ অন্তৰ্গত কৰা হৈছে ।

ব্ৰহ্মপুৰাণ : প্ৰথমেই দেখা যায় যে নৈমিষাৰণ্যত ঋষিসকল স্নেহেত হৈছিল । এনে সময়ত তাত উপস্থিত হৈছিল সূত

লোমহৰ্ষণ। ঋষিসকলে তেওঁক অনুবোধ কৰিলে যে তেওঁ ব্ৰহ্মাণ্ডৰ
আবলুপিবপৰা শেষ পৰ্য্যন্ত সৃষ্টিক্ৰম শুনাৰ লাগিব। ইয়াতেই
আবলু হ'ল সূতৰ মুখত ব্ৰহ্ম পুৰাণৰ বিবৃতি। লগে লগে আবলু
হ'ল বিশ্বৰ উৎপত্তিৰ কথা, দেবতাসকলৰ উৎপত্তিৰ ইতিহাস, চন্দ্ৰ
আৰু সূৰ্য্যবংশীয় ব্ৰহ্মাসকলৰ উৎপত্তিৰ কথা, মানবজাতিৰ আদি
পুৰুষ মনু আৰু তেওঁৰ বংশধৰসকলৰ কাহিনী, পৃথিবীৰ আকৃতি
আৰু বিভাগ, স্বৰ্গ আৰু নৰকৰ বৰ্ণনা—এই সকলোবিলাক প্ৰায়বোৰ
পুৰাণৰে আলোচনাৰ বস্তু। ব্ৰহ্ম পুৰাণৰ বহুখিনি অংশ জুৰি আছে
তীৰ্থসমূহৰ মাহাত্ম্য বৰ্ণনা। উড়িছাৰ পবিত্ৰ স্থান আৰু মন্দিৰ-
বিলাকৰ বিশদ বিৱৰণে ইয়াত দিয়া আছে। সূৰ্য্যোপাসনা,
আদিভ্যাসকলৰ উৎপত্তি, পাৰ্বতীৰ জন্ম বিৱৰণ, শিবৰ সৈতে তেওঁৰ
বিবাহ আৰু এই প্ৰসঙ্গত শিবৰ সন্দেহ নানা কাহিনীও ইয়াত স্থান
পাইছে। কেবাটাও অধ্যায়ত কৃষ্ণৰ জীৱন-চৰিত্তো বিশদভাবে
বৰ্ণিত হৈছে। শেষফালে স্থান পাইছে শ্ৰাদ্ধকল্প, নীতি, বৰ্ণ-ধৰ্ম,
আশ্ৰম ধৰ্ম, স্বৰ্গ আৰু সূৰ্য আৰু শাস্তিৰ কথা।

ব্ৰহ্ম পুৰাণৰ অতি সামান্ত অংশই প্ৰাচীনত্বৰ দাবি কৰিব পাৰে।
ইয়াৰ বেছিভাগ অংশ পৰবৰ্ত্তীকালৰ বচনা। উড়িছাৰ শৈৱধৰ্ম খৃঃ
৬ষ্ঠ শতাব্দীৰ আগতে প্ৰবেশ লাভ কৰা নাই আৰু বৈষ্ণৱ ধৰ্ম
তাবো বহু পিচত প্ৰবেশ কৰিছে। গতিকে যি বহুল অংশত শিব
আৰু বিষ্ণুৰ আলোচনাই স্থান পাইছে সেইখিনি অৱশ্যে সেই
সময়ৰ বহু পিচত হব। ব্ৰহ্ম পুৰাণত কোণাৰকৰ সূৰ্য্যমন্দিৰৰ উল্লেখ
দেখা যায়। সেই সূৰ্য্যমন্দিৰ খৃষ্টাব্দ ১২৪১ত নিৰ্মিত হৈছিল।
ইয়াৰপৰা ত্ৰয়োদশ শতাব্দীৰো পিচৰ বচনা ব্ৰহ্ম পুৰাণত স্থান
পাইছে বুলি ধৰি লোৱা যায়।

বিক্ৰ পুৰাণ : বিক্ৰ পুৰাণ বৈষ্ণৱ সম্প্ৰদায়ৰ মূল গ্ৰন্থ। দাৰ্শনিক-
প্ৰেৰণ বাণাভুজাচাৰ্যই তেওঁৰ বেদান্তসূত্ৰৰ টীকাত এই গ্ৰন্থখনক
বৈষ্ণৱ সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰামাণ্য গ্ৰন্থৰূপে উল্লেখ কৰিছিল। ইয়াৰ

লক্ষ্যীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল এই যে বৈষ্ণবসকলৰ ইমান বৃহৎ এখন প্ৰামাণ্য গ্ৰন্থ হোৱা সত্ত্বেও বিষ্ণুৰ উদ্দেশ্যে কোনো যাগ-যজ্ঞ সূচনাৰ বা কোনো বিষ্ণুমন্দিৰৰ উল্লেখ ইয়াত নাই। আৰু এটি বৈশিষ্ট্য হৈছে যে পুৰাণৰ যি পঞ্চলক্ষণৰ কথা আগতে কোৱা হৈছে তাৰ সকলোবিলাক এই পুৰাণখনত আছে যিখিনি আৰু আন কোনোখন পুৰাণত দেখা নেযায়। তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হৈছে এয়ে যে ইয়াৰ বিষয়বস্তুৰ আলোচনাত এটা ধাৰাবাহিকতা দেখা যায় আৰু ই অস্বাভাৱ পুৰাণৰদৰে কিছুমান বিক্ষিপ্ত আলোচনা বস্তুৰ সঙ্কলনমাত্ৰ নহয়। এইবোৰৰপৰা ইয়াক ধৰি লোৱা অসম্ভৱ নহয় যে প্ৰাচীন পুৰাণবিলাকৰ মাজত ই এখন আৰু ইয়াৰ মূল ৰূপ আজি পৰ্য্যন্ত অপৰিবৰ্ত্তিত হৈ আছে। V. A. Smith ধৰি লৈছে যে মৌৰ্য্য ৰাজবংশৰ (খৃ: পূ: ৩২৬-১৮৫) ইতিহাস জানিবৰ কাৰণে ই এখন নিৰ্ভৰযোগ্য গ্ৰন্থ।

মংস পুৰাণ: মংস পুৰাণ পঞ্চলক্ষণ সমন্বিত আৰু এখন প্ৰাচীন পুৰাণ। প্ৰবল পানীত পৃথিৱী প্লাবিত হোৱাত বিষ্ণুই মংসৰূপ ধাৰণ কৰি নৌকাৰূঢ় মন্থক উদ্ধাৰ কৰে আৰু হিমালয়ৰ উচ্চতম শৃংগত তেওঁৰ নৌবন্ধন কৰি তেওঁক প্লাৱনৰ হাতৰপৰা ৰক্ষা কৰে। এই প্ৰাচীন কাহিনীৰপৰা মংস পুৰাণৰ আৰম্ভ। মন্থ আৰু মংসৰ কথোপকথমেই এই পুৰাণৰ বিষয়বস্তু। এঠাইত বেদবাহ্য জৈনধৰ্মৰ উল্লেখ আছে; আৰু অৰ্বৈদিক ধৰ্মসমূহৰ প্ৰতি ইঙ্গিত লক্ষিত হোৱাত ভবা হয় যে ইয়াৰ কিছুমান অংশ পৰবৰ্ত্তী কালত মূল পুৰাণৰ সৈতে সংযোজিত হৈ পৰিছিল। অন্ধ ৰাজবংশৰ (খৃ: দ্বিতীয় শতক) ইতিহাসৰ তথ্যসমূহ জানিবৰ কাৰণে মংস পুৰাণৰ প্ৰয়োজনীয়তা Smithৰ দ্বাৰা স্বীকৃত হৈছে।

বায়ু পুৰাণ: বায়ু পুৰাণ শৈব পুৰাণ বা শিব পুৰাণ নামেও উল্লিখিত হৈছে; আৰু গ্ৰন্থখনত শিবোপাসনাৰ বহুল আলোচনাই ইয়াৰ কাৰণ বুলি ভাবি লোৱা হয়। মহাভাৰত আৰু হৰিবংশতো

এখন বায়ু পুৰাণৰ উল্লেখ পোৱা যায় আৰু হৰিবংশৰ নানা ঠাইৰ সৈতে বায়ু পুৰাণৰ মূলভাগৰ আক্ষৰিক মিল আছে। মহাকাব্য বাণভট্টই (খৃঃ ৬২৫) বায়ু পুৰাণ শুনিছিল। প্ৰাচীন পুৰাণসমূহৰ পঞ্চলক্ষণ ইয়াতে অল্পমুত হৈছে। খৃঃ চতুৰ্থ শতিকাৰ গুপ্তৰাজবংশৰ শাসনকালৰ নানা কথাও ইয়াৰপৰা জনা যায়। Winternitz ভাবে যে বায়ু পুৰাণ খৃষ্টীয় পঞ্চমশতিকাৰ পিচৰ বচনা হব নোৱাৰে।

ব্ৰহ্মাণ্ড পুৰাণ কিছুমান উপাখ্যানৰ সমষ্টি; আৰু ইয়াত তীৰ্থ-বিলাকৰ বিৱৰণ পোৱা যায়। এই পুৰাণখনত আধ্যাত্ম বামায়ণৰ বিৱৰণো আছে শিব আৰু পাৰ্শ্বতীৰ কথোপকথনৰ মাজেদি। এই পুৰাণখনত বামক মুক্তিৰ পথ-প্ৰদৰ্শক বুলি কোৱা হৈছে। ব্ৰহ্ম-কৈৱৰ্ত্ত পুৰাণখন ব্ৰহ্মবৈৱৰ্ত্ত পুৰাণ বুলি কোৱা হয়। এই পুৰাণখনত চাৰিটা খণ্ড পোৱা যায়; এইবোৰ হ'ল—ব্ৰহ্মখণ্ড, প্ৰকৃতখণ্ড, গণেশখণ্ড আৰু কৃষ্ণজন্মখণ্ড। মাৰ্কণ্ডেয় পুৰাণখনে পুৰাণৰ সূত্ৰ ভাৱে ব্যাখ্যা কৰিছে। মহাভাৰতৰ চৰিত্ৰবিলাকৰ বিষয়ে উদ্ভাপিত প্ৰশ্নৰ উত্তৰ এই পুৰাণখনে ধাৰণ কৰে। ইয়াত ইন্দ্ৰ, ব্ৰহ্মা, অগ্নি আৰু সূৰ্য্যদেৱক মহিমাৱিত্ত কৰা হৈছে। এই পুৰাণখনে দেৱীমাহাত্ম্য প্ৰচাৰ কৰিছে। ভৱিষ্য পুৰাণে ভৱিষ্যতৰ বাণী ধাৰণ কৰে; আৰু ইয়াত জাতিবিলাকৰ কৰ্তব্য, সূৰ্য্যদেৱ, অগ্নি আৰু সৰ্প পূজাৰ বিৱৰণ আছে। বাহ্মন পুৰাণত বামনকণী ভগবানৰ বিৱৰণ পোৱা যায়। পঞ্চ পুৰাণত জ্যোতিষ, ব্যাকৰণ, ঔষধ, প্ৰখ্যাত মণিবিলাকৰ মূল্য আৰু প্ৰকৃতিৰ বিৱৰণ আছে। এইখন পুৰাণে অত্যাচাৰ আৰু নৰকৰ বৰ্ণনা দিয়ে। পদ্ম পুৰাণখনৰ ছটা বিভাগ আছে। এই বিভাগবোৰ হ'ল—আদিখণ্ড, ভূমিখণ্ড, ব্ৰহ্মখণ্ড, পাতালখণ্ড, সৃষ্টিখণ্ড আৰু উত্তৰখণ্ড। যি পছমবপৰা ব্ৰহ্মাৰ উৎপত্তি হৈছে তাৰ নাম অল্পমুত পুৰাণখনৰ নাম হ'ল পদ্ম পুৰাণ। গুৰিতে কুৰ্ম পুৰাণখনৰ চাৰিটা সংহতি আছিল, এতিয়া কেৱল ব্ৰহ্মসংহিতা বুলি এটাহে সংহিতা আছে। লিঙ্গ পুৰাণে শিবৰ ২৮টা

অৱতাবৰ বৰ্ণনা কৰে। আগতে উল্লেখ কৰা শিৱ পুৰাণক বৃহৎ বায়ু পুৰাণৰ এটি অংশ বুলি বিবেচনা কৰা হৈছে। ই সাতোটা সংহিতা ধাৰণ কৰে। এইবোৰ হ'ল—বিভ্ৰেশ্বৰ, কঙ্গ, শতক্ৰী, কোটিক্ৰী, উমা, কৈলাশ আৰু ভয়ভীৰ। ই শিৱৰ মহিমা বৰ্ণনা কৰে। এই পুৰাণখনত সঙ্গীতবোৰ এটি অধ্যায় আছে। বাণে তেওঁৰ নিজ গাৱঁত এই পুৰাণৰ আবৃত্তি কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰে। ঋগু পুৰাণখন ৮০,০০০ শ্লোকৰ সমষ্টি; আৰু ইয়াত সনৎকুমাৰীয়, ব্ৰাহ্মী, বৈষ্ণৱী, শঙ্কৰ (অগষ্ট), সূত আৰু শৈৱ নামেৰে ছটা সংহিতা আছে। শিৱৰ পবিত্ৰ ঠাইৰ বৰ্ণনা এইখন পুৰাণে দিয়ে। অগ্নি পুৰাণখনক চৰিত্ৰৰ ৰূপত এখন বিশ্বকোষ বুলি কব পাৰি। ৰেবী ভাগৱতখনক শক্তিৰ উপাসকসকলে ১৮খন পুৰাণৰ ভিতৰত অগ্ৰতম এখন পুৰাণ বুলি অভিহিত কৰিছে। এইখন পুৰাণে পাৰ্বতীক দেৱীৰ নামত মহিমায়িত কৰি তুলিছে। পুৰাণৰ বেষত যোগবশিষ্টখনো এখন দাৰ্শনিক গ্ৰন্থ। প্ৰকৰণ নামক ছটা খণ্ডত ই বিভক্ত;—(১) বৈবাগ্য, (২) মুমুকু, (৩) উৎপত্তি, (৪) স্থিতি, (৫) উপসম আৰু (৬) নিৰ্বাণ।

ভাগবত পুৰাণ: ভাৰতবৰ্ষত. ভাগবত পুৰাণতকৈ অধিক প্ৰসিদ্ধি আৰু জনপ্ৰিয়তা আন কোনো পুৰাণে অৰ্জন কৰিবপৰা নাই। বৈষ্ণৱ সম্প্ৰদায়ৰ ভাগবত শাখাৰ অসংখ্য অল্পবৰ্তীসকলৰ ওচৰত এই গ্ৰন্থ পৰম ব্ৰহ্মেয় আৰু প্ৰামাণ্য। বিভিন্ন ভাৰতীয় ভাষাত ইয়াৰ অনুবাদ, ইয়াৰ ওপৰত বহু টীকাকাৰসকলৰ টীকা প্ৰণয়নে এই গ্ৰন্থৰ জনপ্ৰিয়তা প্ৰকাশ কৰে। এই প্ৰসিদ্ধি আৰু জনপ্ৰিয়তাৰ কাৰণে পুৰাণবিলাকৰ মাজত সৰ্বপ্ৰথম ভাগবত পুৰাণ ইউৰোপীয় ভাষাত অনূদিত হয়। বিষ্ণু পুৰাণৰ সৈতে ইয়াৰ বিষয়বস্তুৰ প্ৰভূত মিল আছে; আৰু ই যে বহু পৰবৰ্তীকালৰ ৰচনা সেই বিষয়তো সন্দেহ কৰিব কোনো স্থল নাই। ভাগবত পুৰাণক অৰুণক কবি ৰচিত মুক্তাকল নামক এখন গ্ৰন্থ আৰু

সেই পুৰাণৰে অক্ষুফ্ৰমণী হৰিলালা নামক আৰু এখন গ্ৰন্থৰ বচক আছিল প্ৰসিদ্ধ ব্যাকৰণবিদ বোপদেব। এই কাৰণেই বোপদেবক বহুতে ভাগবত পুৰাণৰ বচক বুলি ধৰি লৈছিল আৰু নানা পাশ্চাত্য পণ্ডিতে সেই হিচাবে খৃঃ ত্ৰয়োদশ শতাব্দীক ইয়াৰ বচনাকাল বুলি ঘোষণা কৰিছিল। C. V. Vaidya বিবেচনা কৰে যে শঙ্কৰাচাৰ্য্যৰ (খৃঃ নবম শতাব্দীৰ আৰম্ভ) পিচত আৰু গীত-গোবিন্দৰ কবি জয়দেৱৰ (খৃঃ দ্বাদশ শতিকা) সময়ত ইয়াৰ বচনাকাল; Pargiter ইয়াক নবম শতাব্দীত বচিত বুলি মত প্ৰকাশ কৰিছিল। আলোচ্য বিষয়ৰ ধাৰাবাহিকতা, কাব্যাংশৰ উৎকৰ্ষ আৰু ভাষা, বীতি আৰু ছন্দৰ ব্যৱহাৰত অস্বাভাৱ পুৰাণৰপৰা এইখন পুৰাণক বৈশিষ্ট্য দান কৰিছে।

উপপুৰাণ : 'উপ' অৰ্থাৎ 'অপ্ৰধান' ধৰি লৈ সাধাৰণতঃ এই শ্ৰেণীৰ বচনাবিলাকক আজি পৰ্য্যন্ত বিশেষ কোনো মূল্য দিয়া হোৱা নাই। অথচ বিশ্বয়ৰ কথা এই যে অষ্টাদশ প্ৰধান পুৰাণ-বিলাকৰ তুলনাত ইয়াৰ মূল্য কমতো নহয়, বৰং নানা ফালেদি বেচি। গুণ্ডমুগৰ আগৰপৰা ভাৰতবৰ্ষৰ নানা কথা এই পুৰাণবিলাকত লিপিবদ্ধ আছে—বিবোৰ আন কোনো গ্ৰন্থত পোৱা নেযায়। মহাভাৰত, কালিকা পুৰাণ, দেবীভাগবত, ধৰ্ম পুৰাণ প্ৰভৃতি কিছুমান উপপুৰাণে পূৰ্ব ভাৰতৰ, বিশেষ কৰি বঙ্গদেশ আৰু কামৰূপৰ ধৰ্মীয় আৰু সামাজিক ইতিহাস বচনাৰ বহু মূল্যবান অজ্ঞাত তথ্যৰ সন্ধান দিয়ে। সাধাৰণতঃ অপ্ৰধান বুলি পৰিগণিত হলেও ইয়াৰ সংখ্যা আৰু বিষয়বস্তু মহাপুৰাণবিলাকৰ সংখ্যা আৰু বিষয়বস্তুৰ তুলনাত মুঠেই গৌণ নহয়। বহুতে ভাবে যে এই উপপুৰাণবিলাকৰ ভিতৰত কেইখনমান মহাপুৰাণবিলাকতকৈও প্ৰাচীন আৰু ইয়াৰ মাজত এনে নানা তথ্য বৈ আছে যিয়ে মহাপুৰাণবিলাকতকৈ প্ৰাচীনত্বৰেই ইঙ্গিত কৰে। তাৰ বাহিৰেও অনেক লুপ্ত সংস্কৃত গ্ৰন্থৰ পুনৰুদ্ধাৰৰ কাৰণেও এই উপপুৰাণ-

বিলাক সহায়ক হব পাৰে। বহু লুপ্ত গ্ৰন্থৰ বিষয়বস্তুৰ সাৰ সংকলন কৰাত বা তাৰপৰা নানা অংশ উদ্ধৃত কৰাত সেই সকলো গ্ৰন্থৰ মুঠতে এটা পৰিচয় অনেক ক্ষেত্ৰত আমি ইয়াৰ সাহায্যত পাব পাৰো। কিছুমান উপপুৰাণৰ নাম মহাপুৰাণৰ নামেৰেও জনাজাত। আগতে উল্লেখ কৰাৰ দৰে আৰু কেইখনমান উপপুৰাণৰ নাম উল্লেখ কৰা হ'ল। এইবোৰ হ'ল,—নবসিংহ, বায়ু, শম্বু, ভাস্কৰ আৰু পৰাশৰ।

পুৰাণৰ প্ৰকৃতি থকা কিছুমান গ্ৰন্থ আছে যিবোৰক পুৰাণ আৰু উপপুৰাণৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হোৱা নাই। বিষ্ণু ধৰ্ম্মভাষ্য গ্ৰন্থখনত কাশ্মীৰীয় বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছে। দ্বীলয়ত পুৰাণ গ্ৰন্থখনে কাশ্মীৰ দেশীয় নাগসকলৰ সংস্কৃতিৰ বীৰ বজা নলে শিকোৱা মূলনীতিবোৰ ধাৰণ কৰে। কাশ্মীৰীয় বুৰঞ্জী বুলি এইখন অতি পুৰণি গ্ৰন্থ। বৃহৎ ধৰ্ম পুৰাণ গ্ৰন্থখনে কপিল, বান্দীকি, ব্যাস আৰু বুদ্ধক বিষ্ণুৰ অৱতাৰ বুলি সুন্দৰভাৱে বৰ্ণনা কৰে।

'মহাপুৰাণ' নামটো বহু পিচত দিয়া হৈছে। ভাগবত (১২. ৭. ১০ আৰু ২২) আৰু ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত পুৰাণত (৪. ১৩১. ৭ আৰু ১০) এই শব্দটো প্ৰথম ব্যৱহৃত হৈছে আৰু তেতিয়াৰ পৰাই অষ্টাদশ পুৰাণক বুজাবলৈ ব্যৱহাৰ হৈ আহিছে। মহাপুৰাণৰ সংখ্যা অনুসাৰে উপপুৰাণৰ সংখ্যাও অষ্টাদশৰ মাজত সীমিত ৰখাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে যদিও সেই চেষ্টা যিসকলে কৰিছিল তেওঁলোকে জানিছিল যে এইবোৰৰ সংখ্যা আৰু বেচি। বিভিন্ন স্থানত উপপুৰাণবিলাকৰ যি তালিকা দিয়া হৈছে তাৰ মাজত মুঠেই কোনো মিল নাই। সাধাৰণতঃ খৃষ্টাব্দ ৬৫০—৮০০ উপপুৰাণ-বিলাকৰ ৰচনাকাল বুলি ধৰি লোৱা হৈছে।

উপপুৰাণবিলাকৰ উৎপত্তি সম্বন্ধে কুৰ্ম পুৰাণ আৰু পৰাশৰ উপপুৰাণত কোৱা হৈছে যে ব্যাসৰ ওচৰত অষ্টাদশ মহাপুৰাণ

শ্ৰবণ কৰাৰ পিচত **উগ্ৰশ্ৰবাই** এই উপপুৰাণবিলাক বচনা কৰিছিল। মংস্ত পুৰাণত (৫৩, ৫৯, ৬৩) কোৱা হৈছে, অষ্টাদশ মহাপুৰাণৰ-পৰা যিখিনি পৃথক সেইখিনি সেই মহাপুৰাণবিলাকৰেই উপভেদমাত্ৰ আৰু মহাপুৰাণৰপৰাই সেইবোৰৰ সৃষ্টি। **সৌৰ পুৰাণত** উপপুৰাণ-বিলাকক 'খিল' বুলি কোৱা হৈছে। উপপুৰাণবিলাকে কিন্তু নিজৰ এই গৌণতাক স্বীকাৰ কৰি লোৱা নাই; আৰু বেচিভাগ ক্ষেত্ৰত নিজকে পুৰাণৰ আখ্যা দিছে, উপপুৰাণ আখ্যা দিয়া নাই। কোনো মহাপুৰাণৰ সৈতে নিজক সংযোগ কৰি প্ৰসিদ্ধি লাভ কৰিবলৈও চেষ্টা কৰা নাই।

এইবিলাকৰ বিষয়বস্তু সম্বন্ধে **সৌৰ পুৰাণ** কৈছে (৯. ৪-৫) যে ব্ৰহ্মাদি মহাপুৰাণৰ যি পঞ্চলক্ষণ, উপপুৰাণবিলাকৰ সম্বন্ধেও সেই পঞ্চলক্ষণেই প্ৰযোজ্য। ভাগবত পুৰাণত (১২. ৭ ৯-১০) দশটি লক্ষণৰ কথা—সৰ্গ, বিসৰ্গ, বৃদ্ধি, বক্ষা, অস্তৰ, বংশ, বংশানুচৰিত, সংস্থা, হেতু আৰু অপাশ্ৰয়। নিৰপেক্ষ ঐতিহাসিকৰ দৃষ্টিত নিষ্ঠা আৰু অধ্যৱসায়ৰ সৈতে উপপুৰাণবিলাকৰ সম্যক আলোচনা হলে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন অঞ্চল সম্বন্ধে নানা অজ্ঞাতপূৰ্ব তথ্য আহৰণ কৰা সম্ভৱ হ'ব পাৰে।

পঞ্চম অধ্যায়

কালিদাস-পূর্ব কাব্যযুগ

মহাকাব্য আৰু পুৰাণৰ যুগ শেষ হ'ল। তাৰ পাচত সংস্কৃত কাব্যৰ যুগ। এতিয়া প্ৰশ্ন উঠে কাবৰপৰা আৰু কোন সময়ত এই যুগৰ আৰম্ভ হৈছে। কালিদাসৰপৰা কাব্যৰ প্ৰথম উদ্ভৱ হোৱা বুলি কিছুদিন আগলৈকে ইয়াৰ উদ্ভৱ পোৱা গৈছিল। কাব্য, নাটক, গীতিকাৰ্য প্ৰভৃতি সাহিত্যৰ সকলো বিষয়তে তেওঁৰ যে হাত আছিল এইটো জনা গৈছিল। অভিজ্ঞান শকুন্তলাৰ দৰে নাটক, বসুংগ, কুমাৰসম্ভৱৰ নিচিনা কাব্য আৰু মেঘদূতৰ নিচিনা গীতিকাৰ্য অতীততো নাছিল আৰু ভবিষ্যতেও নহব বুলি এক শ্ৰেণী পণ্ডিতে মন্তব্য দিছিল। পুৰাণৰ পিচৰপৰা কালিদাসৰ সময়ৰ ব্যৱধান কেইবা শতাব্দী নিশ্চয় আছিল। কালিদাসৰপৰা সংস্কৃত কাব্যৰ যুগ আৰম্ভ হৈছে—এই কথা কোৱাৰ অৰ্থ হ'ল, পুৰাণ সাহিত্যৰপৰা কালিদাসৰ সময়লৈকে সংস্কৃত ভাষা বহু আছিল, ভাৰতবৰ্ষত সংস্কৃত ভাষাত এই সুদীৰ্ঘ সময়ত কোনো বচনা হোৱা নাই। “সিদিনা কালিদাসে প্ৰথম কাম গ্ৰহণ কৰে আৰু সেই দিনাই সংস্কৃত সাহিত্যই কোনো যাত্ৰুদণ্ডৰ প্ৰভাৱত পৰি পৰিপূৰ্ণতা লাভ কৰে।” এই কথা Maxmuller-ৰেই কৈছিল। বহুতে কয়— ভাৰতবৰ্ষৰ ওপৰত উক্ত সময়ৰ মাজত এটাৰ পিচত এটাকৈ কেইবাটাও বৈদেশিক আক্ৰমণ হৈছিল; সেই কাৰণে জাতিৰ সাহিত্য সৃষ্টি কৰাৰ মানসিক অৱস্থা নাছিল। আন কিছুমানে কয় যে এই সময়ত প্ৰাকৃত ভাষা বচনাই সমৃদ্ধিলাভ কৰিছিল।

এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল—ইয়াৰ সত্যতা ক'ত? যদি পুৰাণৰ পিচৰপৰা কালিদাসৰ কাললৈকে সংস্কৃত ভাষাত কোনো প্ৰকাৰ বচনাৰ

সৃষ্টি হোৱা নাই, যদি সংস্কৃত বচনা প্ৰবাহ প্ৰকৃততে একেবাৰে নীৰস হৈছিল, তেনেহলে সেই সংস্কৃত সাহিত্যৰ চাহাৰা মৰুভূমিত বাতিৰ ভিতৰত কেনেকৈ সংস্কৃত কাব্য সাহিত্যৰ গজালি মেলাবলৈ কালিদাস সক্ষম হ'ব পাৰিছিল ? এই সংশয় স্বাভাৱিক। ইতিহাস স্তব্ধ থাকিব পাৰে, লিখিত প্ৰমাণ-পত্ৰ নষ্ট হৈ যাব পাৰে। কিন্তু সেইবুলি এটা অসম্ভৱক সম্ভৱ বুলি কোৱা কথাক সহজতে গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰি। পণ্ডিতসকলৰ অমূল্যক্লিৎসা, অনলস পৰিশ্ৰম আৰু গভীৰ গবেষণাৰপৰা এই অসম্ভৱতী কালৰ বহু তথ্য উদ্ধাৰিত হৈছে। আমি নিঃসন্দেহে ক'ব পাৰো যে এই সুদীৰ্ঘ কালত সংস্কৃত সাহিত্য মৃত নাছিল; তাৰ প্ৰবাহ বন্ধ হৈয়ো থকা নাছিল। এতিয়া কথা হ'ল—ইয়াৰ প্ৰমাণ কি ?

ৰামায়ণৰ আলোচনা প্ৰসঙ্গত ক'ব পৰা যায় যে ৰামায়ণৰ মাজে মাজে অপূৰ্ব কাব্য সম্পদ আছে। য'ত কাব্য সম্পদ ৰামায়ণৰ ভিতৰত পৰবৰ্তীকালৰ প্ৰেক্ষিপ্ত অংশ, তাতো সেইবিলাক কালিদাসৰ বহু আগৰ বুলি ক'ব পাৰি। গতিকে কালিদাসৰ হাতত যি সংস্কৃত কাব্যই চৰম পৰিণতি লাভ কৰিছিল, ৰামায়ণেই তাৰ সূত্ৰপাত।

কাব্যৰ অৰ্থ হ'ল কবিতা বা সৃষ্ট যিকোনো সাহিত্য সম্পদ। “কবে: কৰ্ম”—ইয়াৰপৰা অৰ্থ পোৱা যায়। গতিকে কাব্যই কবিতা, গল্প, সাধুকথা, গীতিকাব্য, দৃশ্যকাব্য আৰু অন্যান্যবোৰকো বুজাই বুলি ক'ব পাৰি। তথাপিও আমি সকলোৱে ইয়াক বুজো যে ছন্দেৰে বচনা কৰা সাহিত্যিক কাব্য বোলে।

কালিদাসৰ আগৰ যুগটোক অন্ধকাৰ যুগ বুলি এই কাৰণে কোৱা হয় যে তেওঁৰ লিখনীৰপৰা ওলোৱা কাব্যই পূৰ্ব কবিৰ কাব্যবোৰক নিম্প্ৰভ কৰি পেলাইছে।

বৈয়াকৰণিক পানিনিয়ে ‘পাতাল বিজয়’ আৰু ‘জাম্ববতী জয়’ নামে দুখন কাব্য বচনা কৰিছিল। পতঞ্জলিয়ে বৰকটিৰ বচিত এখন কাব্যৰ কথা কৈছিল আৰু প্ৰসঙ্গক্রমে এনেকুৱা শ্লোক বা

শ্লোকাংশ উদ্ধৃত কৰিছিল য'বপৰা প্ৰমাণিত হয় খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীত নানা সংস্কৃত কাব্য ৰচিত হৈছিল। পিঙ্গলে তেওঁৰ ছন্দঃসূত্ৰত যি বিভিন্ন প্ৰকাৰ ছন্দৰ উল্লেখ কৰিছিল, নামৰ কালেদি তেওঁ কবি-মানসেৰেই পৰিচয় দিছিল। লগতে এই কথাটো ভবাৰ কাৰণ এয়ে যে তেওঁৰ সৰ্ময়ত সেইবোৰ ছন্দত কাব্য ৰচিত হৈছিল। বৰকচি কাত্যায়ন বুলি জনাজাত। তেওঁ পানিনিৰ সূত্ৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বৰ্ত্তিক নামক এখন গ্ৰন্থ ৰচনা কৰিছিল।

এই সময়লৈকে যিবিলাক উৎকীৰ্ণ লিপি পোৱা গৈছে সেই-বিলাক কালিদাস-পূৰ্ব যুগত সংস্কৃত কাব্যৰ ধাৰাৰ অস্তিত্বৰ সাক্ষ্যদান কৰি আছে। এইবোৰ লিপিৰপৰা Buhler প্ৰমাণ কৰিছিল যে দ্বিতীয়ৰপৰা পঞ্চম খৃষ্টাব্দলৈকে উচ্চতৰ সংস্কৃত কাব্য ৰচিত হৈছিল। মহাক্কত্ৰপ কঙ্গদাসনৰ Girnara inscription-এ (খৃষ্টাব্দ ১৫০ শতক) মহাকাব্যৰ ৰচনাশৈলী কি ভাবে ধীৰে ধীৰে পৰবৰ্তী মহাকাব্যৰ ৰচনাশৈলীত ৰূপায়িত হৈছে সেইটো পৰিস্ফুট। ইয়াৰ সমসাময়িক Nasik inscription of Siri Pulumayi নামে আৰু এটা প্ৰাচীন লিপি পোৱা গৈছে। ইয়াৰ ৰচয়িতা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত আছিল আৰু, কিজানি ই মূল সংস্কৃত কাব্যৰ প্ৰকৃত অনুবাদ মাত্ৰ। পৰবৰ্তী সংস্কৃত কাব্যৰ বহুখিনি বৈশিষ্ট্য ইয়াত বিদ্যমান আৰু বহুল পৰিমাণে অনুপ্ৰাসৰো ইয়াত প্ৰয়োগ কৰা হৈছে। এলাহাবাদত প্ৰাপ্ত এটা লিপিত হৰিসেনৰ দ্বাৰা ৰচিত সম্ৰাট সমুদ্ৰগুপ্তৰ প্ৰশস্তিও (খৃষ্টাব্দ ৩৫০ শতক) এই প্ৰসঙ্গত উল্লেখযোগ্য। তদ্বাখ্যায়িকা, বাৎসায়নৰ কামসূত্ৰ, বাণভট্টৰ দ্বাৰা উল্লিখিত ভট্টাৰ হৰিচন্দ্ৰৰ গছ ৰচনা, ভাসৰ নাটকাবলী, অশ্বঘোষৰ কাব্য, আৰ্য্যশূৰৰ ৰচনাবলী, জাতক আৰু অবদান সাহিত্য ৰচনাৰ ক্ষেত্ৰত কালিদাস বাতিৰ ভিতৰত মুখাফুটাই হৈ উঠা নাছিল। সংস্কৃত সাহিত্যৰ ধাৰক আৰু বাহকৰূপে তেওঁৰ আগৰ পণ্ডিতসকলে পথ পৰিষ্কাৰ কৰি গৈছিল। আজি আমি অশ্বঘোষৰ

বাহিবে কালিদাস-পূর্ব কাব্য যুগত আন কোনো কবির বচনাব উল্লেখ কবির নোহাবো ; কাব্য আন কোনো কথা প্রমাণ আমাব হাতত আহি পবা নাই । কিন্তু কালিদাসব আগত যে সংস্কৃত কাব্য বচিত হৈছিল এই কথা জোব কবি কোবাব প্রমাণ বহুত খিনি আমি পাইছোঁ । কালিদাসব আগত সংস্কৃতত কোনো কাব্য বচিত হোবা নাই বুলি যি মতবাদ এক সময়ত Maxmullerব দ্বাবা প্রচাবিত হৈছিল Hassen, Buhler, Fleet, Kielhorn প্রভৃতি মনীষীসকলে তাক সংশয়াতীতৰূপে প্রত্যাখ্যান কবিছে । বুদ্ধব জীবনী আক বুদ্ধধৰ্মব মূল তথ্যবিলাক প্রচাব কবাব কাৰণে যি অৰ্থঘোষে সংস্কৃত ভাষাত বুদ্ধচৰিত আক সৌন্দৰ্যনন্দ নামক কাব্য ছখন বচনা কবিছিল, সেয়ে কালিদাস-পূর্ব যুগব সংস্কৃত ভাষাব জনপ্রিয়তাৰ পৰিচয় দিয়ে । পশ্চিমব ক্ষত্ৰপ জাতি ভাবতবৰ্ষ আক্রমণ কবিছিল সত্য, কিন্তু তেওঁলোকে ভাৰতব বীতি-নীতি, আচাৰ-ব্যবহাৰ গ্রহণ কবিছিল ; সাহিত্য, শিল্প আক ধৰ্মব পৃষ্ঠ-পোষকতা কবিছিল আক সেইবোৰ প্রচাবৰ চেষ্টাও কবিছিল । গতিকে তেওঁলোকব আক্রমণব কাৰণে ভাৰতবৰ্ষব সংস্কৃত সাহিত্য লুপ্ত হৈছিল বুলি যি মতামত Maxmullerয়ে দিছিল সি সমৰ্থন-যোগ্য নহয় । মহাকালে তাব মৌনভা ভঙ্গ কবিলে আক নানা বহুত উদ্ঘাটিত হ'ল । অৰ্থঘোষবপবা কালিদাস পর্য্যন্ত সময়-খিনিত সংস্কৃত সাহিত্যই তাব গতিপথত স্পষ্ট পদচিহ্ন বাখি গৈছে ; কিন্তু পতঞ্জলিবপবা অৰ্থঘোষলৈকে সময়হোবাত সেই চিহ্ন অস্পষ্ট হৈ বৈছে ।

কালিদাস-পূর্ব কাব্যযুগব বৌদ্ধ সাহিত্য : কালিদাসব পূর্বত মহাবানপন্থী বৌদ্ধসকলে কেইখনমান গ্রন্থ বচনা কবি গৈছে । যি ভাষাত তেওঁলোকে গ্রন্থ কেইখন বচনা কবিছিল সি পালি ভাষা নহয় ; সি অংশত সংস্কৃত মাত্ৰ । Senartয়ে সেই ভাষাক Mid-Sanskrit বুলিছে আক Pischel-ব মতে ই হ'ল Gatha dialect.

এই ভাষাত ৰচিত সাহিত্যক মুঠতে আমি 'বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্য' বুলিব পাৰো। হীনযানপন্থী বৌদ্ধসকলেও নানা ৰচনাক ইয়াৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰি গৈছে।

এই শ্ৰেণীৰ সাহিত্যৰ মাজত হীনযানপন্থী বৌদ্ধসকলৰ বহাবস্তু সকলোতকৈ উল্লেখযোগ্য। গ্ৰন্থখনৰ বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন সময়ত লিখিত আৰু বিষয়বস্তুও খুব সুবিচিত্ৰ নহয়। একে উপাখ্যানৰ পুনৰাবৃত্তি বৰ বেচি দেখা যায়। তথাপি সুপ্ৰাচীন ধাৰাৰ বাহক হিচাবে আৰু গল্পৰ ভাণ্ডাৰ হিচাবে গ্ৰন্থখনৰ মূল্য অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰি; নানা পুৰাণৰ গল্পৰ দৰে মনত ধাৰণা হয়। মূলত হীনযানপন্থীসকলৰ ৰচনা হলেও ই মহাযানপন্থীসকলৰ ৰচনাৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য বহন কৰিছে। খৃঃ পূঃ ৩য় শতকৰ পূৰ্বেই ইয়াৰ ৰচনাকাল বুলি অনুমান কৰিব পাৰি।

হীনযানপন্থী বৌদ্ধসকলৰ সৰ্বাস্তিত্ববাদী সম্প্ৰদায়ৰ আৰু এখন গ্ৰন্থ হ'ল ললিতবিস্তৰ। মহাযানী বৌদ্ধসকলেও ইয়াক অতি পবিত্ৰ গ্ৰন্থ বুলি ধৰি লৈছে। গ্ৰন্থখনক এজনৰ ৰচনা বুলি ধাৰণা কৰিব নোৱাৰি। ইয়াৰ মাজত প্ৰাচীন আৰু নবীন নানা উপাদান আছে। এই কাৰণে ইয়াক বৌদ্ধ ধৰ্মৰ সম্বন্ধে প্ৰামাণ্য বুলি ধৰি লোৱা সঙ্গত নহয়। অশ্বঘোষে তেওঁৰ বুদ্ধচৰিতৰ নানা উপাদান ইয়াৰপৰা গ্ৰহণ কৰিছিল। Kernই ভাবিছিল যে ইয়াৰ গছাংশ মূল প্ৰাকৃতৰ সংস্কৃত অনুবাদ আৰু এই অনুবাদ কণিকৰ সমসাময়িক কালত কৰা হৈছিল।

আৰ্য্যচন্দ্ৰৰ ৰচিত এখন গ্ৰন্থৰ নাম মৈত্ৰেয় ব্যাকৰণ বা মৈত্ৰেয় সমিতি। গ্ৰন্থখন বুদ্ধ আৰু তেওঁৰ শিষ্য শাৰিপুত্ৰৰ কথোপকথনক অবলম্বন কৰি ৰচিত। বিভিন্ন ভাষাত গ্ৰন্থখনৰ অনুবাদ হৈছে।

বুদ্ধ আৰু বোধিসত্ত্বসকলৰ মাহাত্ম্য কীৰ্ত্তন কৰি যিবোৰ গ্ৰন্থ এই সময়ত ৰচিত হৈছিল, সেইবোৰৰ মাজত সংধৰ্মপুস্তক বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পুৰাণৰ ভঙ্গীত লিখিত এই গ্ৰন্থখনিত বিভিন্ন

কালিদাসৰ বহু উপাদান প্ৰবিষ্ট হৈছে। খৃষ্টাব্দ ২২৫ ব পৰা তাত-ব মাজত কিতাপখন চীন ভাষাত অনূদিত হয়। গতিকে মূল গ্ৰন্থখনৰ বচনাকাল খৃষ্ট-পূৰ্বত হোৱা বুলি অনুমান কৰা হয়। কাবল্ড বাহ, সুখাবতীবাহ, অক্ষোভ্যবাহ প্ৰভৃতি গ্ৰন্থবিলাকও সেই একে উদ্দেশ্যতে ৰচিত।

প্ৰাচীন সংস্কৃত সাহিত্যত নানা মূল্যবান দাৰ্শনিক গ্ৰন্থ বৌদ্ধ-সকলৰ ৰচিত। এই শ্ৰেণীৰ গ্ৰন্থবিলাকৰ মাজত প্ৰজ্ঞাপাবমিতা-বিলাক অন্যতম। খৃষ্টাব্দ ১৭৯ত এখন প্ৰজ্ঞাপাবমিতা চীন ভাষাত অনূদিত হৈছিল। লঙ্কাবতাব, সুবৰ্ণ প্ৰভাস, বুদ্ধাবতংসক দশভূমক প্ৰভৃতি গ্ৰন্থবিলাক এই শ্ৰেণীৰ অন্তৰ্ভুক্ত।

বৌদ্ধ দাৰ্শনিকসকলৰ মাজত নাগাজুৰ্নৰ নাম সকলোৰে আগত উল্লেখযোগ্য। তেওঁক কুৰাণৰাজ কণিক্ৰব সমসাময়িক বুলি ধৰি লোৱা হয়। তেওঁৰ মাধ্যমিক কাৰিকা চাৰিশ শ্লোকত ৰচিত আৰু দৰ্শনশাস্ত্ৰৰ এখন অমূল্য গ্ৰন্থ। ইয়াৰ বাহিৰেও মহাযান বিংশক, প্ৰজ্ঞাদণ্ড, শূন্যতাসপ্ততি প্ৰভৃতি অনেক মূল্যবান টীকা তেওঁৰ দ্বাৰা ৰচিত।

আৰ্য্যদেৱ নামে আৰু এজন বৌদ্ধ গ্ৰন্থকাৰে ব্ৰাহ্মণ্যধৰ্মৰ বিৰুদ্ধে চতুঃশতক নামক এখন গ্ৰন্থ ৰচনা কৰিছিল। যোগাচাৰ সস্প্ৰদায়ৰ প্ৰতিষ্ঠাতা মৈত্ৰেয়নাথ ৰচিত অভিসময়ালঙ্কাৰ কাৰিকা চীন ভাষাত অনূদিত হৈছে; মৈত্ৰেয়নাথৰ শিষ্য, আৰ্য্য অসঙ্গই যোগাচাৰ ভূমিশাস্ত্ৰ ৰচনা কৰিছিল। বসুবুদ্ধ অসঙ্গ নামৰ আৰু এজন দাৰ্শনিকে সাংখ্য দৰ্শনৰ মতবাদ খণ্ডিত কৰিবৰ কাৰণে অৰ্ভিধৰ্মকোষ আৰু পৰমাৰ্য্য সপ্ততি নামক দুখন গ্ৰন্থ ৰচনা কৰিছিল। বৌদ্ধ দাৰ্শনিকসকলৰ মাজত দিঙনাগে বিশেষ স্থান অধিকাৰ কৰিছিল। সম্ভবত তেওঁ পঞ্চম খৃষ্টাব্দত জীৱিত আছিল আৰু তেওঁৰ উল্লেখযোগ্য গ্ৰন্থ হ'ল প্ৰমাণসমূচ্চয় আৰু স্তায়-প্ৰবেশ।

কালিদাসৰ পূৰ্বত অশ্বঘোষে ছখন মহাকাব্য ৰচনা কৰিছিল। এই মহাকাব্য ছখনৰ নাম আছিল সৌন্দৰ্যনন্দ আৰু বুদ্ধচৰিত। সংস্কৃত সাহিত্যত সৰ্বাধিক প্ৰখ্যাতব্যথা বৌদ্ধ গ্ৰন্থকাৰ তেওঁ। তেওঁ ৰজা কণিকৰ দমসাময়িক। তেওঁৰ জীৱনী সম্বন্ধে একমাত্ৰ কিংবদন্তিৰ বাহিৰে জনাৰ আন কোনো উপায় নাই। অশ্বঘোষৰ ভ্ৰাক্ষণ আছিল আৰু পিচত বৌদ্ধধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছিল। জীৱনৰ প্ৰথম ভাগত মধ্যভাৰতৰ নানা ঠাইত বৌদ্ধ ভিক্ষুৰূপে তেওঁ ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰে আৰু পিচত কণিকৰ ৰাজসভাত পাৰিষদৰ স্থান লাভ কৰে। তেওঁৰ মাকৰ নাম সুবৰ্ণাক্ষী। 'আচাৰ্য্য', 'উদগু', 'মহাবাদিন', 'মহাকবি' প্ৰভৃতি বিশেষণ তেওঁক দিয়া হৈছিল। অশ্বঘোষৰ বুদ্ধচৰিত ১৭টি সৰ্গত বিভক্ত এখন মহাকাব্য। বুদ্ধৰ জীৱনী আৰু শিক্ষাসমূহেই ইয়াৰ বিষয়বস্তু। চীনা পৰিব্ৰাজক ই সিংয়ে (Yi tsing) মূল বুদ্ধচৰিতক ২৮টি সৰ্গত ৰচিত বুলি উল্লেখ কৰিছিল। বৰ্তমান যি বুদ্ধচৰিত পোৱা যায় তাত ১৭টা সৰ্গ আছে। প্ৰথম ১৩টা সৰ্গ মূল আৰু শেষ চাৰিটা সৰ্গ পিচৰ কালত অমৃতানন্দ নামক কোনো কবিৱে ৰচনা কৰি মূলখনৰ লগত সংযোজিত কৰিছে।

সৌন্দৰ্যনন্দ ১৮টি সৰ্গত বিভক্ত আনখন মহাকাব্য। বুদ্ধৰ জীৱনী আৰু তেওঁৰ বৈমাত্ৰেয় ভাই নন্দ (নামান্তৰ 'সুন্দৰ') একান্ত অনিচ্ছা সত্বেও পিচত কেনেকৈ বৌদ্ধ ধৰ্মত দীক্ষিত হৈছিল সিয়ে এই মহাকাব্যৰ বিষয়বস্তু। প্ৰথম দুয়টি সৰ্গত কপিলাবস্তু নগৰৰ কথা, বুদ্ধ আৰু নন্দৰ জন্মবিৱৰণ, নিজ পত্নী সুন্দৰীৰ প্ৰতি নন্দৰ আসক্তি, নন্দৰ বৌদ্ধধৰ্ম গ্ৰহণ, ধৰ্মান্তৰিত পতিৰ কাৰণে সুন্দৰীৰ আক্ষেপ প্ৰভৃতি সুন্দৰ ভাবে বৰ্ণিত হৈছে। বাকী অংশ সকলোবোৰ প্ৰায় বুদ্ধৰ জীৱনী আৰু বৌদ্ধধৰ্মৰ মূলনীতি আৰু শিক্ষণীয় কথাত পূৰ্ণ। এই মহাকাব্যত কবি অশ্বঘোষতকৈ ধৰ্মপ্ৰচাৰক অশ্বঘোষৰেই অধিক পৰিচয় পোৱা যায়।

জাতক আৰু অৱদান সাহিত্য : আৰ্যশূৰৰ ৰচিত গ্ৰন্থ জাতক-মালা। পালি জাতকসমূহ আৰু চৰ্যাপিটকৰপৰা সংগৃহীত ষোড়শটি কাহিনী সংস্কৃত গল্প আৰু পঞ্চত অনুবাদ কৰা হৈছে। ধৰ্মালোচনাৰ মাজে মাজে দৃষ্টান্ত দিয়াৰ কাৰণে কাহিনীবিলোক একে সময়ত একেলগে সন্নিবেশিত হৈছিল। অশ্বঘোষৰ ৰচনাসৈলীৰ ছাপ ইয়াত স্পষ্ট। বহুতে ভাবে, 'আৰ্যশূৰ' অশ্বঘোষৰেই নামান্তৰ। আৰ্যশূৰৰ আৰু নানা ৰচনা আছে আৰু সেইবোৰৰ মাজৰ এখন গ্ৰন্থ ঋষ্টাক ৪৩৪ শকত চীনা ভাষাত অনূদিত হৈছে। গতিকে ভবা হয় যে তেওঁ ঋষ্টাক চতুৰ্থ শকত আবিষ্কৃত হৈছিল। জাতকমালাৰ নানা ঘটনা অজ্ঞতাৰ গুহাৰ প্ৰাচীৰ-চিত্ৰত স্থান লাভ কৰিছে।

জাতকমালাৰ সৈতে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত অথচ অৱদান সাহিত্যৰ অন্তৰ্গত আৰু দুখন গ্ৰন্থ হ'ল অৱদানশতক আৰু দিব্যাৱদান। বিনয়পিটকৰ নানা কাহিনীক অবলম্বন কৰি এই দুখন গ্ৰন্থ ৰচিত। প্ৰথমখনত 'দীনাৰ' শব্দৰ উল্লেখ থকাত ইয়াক ঋষ্টাক প্ৰথম শতকৰ ৰচনা বুলি ধৰি লোৱা হয় আৰু দ্বিতীয়খন সেই সময়ৰ পিচৰ নহয়। দিব্যাৱদানৰ সংস্কৃত ভাষা প্ৰাকৃত ভাষাৰ দ্বাৰা প্ৰভাবিত আৰু অমাজিত। সাহিত্য হিচাবে ইয়াৰ মূল্য কম। তথাপি সত্ৰাট অশোকৰ সময়কৈ কিছুমান কাহিনীৰ কাৰণে ইয়াৰ ভালেখিনি মূল্য আছে।

অৱদান সাহিত্যৰ মূল শূৰ সময়কৈ অধ্যক্ষ গোবীনাথ শাস্ত্ৰীয়ে কয় : The word 'Avadana' signifies a great religious or moral achievement as well as the history of a great achievement. Such a great act may consist in the sacrifice of one's own life or the founding of an institution for the supply of incense, flowers, gold and jewels to, or the building of, Sanctuaries. Avadana stories are designed to inculcate that dark (ignoble) deeds bear dark (ignoble) fruits while

white (noble) acts beget white (noble) fruits.
Thus they are also tales of "Karman".

অৱদান সাহিত্যৰ মাজত অৱদানশতক দশটি খণ্ডত বিভক্ত আৰু প্ৰত্যেক খণ্ডৰ বিষয়বস্তু স্বতন্ত্র। কৰ্মশতক নামে আৰু এখন এই শ্ৰেণীৰ গ্ৰন্থ কেৱল তিব্বতীয় অনুবাদত ৰক্ষিত আছে। দিব্যাৱদান মূলতঃ হীনযান বৌদ্ধসকলৰ গ্ৰন্থ হলেও ইয়াত মহাযান মতৰ প্ৰভাৱ পৰিলক্ষিত হয়। ভাষাৰ কিছু বিভিন্নতা থকা সবেও ই প্ৰাঞ্জল আৰু প্ৰকৃত কাব্যধৰ্মী অংশও এই গ্ৰন্থত বিৰল নহয়। সেই সময়ৰ ভাৰতৰ সামাজিক ইতিহাসৰ নানা উপাদান ইয়াত সুৰক্ষিত আছে। সম্ৰাট অশোকৰ জীৱনক উপজীব্য কৰি অশোকাৱদান ৰচিত হলেও ইতিহাস হিচাবে ই বেচি নিৰ্ভৰযোগ্য নহয়। তৃতীয় খৃষ্টাব্দত এই গ্ৰন্থখন চীনা ভাষাত অনূদিত হৈছিল। কল্পমাৱদানমালা, বঙ্গাৱদানমালা, ব্ৰহ্মাৱদানমালা প্ৰভৃতি গ্ৰন্থবিলাক এই শ্ৰেণীত পেলাব পাৰি। একাদশ খৃষ্টাব্দত ৰচিত ক্ষেমেস্ত্ৰৰ অৱদানকল্পলতাত পৰবৰ্তী কালৰ বচনা নীতি অনুসৃত হৈছে।

অষ্ট অধ্যায়

কালিদাস

কালিদাস কালজয়ী কবি। পাশ্চাত্যদেশত ইংৰাজী-সাহিত্যত শেক্সপীয়েৰ যেনেকুৱা বিখ্যাত, প্ৰাচ্যত সংস্কৃত সাহিত্যত কালিদাসো ঠিক তেনেকুৱা প্ৰখ্যাত কবি বুলি মনীষীসকলে বিবেচনা কৰিছে। কালিদাসক বজ্জা বিক্ৰমাদিত্যৰ ৰাজসভাৰ নববয়স্বৰ এজন বয় বুলি উল্লেখ কৰা যায়। কালিদাসৰ ৰচনা বুলি অভিহিত জ্যোতিৰ্বিহাৰাৰণ নামক এখন জ্যোতিষ গ্ৰন্থত ধৰ্ম্ম প্লোকত নববয়স্বৰ উল্লেখ আছে। প্লোকটোত এইদৰে আছে;—

“ধৰ্ম্মবিক্ৰপণকামবসিংহশঙ্কু-

বেতালভট্ট ঘটকৰ্ণৰ কালিদাসাঃ।

খ্যাতো ববাহমিহিবোৰ্ণপতেঃ সভাচাং

বহ্নানি বৈ ববকচিৰ্ণৰ বিক্ৰমস্ত ॥”

প্লোকটো অমূল্য কব পাৰি, ধৰ্ম্মব, কপণক, অমবসিংহ, শঙ্কু, বেতালভট্ট, ঘটকৰ্ণৰ, কালিদাস, ববাহমিহিব আৰু ববকচি এই নজন নববয়স্ব আছিল। এওঁলোকৰ পৃষ্ঠপোষক আছিল বজ্জা বিক্ৰমাদিত্য। Fergusson এই প্লোকটোক ভিত্তি কৰি এটা নতুন মত প্ৰচাৰ কৰিছিল। তেওঁ কৈছিল,— এই প্লোকত উল্লিখিত বিক্ৰমাদিত্য হ’ল উজ্জয়িনীৰাজ হৰ্ষ-বিক্ৰমাদিত্য। খৃষ্টাব্দ ৫৪৪ শতকত ভাবতবৰ্ষবৰণা শক জাতিক বিভাড়িত কৰি তাৰো ৬০০ বছৰ পূৰ্ববৰণা, অৰ্থাৎ খৃঃ পূঃ ৫৬ অক্ষবৰণা তেওঁ নিজৰ নামে বিক্ৰমাকৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। Fergussonৰ এই অস্বাভাৱিক সন্দেহ কৰি Maxmuller তেওঁৰ নতুন মতবাদ প্ৰচাৰ কৰিছিল। তেওঁৰ মতে ভাবতত এটাৰ পিচত এটা বৈদেশিক জাতিৰ আক্ৰমণ হোৱাৰ কাৰণে ভাবতবৰ্ষত খৃষ্টৰ পিচত

প্ৰথম কেবল বছৰত সংস্কৃতত কোনো সাহিত্য সৃষ্টি হোৱা নাই আৰু খৃষ্টাব্দ ষষ্ঠ শতকত উজ্জয়িনীৰাজ হৰ্ষ-বিক্ৰমাদিত্যৰ আমোলত কালিদাসৰ হাতত সংস্কৃত কাব্য বচনাৰ নতুন অভ্যুদয় আৰম্ভ হয়। Maxmuller ৰ এই মতক Theory of renaissance বোলা হয়।

Maxmuller অশ্ল ধৰণেও তেওঁৰ এই renaissance theory-ক প্ৰমাণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। মেঘদূতৰ এটা শ্লোকত উল্লিখিত 'দিগ্‌নাগ' আৰু 'নিচুল' শব্দ দুটা Maxmuller-ৰ মতে কালিদাসৰ সমসাময়িক ছন্দন বৌদ্ধ পণ্ডিতৰ নাম। দিগ্‌নাগ আছিল আসঙ্গৰ শিষ্য আৰু এওঁ খৃষ্টাব্দ ষষ্ঠ শতকৰ লোক। গতিকে কালিদাসো খৃষ্টাব্দ ষষ্ঠ শতকৰ। দিগ্‌নাগ নিজে বৌদ্ধ আছিল আৰু এওঁ কালিদাসৰ কঠোৰ সমালোচক আছিল। Keith ভাবে যে প্ৰতিপক্ষৰ প্ৰতি এনেকুৱা ইঙ্গিত কৰা কালিদাসৰ পক্ষে কেতিয়াও সম্ভৱ নহয় আৰু শ্লোকোক্ত দিগ্‌নাগ শব্দ যদি বৌদ্ধ দাৰ্শনিক দিগ্‌নাগক বুজোৱা হয় তেনেহলে দিগ্‌নাগ খৃষ্টাব্দ ৪০০-ৰ পিচৰ যে আছিল এনেকুৱা ভাবৰ কোনো কাৰণ নাই।

Kirtle আৰু Mandassorত প্ৰাপ্ত লিপিবিলাকৰণৰ বা Fleet সাৰ্থকভাবে প্ৰমাণ কৰিছিল যে Fergusson-ৰ অনুমান সকলোৰে ভ্ৰান্ত আৰু ই প্ৰমাণিত হোৱাৰ পিচত Maxmuller-ৰ renaissance theory-ও ভ্ৰান্ত বুলি প্ৰমাণিত হৈছে। Buller অশ্ল লিপিৰ সাহায্যত Fleet-ৰ সেই সিদ্ধান্তকেই আকৌ স্পষ্টভাবে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিছিল আৰু কৈছিল যে খৃষ্টাব্দ ৩৫০ৰ বা ৫৫০লৈ সংস্কৃত বচনা-সমূহত যি কাব্যশৈলী অনুসৃত হ'ল তাৰ সংশ্লিষ্ট প্ৰমাণ পোৱা যায়। Macdonell-ও Fergusson-ৰ অনুমানক নিৰ্মমভাবে খণ্ডন কৰিছিল। তেওঁ কৈছিল যে বিক্ৰমাব্দ খৃষ্টাব্দ ৫৪৪-ত প্ৰতিষ্ঠিত হোৱা নাই। ইয়াৰো প্ৰায় এশ বছৰ অধিক আগৰণৰ বা মালবান্দ নামে ই চলি আহিছে আৰু খৃষ্টাব্দ প্ৰায় ৮০০ৰণৰ বা ইয়াৰ নাম

‘বিক্রমাদিত্য’ হয়। তাত বাদে ষষ্ঠীয় বর্ষ শতকৰ মাজ ভাগত পশ্চিম ভাৰতবৰ্ষৰ শকসকলক বিতাড়িত কৰা হোৱা নাই, কাৰণ ভাৰতবৰ্ষ সেই অঞ্চল এক-শ বছৰবো অধিক আগত গুপ্ত সম্রাটসকলে অধিকাৰ কৰিছিল। ষষ্ঠীয় বর্ষ শতকৰ প্ৰথম অংশত যে পশ্চিম ভাৰতবৰ্ষৰ হুনসকলক বিতাড়িত কৰা হৈছিল এইটো সত্য, কিন্তু যিজনে সেইটো কৰিছিল তেওঁ বিক্রমাদিত্য নহয়, যশোধৰ্মন বিষ্ণুবৰ্দ্ধন।

দ্বিতীয় পুলকেশীৰ Aihole inscription কালিদাসৰ নামৰ স্পষ্ট উল্লেখ কৰিছে। ষষ্ঠীয় ৬৩৪ চনত এই লিপি ৰচিত। ষষ্ঠীয় ৪৭২-ত ৰচিত Mandassor inscription-ৰ কিছুমান শ্লোকৰ সৈতে কালিদাসৰ মেঘদূত আৰু ঋতুসংহাৰৰ কিছুমান শ্লোকৰ অপূৰ্ব মিল বৈ আছে। ইয়াৰপৰা প্ৰমাণিত হয় যে কালিদাস পঞ্চম শতকবো আগত আবিভূত হৈছিল।

কালিদাস নিঃসংশয়ে ভাষ আৰু অশ্বঘোষৰ পৰবৰ্ত্তী কালৰ। কালিদাসৰ নাটকৰ প্ৰাকৃত ভাষাও ভাস আৰু অশ্বঘোষৰ প্ৰাকৃত ভাষাতকৈ পৰবৰ্ত্তীকালীন। কালিদাসে ঐক শব্দ ‘ভমিত্ৰ’ ব্যৱহাৰ কৰিছিল। এই সকলোফাল বিবেচনা কৰিলে গুপ্তযুগৰ আগত তেওঁৰ আবিৰ্ভাব বুলি কোনোমতেই সম্ভৱ নহয়। সমুদ্ৰগুপ্তৰ পুত্ৰ দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্ত ‘বিক্ৰমাদিত্য’ উপাধি গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু Keith ভাবিছিল যে এওঁৰ সত্ৰাতেই চন্দ্ৰগুপ্তৰ পুত্ৰ কুমাবৰগুপ্তৰ জন্মক লক্ষ্য কৰিয়েই কালিদাসে ‘কুমাবৰসম্ভৱ’ কাব্য ৰচনা কৰিছিল। কুমাবৰগুপ্তৰ সময়তেই (ষষ্ঠীয় ৪১০-৪৫৫) গুপ্ত সাম্ৰাজ্য শাস্তি আৰু সমৃদ্ধি চৰম শিখৰত উঠিছিল আৰু কালিদাসৰ ৰচনাৰ সকলোতে এই জাতীয় সমৃদ্ধি আৰু ঐশ্বৰ্য্যৰ প্ৰভাৱ ওতপ্ৰোতভাবে বিস্তাৰিত। কুমাবৰগুপ্তৰ পিচতেই (৪৬৫-৪৭০) ষষ্ঠীয়ৰ মাজত হুন্ডাতিয়ে ভাৰতবৰ্ষৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলাইছিল। কাব্য ৰচনা কৰাতো দুৰ্বৰ কথা, সেই সময়ত নিশ্চয় কালিদাস জীৱিত নাছিল। দেশ আৰু জাতিৰ সেই চৰম সঙ্কট আৰু হৰ্দশাৰ দিনত কালিদাসৰ কাব্যৰ

নিচিনা কাব্য বচিত হোৱা সম্ভৱ নহয়। কালিদাসে নিশ্চয় হন আক্ৰমণৰ আগত তেওঁৰ কাব্য বচনা কৰিছিল আৰু হন আক্ৰমণৰ কালৰপৰা (৪৬৫-৪৭০ খৃষ্টাব্দ) তেওঁৰ কালৰ দূৰৰ কিছু বেচি হোৱাটোও বিচিত্ৰ নহয়। এই সকলো তথ্যৰপৰা Keith সিদ্ধান্ত কৰিছিল যে খৃষ্টাব্দ চতুৰ্থ শতক হ'ল কালিদাসৰ কাল।

খৃষ্টাব্দ ৮ম আৰু ৯ম শতাব্দীত আমি অন্তত তিনিজন কালিদাসৰ অস্তিত্বৰ কথা জানিবলৈ পাওঁ। কালিদাসৰ বচনাকাল লৈ বিভিন্ন মনীষীয়ে এনে বিভিন্ন যুক্তিতৰ্কৰ অবতারণা কৰিছিল আৰু এনে বিৰোধী সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছিল যে, সকলোবিলাক যদি মানি লব লাগে তেন্তেহলে কোনখন কালিদাসৰ গ্ৰন্থ তাক সঠিকভাবে নিৰ্ধাৰণ কৰা টান হৈ পৰে। আমাৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ দুৰ্ভাগ্য এই যে কালিদাসে তেওঁৰ কোনো বচনাত ক'তো নিজৰ সন্থকে কোনো স্পষ্ট কথা উল্লেখ কৰাতো দূৰৰ কথা, নিজৰ জন্মস্থান আৰু সময়ৰ প্ৰতি কোনো ইঙ্গিতো ৰাখি যোৱা নাই। আৰু ইয়াৰ কাৰণেই আজি ভাৰতবৰ্ষৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ কবি আৰু নাট্যকাৰৰ ইতিবৃত্ত অন্ধকাৰাচ্ছন্ন হৈ বৈ আছে।

কালিদাসৰ জীৱনী আৰু বচনা

কালিদাসৰ জীৱনী সন্থকে সঠিক তথ্য সংগ্ৰহ কৰা কঠিন, কাৰণ নিজৰ সন্থকে তেওঁ ক'তো একো কৈ যোৱা নাই। ফলত তেওঁৰ জীৱন-ইতিহাসক কেন্দ্ৰ কৰি নানাৰকম কাহিনীৰ সৃষ্টি হৈছে যিবোৰৰ সত্য-অসত্য নিৰ্ধাৰণ কৰা একৰকম অসম্ভৱ। ভাৰতৰ কোন প্ৰদেশত তেওঁৰ জন্মস্থান আছিল তাকো নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ চেষ্টা হৈছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনোৱে একমত হবপৰা নাই। বসুৰংশত বসুৰ দিগ্বিজয় বৰ্ণনা প্ৰসঙ্গত তেওঁ ভাৰতৰ বিভিন্ন অংশৰ বিভিন্ন দৃশ্যৰ মনোজ্ঞ বৰ্ণনা দিছে সত্য, কিন্তু ভাৰপৰা কোনো এটি অকলৰ সৈতে তাক যুক্ত কৰা সমীচীন বুলি ধৰি লব নোৱাৰি। তেওঁৰ

বচিত গ্ৰন্থবিলাকো বচনাকালৰ পৌৰ্ব্বাপৰ্ব নিৰ্ব্বয় কৰা টান, কাৰণ এইবোৰত কোনো এটা বিশিষ্ট প্ৰতিভাৰ প্ৰথম আৰু শেষ পৰ্য্যন্ত গভীৰ পৰিণতিৰ স্বাক্ষৰ দেখা নেযায়। কালিদাসৰ প্ৰতিভাৰ প্ৰথম আৰু শেষ সৃষ্টিৰ মাজত উৎকৰ্ষৰ এনে তাৰতম্য নাই যাবপৰা এখন আগৰ আৰু এখন পিচৰ মূলি ধৰি লব পাৰি।

প্ৰত্যেকখন গ্ৰন্থ বচনাইশৈলী, চিত্ৰকপায়ণ আৰু বিষয়-সমৃদ্ধিত স্বকীয় বৈশিষ্ট্য-মণ্ডিত। কালিদাসৰ সমসাময়িক বা অব্যবহিত পৰবৰ্তী কেইজনমান কবিৰ বচনাও কালিদাসৰ নামত যে চলি আছে, এনেকুৱা ভবা অসঙ্গত নহয়। এতিয়া প্ৰায় কুৰিখনমান গ্ৰন্থ আছে যাৰ বচক কালিদাস নে আন কোনো এই সংশয়ৰ নিকপণ হোৱা নাই। এইসকলৰ মাজত চাৰি সৰ্গত বিভক্ত জলোদ্ধৰ নামে এখন যমক কাব্য আৰু কুৰিটা শ্লোকত বচিত বাঙ্কস-কাব্য যে কালিদাসৰ বচিত নহয় সি আন্ধি নিঃসংশয়ে প্ৰমাণিত হৈছে। নানা লোকে কয় যে পুন্পবান ক্লিনাস নামে যি কাব্যখন কালিদাসৰ বচিত মূলি ধৰি লোৱা হয় সি অৰ্কৰতট্টৰ বচনা। কালিদাসৰ সমসাময়িক কালৰ অন্ততঃ এখন কাব্য পোৱা যায় যাৰ বচক সম্বন্ধে পণ্ডিতসকল সংশয়হীন। এইখন প্ৰববসেনৰ দ্বাৰা প্ৰাকৃতত বচিত আৰু ১৫টা সৰ্গত বিভক্ত সেন্দ্ৰ বা বাবৰবৰ। খুব সম্ভব ঋষ্টান্দ ৫য় শতাব্দিত প্ৰববসেন কাশ্মীৰৰ বজা আছিল।

কিংবদন্তী অনুসাৰে কালিদাস সিংহলৰ বজা কুমাৰদাসৰ অতিথি থকাৰ সময়ত এজনী লোভসম্পন্ন বাব-বনিতাৰ হাতত নিহত হয়। সিংহলৰাজ কুমাৰদাসৰ এজনী সুন্দৰী গণিকা আছিল। এসময়ত কুমাৰদাসে গণিকাৰ ওচৰলৈ গৈ 'কমলো কমলোৎপত্তিঃ জ্জয়তে ন চ নৃশত্বে' এই পঙাংশটি লিখি দিছিল আৰু প্ৰতিজ্ঞা কৰিছিল যে যদি সেই গণিকাই ইয়াৰ বাকীখিনি পূৰণ কৰিব পাৰে তেনেহলে তেওঁ সেই গণিকাক প্ৰচুৰ পুৰস্কাৰ দিব। কালিদাস সেই সময়ত কুমাৰদাসৰ সৈতে সাক্ষাৎ কৰাৰ কাৰণে সিংহললৈ গৈছিল আৰু

যি প্ৰাসাদত সেই গনিকা বাস কৰিছিল সেই প্ৰাসাদতেই তেওঁৰো বাসস্থান নিৰ্দিষ্ট হৈছিল। অসমাপ্ত শ্লোক দেখি কালিদাসে ইয়াৰ পিচত এইদৰে লিখি দিছিল—‘বালেভাব মুখাশ্চোজে দৃষ্টমিন্দী-বৰদয়ম্’। পুৰস্কাৰৰ লোভত সেই গনিকাই কালিদাসক হত্যা কৰি তেওঁৰ মৃতদেহ লুকাই থৈ বজাৰপৰা পুৰস্কাৰ খুজিছিল। কুমাৰদাসে বুজিছিল যে সেই অংশ গনিকাৰ বচিত নহয় আৰু শেষত কালিদাসৰ হত্যা তাইৰ দ্বাৰা যে সজ্জাতিত হৈছিল তাক স্বীকাৰ কৰাইছিল। বন্ধুৰ প্ৰাণ বিয়োগত ক্ৰুদ্ধ আৰু মৰ্মাহত হৈ কুমাৰদাসে কালিদাসৰ চিত্তাত সেই গনিকাকো সমৰ্পণ কৰিছিল।

কুমাৰদাসো এজন কবি আছিল। তেওঁ বামায়াণৰ কাহিনী লৈ কুৰি সৰ্গত বিভক্ত কৰি জ্ঞানকীৰ্ত্তন কাব্য বচনা কৰিছিল। এই কাব্যৰ প্ৰতি ছত্ৰত কালিদাসৰ বচনাৰ প্ৰভাৱ দেখা যায় আৰু ধাৰণা হয় এইটোৱে যে কালিদাসক অনুকৰণ কৰিয়েই এই কাব্য বচিত হৈছিল। ইয়াৰ চতুৰ্থ সৰ্গত যি ঋতু বৰ্ণনা পোৱা যায়, কালিদাসৰ ঋতুসংহাৰৰ প্ৰভাৱ তাত পৰিস্ফুট।

কালিদাসৰ মহাকাব্য দুখন হ’ল কুস্তাবসন্তৰ আৰু বদুবংশ। ঋতুকাব্য ঋতুসংহাৰ আৰু মেঘদূতৌ তেওঁৰ বচিত। ইয়াৰ উপৰিও তেওঁৰ নাটক তিনিখন হ’ল—মালবিকাগ্নিমিত্ৰ, বিক্ৰমোৰ্বশী আৰু অভিজ্ঞানশকুন্তলম্। এই সাতখনৰ উপৰিও শূদ্ৰাবভিলক, দুৰ্ঘটকাব্য-চিত্ৰকা, দুৰ্ভবমালা, চিদ্গগণ চন্দ্ৰিকা, ভ্ৰমৰাষ্টক, ক্ৰতবোধ, অঘাস্তব, কালীস্তোত্ৰ, লঘুস্তব, বিষ্ণুভিনোদ কাব্য, বৃন্দাবন কাণ্ড, শূদ্ৰাবসাব, গঙ্গাষ্টক, মঙ্গলাষ্টক আৰু চণ্ডিকা-দম্ভক স্তোত্ৰ নামক গ্ৰন্থ কেইখনো কালিদাসৰ বুলি বহু পণ্ডিতে মত প্ৰকাশ কৰে। কিন্তু এই কেইখন গ্ৰন্থ কালিদাসৰ বুলি নিঃসন্দেহে কৰ নোৱাৰি। ঋতু-সংহাৰ আৰু মেঘদূতৰ কথা ঐতিহাসিক আলোচনাত বৰ্ণনা কৰা হব। আকৌ নাটক মালবিকাগ্নিমিত্ৰ, বিক্ৰমোৰ্বশী আৰু অভিজ্ঞান-শকুন্তলমৰ আলোচনা দৃশ্যকাব্যৰ অধ্যয়নত কৰা হব। এতিয়া আমি

মহান কবি কালিদাসৰ কুমাবসম্ভব আৰু বসুৎশ মহাকাব্য দুখনৰ পুৰুষ আলোচনাত নামিম।

পঞ্চ মহাকাব্য হ'ল—কালিদাসৰ কুমাবসম্ভব আৰু বসুৎশ, ভাববিৰ কিৰাতাঅজুনীয়ম্, মাঘৰ শিশুপালবধ আৰু ঐহৰ্ষব নৈবধ চৰিত। বৰ্তমান কালিদাসৰ মহাকাব্য দুখনৰ আলোচনা কবি বাকী তিনিখন মহাকাব্যৰ বিষয়ে পিচৰ অধ্যয়ত আলোচনা কৰা হব।

‘কুমাবসম্ভব’ মহাকাব্যখনৰ নায়ক কাৰ্ত্তিক আৰু প্ৰতি-নায়ক তাৰকাসুৰ। ইয়াত বীৰবসু প্ৰধান, কৰুণ বসো অঙ্গাঙ্গীভাবে থকা দেখা যায়। এই মহাকাব্যখন সোতৰটি সৰ্গত বিভক্ত। তাৰকাসুৰৰ অত্যাচাৰত জৰ্জৰিত দেৱতাসকল মহাদেৱৰ ওচৰলৈ যাত্ৰা কৰিলে আৰু প্ৰাৰ্থনা জনালে যাতে এজন দেৱসেনাপতিৰ সৃষ্টি হয়। দেৱতাসকলে আশা কৰে সৃষ্ট সেনাপতিজনে তেওঁলোকৰ নায়ক হৈ দৈত্যসকলৰ কবলৰপৰা যাতে তেওঁলোকক বক্ষা কৰিব পাৰে। দেৱতাসকলৰ প্ৰাৰ্থনা মহাদেৱে প্ৰত্যাখ্যান কৰিব নোৱাৰিলে। ফলত হিমাচলৰ কঙ্কাৰূপে পাৰ্বতীৰ জন্ম, হিমালয়ত মহাদেৱৰ তপশ্চা আৰু শেষত পাৰ্বতীৰ সৈতে মহাদেৱৰ মিলন আৰু দেৱসেনাপতি কাৰ্ত্তিকৰ জন্ম—এদেই হ'ল মহাকাব্য-খনৰ বিষয়বস্তু। এই কাব্যৰ প্ৰথম সাতটি সৰ্গ নিশ্চয় (হয়তো অষ্টম সৰ্গও) কালিদাসৰ বচনা। মল্লিনাথ আৰু অকণ্ঠসিবিয়ে এই মূল অংশটোৰ মাত্ৰ টীকা কৰিছিল আৰু আলঙ্কাৰিকসকলেও এই মূল অংশৰপৰা তেওঁলোকৰ গ্ৰন্থত উদ্ধৃতি দিছিল। পৰবৰ্তী সৰ্গবিলাক যে কালিদাসৰ বচনা নহয় সেইবোৰৰ ভাৱা আৰু প্ৰকাশভঙ্গীয়েই প্ৰমাণ কৰে। কালিদাসে হৰ-পাৰ্বতীৰ মিলন দেখুৱাই কাব্যখন শেষ কৰিছিল। ‘কুমাবসম্ভব’ (অৰ্থাৎ কুমাব বা কাৰ্ত্তিকৰ জন্ম) নামৰ সাৰ্থকতা দেখুৱাবৰ কাৰণে হয়তো পৰবৰ্তী কোনো কবি শেষলৈকে কাৰ্ত্তিকৰ জন্ম আৰু তেওঁৰ দ্বাৰা

ভাৰকাসুৰৰ বিনাশ সাধনলৈকে ঘটনাৰ বৰ্ণনা কৰা গৈছে। বহুতে কয়, অষ্টম সৰ্গত হৰ-পার্বতীৰ বি মিলনৰ চিত্ৰ অঙ্কিত কৰা হৈছে সেইটো হিন্দুৰ কচিবিকল্প আৰু কালিদাসৰ দ্বাৰা কেতিয়াও সম্ভৱ হোৱা নাই। কালিদাসে কি কাৰণে কুমাৰসম্ভৱ অসমাপ্ত কৰি ৰাখিলে তাক অনুমান কৰা কঠিন। বহুবংশ নিঃসংশয় কুমাৰ-সম্ভৱৰ পিচত ৰচিত হৈছিল। গতিকে কালিদাসৰ মৃত্যুই ইয়াৰ অসমাপ্তিৰ কাৰণ বুলি ধৰি লব নোৱাৰি। আকৌ এনেকুৱাও হব পাৰে যে 'কুমাৰসম্ভৱ' নামৰ সাৰ্থকতা প্ৰতিপন্ন কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ সাতটা সৰ্গৰ অধিক ৰচনা কৰাৰ প্ৰয়োজন বুলি ভবাই নাছিল। হৰ-পার্বতীৰ মিলনৰ মাজেদি কুমাৰৰ জন্ম সৃষ্টিত হ'ল বুলি ভাবি মূল সাতটা সৰ্গত কুমাৰসম্ভৱ অসম্পূৰ্ণ কৰি পেলোৱা কালিদাসৰ পক্ষে কোনোমতেই অসম্ভৱ নাছিল। যদি এই অনুমান ঠিক হয় তেনেহলে কালিদাস ৰচিত কুমাৰসম্ভৱ সম্পূৰ্ণৰূপে পণ্ডিত-সকলৰ হাতত পৰিছে। ভাৰকাসুৰৰ চৰিত্ৰ চিত্ৰণত ৰামায়ণত বৰ্ণিত বৰ্ণনাৰ প্ৰভাৱ দেখা যায়। অশ্বঘোষৰ বুদ্ধচৰিতত ৰাজকুমাৰ সিদ্ধাৰ্থৰ নগৰ প্ৰবেশৰ বৰ্ণনাৰ সৈতে কুমাৰসম্ভৱত হৰ-পার্বতীৰ আগমনত সুবনাৰীসকলৰ বৰ্ণনাৰ সাদৃশ্য দেখা যায়।

কালিদাস সৌন্দৰ্য্য সন্ভোগৰ কবি—এই মত মানুহৰ মাজত প্ৰচলিত। সেই কাৰণে লৌকিক গল্পত কালিদাসৰ চৰিত্ৰ কল্পিত কৰা হৈছে। এই গল্পবিলাক জনসাধাৰণৰ দ্বাৰা কালিদাসৰ কাব্য সমালোচনা। ইয়াৰপৰা বুজা যায় জনসাধাৰণৰ প্ৰতি আৰু যি কোনো বিৰুদ্ধ আস্থা স্থাপন কৰা হওক লাগে, সাহিত্যবিচাৰ সত্বে সেই অন্ধৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰা উচিত নহয়।

কালিদাসৰ সৌন্দৰ্য্য চাক্ষুৰ মাজত ভোগবৈবাগ্য স্তৰ হৈ আছে। বহুতাবতক যেনেকৈ একে কালতে কৰ্ম আৰু বৈবাগ্যৰ কাব্য বোলা যায়, তেনেকৈ কালিদাসকো একে কালতে সৌন্দৰ্য্য-ভোগৰ আৰু ভোগবিৰতিৰ কবি বোলা যায়। তেওঁৰ কাব্য-

সৌন্দৰ্য্য বিলাসতেই শেষ হৈ বোৱা নাই, তাক অভিজ্ঞ কবি কবি কান্ত হৈছিল।

কালিদাস ক'ত বৈছিল আৰু ক'ত বৈ থকা নাছিল, সেইটো এতিয়া আদৰ্শৰ সৈতে তুলনা কৰি আলোচনা কৰাৰ বিষয় হৈ পৰিছে। বাট-পথৰ কোনো এটা অংশত থিয় হৈ বিচাৰ কৰা নাযায়, তাৰ গম্যস্থান ক'ত তাক দেখিব লাগিব।

কবি কালিদাসে কুমাৰসম্বৎসৱ হৃত-মনোবধ পাৰ্বতীৰ চুখ আৰু লাজৰ মাজত কাব্য শেষ কৰিছিল। অকাল বসন্তৰ বস্ত্ৰবৰ্ণ অশোক-কুহুত মদন-মখনৰ দীপ্ত দেববোৰাৱিষ্কটাত নতমুখী লজ্জাকণা গিৰিৰাজ-কস্তাই তেওঁৰ সকলো বাৰ্ষ পুষ্পাভৰণ লৈ পাঠকৰ ব্যথিত হৃদয় ককণ বস্ত্ৰপদ্মৰ ওচৰলৈ আহি থিয় হৈছিল। অকৃতার্থ প্ৰেমৰ বেদনাই তেওঁক চিৰকালৰ কাৰণে আঙুৰি বাধিছিল। বৰ্তমান সমালোচকৰ মতে ইয়াতেই কাব্যৰ উজ্জ্বলতম সূৰ্য্যাস্ত, তাৰ পিচত বিবাহৰ বাতি অভ্যস্ত বৰ্ণচ্ছটাইীন। বিবাহ প্ৰাত্যহিক সংসাৰৰ ভূমিকা, সেইটো নিয়মবদ্ধ সমাজৰ অঙ্গ। বিবাহে এনে এটা পথ নিৰ্দেশ কৰে য'ৰ লক্ষ্য একমাত্ৰ আৰু সবল, যাতে প্ৰবল প্ৰযুক্তি দক্ষতা কৰিবলৈ প্ৰবল নিবেদ্যপ্ৰাপ্ত হয়। সেই কাৰণে বৰ্তমান কবিসকলে বিবাহকাৰ্য্যক তেওঁলোকৰ কাব্যত তাত্ত্ব কবি দেখুৱাবলৈ নেযায়। যি প্ৰেম উজ্জ্বলে তৎক্ষণাৎ নবনাৰীক তেওঁলোকৰ চাৰি-কালৰ সহস্ৰ বন্ধনবপৰা মুক্ত কৰি দিয়ে আৰু তেওঁলোকক সংসাৰৰ চিৰকালৰ অভ্যস্ত পথবপৰা বাহিৰ কৰি লৈ যায়—যি প্ৰেমৰ বলত নবনাৰীয়ে ভাবে তেওঁলোক নিজতেই নিজে সম্পূৰ্ণ, ভাবে যে যদি সকলো সংসাৰ বিমুক্ত হয় তেনেহলেও তেওঁলোকৰ ভয় নাই, অভাব নাই—যি প্ৰেমৰ উত্তেজনাতে তেওঁলোক সূৰ্য্যবেগত বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত প্ৰহৰদৰে তেওঁলোকৰ চাৰি দিশবপৰা বৃত্ত হৈ নিজৰ মাজতেই নিবিড় হৈ উঠে, সেই প্ৰেমই প্ৰধানভাবে কাব্যৰ বিষয়।

কালিদাসে অনাহুত প্ৰেমৰ সেই উজ্জ্বল সৌন্দৰ্য্যক উপেক্ষা

কৰা নাই, তাক তৰুণ লাভণ্যৰ উজ্জ্বল বস্তুত আঁকি তুলিছিল। কিন্তু সেই অতুজ্জ্বলতাৰ মাজত তেওঁ তেওঁৰ কাব্যক শেষ কৰা নাই। যি প্ৰশান্ত বিবলবৰ্ণ পৰিণামৰ দিশত তেওঁ কাব্যক লৈ গৈছে তাতে তেওঁৰ কাব্যৰ চৰম কথা। মহাত্ম্যতৰ সকলো কৰ্ম যেনেকৈ মহাপ্ৰস্থানত শেষ হৈছে তেনেকৈ কুমাৰসম্ভৱৰ সকলো প্ৰেমৰ বেগ মজল মিলনতেই পৰিসমাপ্ত হৈছে।

কুমাৰসম্ভৱত মদনে যি মিলন সংসাধন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে তাতে দৈব শাপ লাগিছে, সেই মিলন অসম্পন্ন অসম্পূৰ্ণ হৈ নিজৰ বিচিত্ৰ কাকৰ্ণচিহ্ন পৰমসুন্দৰ বাসৰ শয্যাৰ মাজত দৈবাহত হৈ মৰিছে। তাৰ পিচত কঠিন ছুঃখ আৰু ছুঃসহ বিবহত্ৰতৰ দ্বাৰা যি মিলন সম্পন্ন হৈছে তাৰ প্ৰকৃতি অশ্ৰুৰূপ, সি সৌন্দৰ্য্যৰ সকলো বাহ্যাবৰণ পৰিত্যাগ কৰি বিবল নিৰ্মলবেশত কল্যাণৰ শুভ্ৰ দীপ্তিত কমনীয় হৈ উঠিছে।

স্পৰ্ধিত মদনে যি মিলনৰ কৰ্তৃত্বভাৱ লৈছিল তাৰ আয়োজন প্ৰচুৰ সমাজবেষ্টনৰ বাহিৰে ভপোবনৰ মাজত অহেতুক আকস্মিক নবপ্ৰেমক কৰিয়ে কৌশলত যেনেকৈ সমাবোহত তেনেকৈ সুন্দৰ অবকাশ দান কৰিছিল। চাৰিওফালে অকালবসন্তৰ অজপ্ৰ সমাবোহ, তাৰ মাজত শিবিবাজ-মন্দিনী কিং যে মোহন বেশত দেখা দিছিল সি বৰ্ণনাৰ অতীত। অশোক কৰ্ণিকাৰ পুষ্পভূষণত তেওঁ সজ্জিতা, অজত বালাকণ বৰ্ণৰ বসন, কেসবমালাৰ কাঞ্চী বাবে বাবে শ্ৰস্ত হৈ পৰে, আৰু তেওঁ ভয়-চঞ্চল লোচনত ক্ৰণে ক্ৰণে লীলাপন্ন সঞ্চালন কৰি ছবন্ত ভ্ৰমৰ বিলাকক বাধা দিছিল। অন্তকালে দেবদাক ক্ৰমবেদিকাৰ গুণৰত শাদূলচৰ্ম আসনত মহাদেৱে ভুজঙ্গ-পাশবদ্ধ জটাকলাপ আৰু ঐশ্বৰ্য্যুক্ত কৃষ্ণ মৃগচৰ্ম ধাৰণ কৰি ধ্যানস্তিমিত লোচনত অল্পভবজ সমুদ্ৰৰ দৰে নিজকে নিজে চাই আছিল।

ভেনে ঠাইত অকাল-বসন্ত মদন এই ছই মিসদৃশ পুৰ-বমণীৰ মাজত মিলন সাধনৰ কাৰণে উজ্জ্বল হৈছিল।

যি প্ৰেমৰ কোনো বন্ধন নাই, কোনো নিয়ম নাই, যিজনে অকস্মাৎ নবনাবীক অভিভূত কৰি সংযম-দুৰ্গৰ ভগ্নপ্ৰাকাৰৰ ওপৰত নিজয় জয়ধ্বজা নিখাত কৰে, কালিদাসে তেওঁৰ শক্তি স্বীকাৰ কৰিছিল, কিন্তু তেওঁৰ ওচৰত আত্ম-সমৰ্পণ কৰা নাই। তেওঁ দেখিছিল যে অন্ধ প্ৰেমসন্তোগে আমাক স্বাধিকাৰপ্ৰমত্ত কৰে, সি ভূত্ৰুশাপৰ দ্বাৰা ঋণিত, ঋষিশাপৰ দ্বাৰা প্ৰতিহত আৰু দেববোধৰ দ্বাৰা ভস্মসাৎ হৈ থাকে।

যৌবন পূৰ্ণত অবনমিতা উমা সঞ্চাৰিণী পল্লবিনী লতাৰদৰে আহি শিবীশৰ পদপ্ৰাস্তত লুপ্তিত হৈ প্ৰণাম কৰিছিল। তেওঁৰ কাণৰপৰা পল্লব আৰু অলকৰপৰা নবকৰ্ণিকা বিচ্যুত হৈ পৰিছিল। মন্দাকিনীৰ পানীত যি পদ্ম স্ফুটিত সেই পদ্মৰ বীজ সূৰ্য্য-কিৰণত শুক কৰি নিজৰ হাতত গোঁৰীয়ে যি জপমালা গাঠিছিল সেই মাল। তেওঁ তেওঁৰ তাম্ৰকচি কবত সন্ন্যাসীৰ হাতত সমৰ্পণ কৰিছিল। হাতে হাতে ঠেকি গ'ল। বিচলিতচিত্ত যোগীয়ে এবাৰ উমাৰ মুখত, উমাৰ বিশ্বাধৰত তেওঁৰ তিনি চকুক ব্যাপ্ত কৰি দিছিল। উমাৰ শৰীৰ তেতিয়া পুলকত আকুল, ছই চকু লজ্জাত পৰ্য্যস্ত আৰু মুখখন একালে সাচীকৃত। কিন্তু অপূৰ্ব সৌন্দৰ্য্যত অকস্মাৎ উদ্ভাসমান এই বে হৰ্ষ, দেৱতাই ইয়াক বিশ্বাস নকৰিলে; তাৰ পৰিবৰ্তে ইয়াক প্ৰত্যাখ্যান কৰিলে। নিজৰ ললিত যৌৱনৰ সৌন্দৰ্য্য অপমানিত হ'ল বুলি জানি লজ্জাকুণ্ঠিতা বমণীয়ে কোনোমতে ঘৰলৈ ফিৰি গ'ল। ই চিবকালৰ বিধান; নানা কালত আৰু নানা দেশত অপমানিতা নাবী 'ব্যৰ্থ সমৰ্থ্য ললিতং বপুৰাশ্চনশ্চ', নিজৰ ললিত দেহকান্তিক ব্যৰ্থ জ্ঞান কৰি; 'শূন্যা জগাম ভবনাত্তিমুখী কথঞ্চিৎ'—শূন্য হৃদয় লৈ কোনোৰকমে ঘৰৰ ফালে ফিৰি আহে। ললিত দেহৰ সৌন্দৰ্য্যই নাবীৰ পৰম গোঁবব, চৰম সৌন্দৰ্য্য নহয়।

সেই কাৰণে 'নিৰিন্দ ৰূপং হৃদয়েন পাৰ্বতী', পাৰ্বতীয়ে ৰূপক

মনে মনে নিন্দা কৰিছিল; আৰু 'ইয়েষ সা কৰ্ত্তমবহ্যাকপতাম্', তেওঁ নিজৰ ৰূপক সফল কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰিলে। তেওঁ ভাবিলে—কি কবি ৰূপক সফল কৰে। সাজ-সজ্জাত নে বসনত, আৰু অলঙ্কাৰত? সেই পৰীক্ষা ব্যৰ্থ হৈ গৈছে—

'ইয়েষ সা কৰ তুমবহ্যাকপতাং সমাধিমান্হায় ভপোভিবাঞ্ছনঃ।'

তেওঁ তপস্তাৰ দ্বাৰা নিজৰ ৰূপক অবহ্য কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰিছিল। এইবাৰ গোবীয়ে তৰুণাৰ্ক বক্তিম বসনত শৰীৰ মণ্ডিত নকৰিলে; কাণত চূত পল্লব আৰু অলঙ্কৃত নবকৰ্ণিকা নপৰিল। তেওঁ কঠোৰ মৌজী মেখলাৰ দ্বাৰা অঙ্গত বন্ধল বান্ধিলে আৰু ধ্যানালনত বহি দীৰ্ঘ অপাঙ্গত কালিমাপাত কৰিলে। বসন্তসখা পঞ্চশৰ মদনক পৰিত্যাগ কৰি কঠিন হৃৎকেই তেওঁ প্ৰেমৰ সহায় কৰিলে।

যি ত্ৰিলোচনে বসন্তগুণ্প আভৰণা গোবীক এটি মুহূৰ্ত্তত প্ৰত্যাহ্বান কৰিছিল, তেওঁ দিনৰ শশীলেখাৰ নিচিনা কৰ্ণিতা, প্লথলব্ধিত পিঙ্গল-জটায়ুবিধী তপস্বিনীৰ ওচৰত সংশয়বহিত সম্পূৰ্ণ হৃদয়েৰে নিজক সমৰ্পণ কৰিলে। লাৱণ্য পৰাক্ৰান্ত যৌবনক পৰাকৃত কবি পাৰ্বতীৰ নিৰাভৰণা মনোময়ী কান্তি অমলা জ্যোতিৰ্লেখাৰ দৰে দেখা দিছিল। প্ৰাৰ্থিতক সেই সৌন্দৰ্য্যই বিচলিত নকৰিলে; কিন্তু চৰিতাৰ্থ কৰিলে। তেওঁৰ মাজত লাজ আশঙ্কা আঘাতৰ আলোড়ন হোৱা নাছিল; সেই সৌন্দৰ্য্যৰ বন্ধনক আত্মাই আদৰেৰে বৰণ কৰিলে; তাৰ মাজত নিজৰ পৰাজয় অস্বপ্ন নকৰিলে।

তাৰ কিছুদিন পিচত—

ধৰ্মেনাপি পদং শৰ্বেকাৰিতে পাৰ্বতীং প্ৰতি।

পূৰ্বাপৰাধভীতস্ত কামন্তোক্ষসিতং মনঃ।

ধৰ্মই বেতিয়া মহাদেৱৰ মনক পাৰ্বতীৰ জতিমুখে আৰ্জিত কৰিলে তেতিয়া পূৰ্বাপৰাধভীত কামৰ মন আধাসত উক্ষুসিত হৈ উঠিল। ধৰ্মই ব'ত হুটা অন্তৰক একেলগ কৰিছে তাত মদনৰ

সৈতে কাৰো একো বিবোধ নাই। সি যেতিয়া ধৰ্মৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ কৰিবলৈ উঠে তেতিয়া বিপ্লৱ উপস্থিত হয়, আৰু প্ৰেমৰ মাজত ক্ৰোধ আৰু সৌন্দৰ্য্যৰ মাজত শাস্তি নাথাকে। কিন্তু ধৰ্মৰ অধীনত তাৰ যি নিৰ্দিষ্ট স্থান আছে তাত গিয়ো পৰিপূৰ্ণতাৰ এটা অঙ্গস্বৰূপ; তাত থাকি সেই সুখমা ভঙ্গ নহবে। কাৰণ ধৰ্মৰ অৰ্থ ই সামঞ্জস্য; এই সামঞ্জস্যই সৌন্দৰ্য্যক বক্ষা কৰে, আৰু সৌন্দৰ্য্যই মঙ্গলক অভেদ কৰি উভয়ক এটা আনন্দময় সম্পূৰ্ণতা দান কৰে। সৌন্দৰ্য্যই য'ত ইন্দ্ৰিয়ক এৰি ভাবৰ মাজেদি প্ৰবেশ কৰে তাত বাহু সৌন্দৰ্য্যৰ বিধান নাখাটে। তাত তেওঁৰ আৰু ভূষণৰ প্ৰয়োজন কি? প্ৰেমৰ মস্তষ্কত মনে যি সৌন্দৰ্য্য সৃষ্টি কৰে তাক বাহু সৌন্দৰ্য্যৰ নিয়মত বিচাৰ কৰিলে নচলে। শিৱৰ নিচিনা তপস্বী গোবীৰ নিচিনা কিশোৰীৰ সৈতে বাহু সৌন্দৰ্য্যৰ নিয়মত ঠিক যেন সঙ্গত হোৱা নাছিল। শিৱে নিজেই ছদ্মবেশত সেই কথা তপস্কাৰতা উমাক জনাইছিল। উমাই উত্তৰ দিছিল,—‘মমাত্ৰ ভাবৈকবসং মনঃ স্থিতম্’, মোৰ মন তাতে ভাবৈকবস হৈ অৱস্থান কৰি আছে। যি বস, ই ভাবৰ বস; গতিকে ইয়াত আৰু আন কথা চলিব নোৱাৰে। মন ইয়াত বাহিৰৰ ওপৰত জয়ী, সি নিজৰ আনন্দক নিজে সৃষ্টি কৰিছে। শম্ভুও এদিন বাহু সৌন্দৰ্য্যক প্ৰত্যাখ্যান কৰিছিল; কিন্তু প্ৰেমৰ দৃষ্টি, মঙ্গলৰ দৃষ্টি, ধৰ্মৰ দৃষ্টিৰ দ্বাৰা যি সৌন্দৰ্য্য দেখিলে সি তপস্কাৰক আৰু আভৰণহীন হলেও তাকে জয় কৰিলে। কাৰণ সেই জয়ত তেওঁৰ নিজৰ মনে সহায় কৰিছে, মনৰ কৰ্তৃত্ব তাত নষ্ট হোৱা নাই।

ধৰ্মই যেতিয়া তাপস-তপস্বিনীৰ মিলন সাধন কৰিলে তেতিয়া স্বৰ্গ-মৰ্ত্য এই প্ৰেমৰ সাক্ষী আৰু সহায়ৰূপে অবতীৰ্ণ হ'ল। এই প্ৰেমৰ আচ্ছান সপ্তৰ্ষিবৃন্দক স্পৰ্শ কৰিলে; এই প্ৰেমৰ উৎসৱ লোক-লোকান্তৰত ব্যাপ্ত হ'ল। ইয়াৰ মাজত কোনো গুচ চক্ৰান্ত, অকালত বনস্তৰ আবিৰ্ভাব আৰু গোপনত মদনৰ শব্দ পাতন

নহ'ল। ইয়াৰ যি অগ্নান মঙ্গলত্ৰী সি সকলো সংসাৰৰ আনন্দৰ সামগ্ৰী। সকলো বিশ্ব এই শুভমিলনৰ নিমন্ত্ৰণত প্ৰসন্নমুখ যোগদান কৰি ইয়াক সুসম্পন্ন কৰি দিছিল।

সপ্তম সৰ্গত সেই বিশ্বব্যাপী উৎসৱ। এই বিবাহ উৎসৱেই কুমাৰসম্ভৱৰ উপসংহাৰ।

শাস্তিৰ মাজেৰে সৌন্দৰ্য্যৰ পূৰ্ণতা, বিৰোধৰ মাজেৰে নহয়। কালিদাসে তেওঁৰ কাব্যৰ বদপ্ৰবাহক সেই স্বৰ্গ-মৰ্ত্যব্যাপী সৰ্বাঙ্গ-সম্পন্ন শাস্তিৰ মাজত মিলিত কৰি তাত মহান পৰিণাম দান কৰিছিল, তাক আধা-বাটত 'ন যযৌ ন তস্থৌ' কৰি ৰাখি দিয়া নাই। মাজত তেওঁক যে এবাৰ বিক্ষুব্ধ কৰি দিছিল সি কেৱল এই পৰিণত সৌন্দৰ্য্যৰ প্ৰশাস্তিক গাঢ়তৰ কৰি দেখুৱাবৰ কাৰণে, ইয়াৰ স্থিৰ শুভ মঙ্গল মূৰ্ত্তিক বিচিত্ৰবেশী উদ্ভ্ৰান্ত সৌন্দৰ্য্য-তুলনাত উজ্জ্বল কৰি তুলিবৰ কাৰণে।

মহেশ্বৰ যেতিয়া সপ্তৰ্ষিসকলৰ মাজত পতিব্ৰতা অকল্পতীক দেখিলে তেতিয়া তেওঁ পত্নীৰ সৌন্দৰ্য্য যে কি সেইটো দেখিবলৈ পালে।

“তদৰ্শনাভূৎ শস্ত্ৰোৰ্ভুয়ান্ দাৰ্বাৰ্থমাদৰঃ।

ক্ৰিয়ানাং খলু ধৰ্ম্যানাং সংপত্ত্যো মূলকাৰণম্ ॥”

তাকে দেখি শস্ত্ৰৰ দাৰ গ্ৰহণৰ কাৰণে অত্ৰাস্ত আদৰ জন্মিল। সংপত্তীয়ে সকলো ধৰ্মকাৰ্য্যৰ মূল কাৰণ।

পতিব্ৰতাৰ মুখচ্ছবিতে বিবাহিতা বমণীৰ যি গৌৰবশ্ৰী অঙ্কিত আছে সি নিয়ত আচৰিত কল্যাণ কৰ্মৰ স্থিৰ সৌন্দৰ্য্য; শস্ত্ৰৰ কল্পনানেত্ৰত সেই সৌন্দৰ্য্য যেতিয়া অকল্পতীৰ সৌম্য স্তম্ভিতপৰা প্ৰতিকলিত হৈ নববধুবেশিনী গৌৰীৰ ললাট স্পৰ্শ কৰিলে তেতিয়া শৈলশূতা যি লাভ লাভ কৰিলে অকাল বসন্তৰ সকলো সম্প-সম্ভাৰে তেওঁক সেই সৌন্দৰ্য্য দান কৰিব নোৱাৰিলে।

বিবাহৰ দিনত পৌৰী—

“সৱ মঙ্গলস্নানবিষ্ণুজগদ্ধী গৃহীতপত্ন্যদগমনীয় বজ্জা ।

নিব্বৃত্তপৰ্জ্জ্বল্লাভিবেকা প্ৰফুল্লকাশা বসুধেব বেজে ॥”

মঙ্গলস্নানত নিৰ্মলগাভ্ৰী হৈ যেতিয়া পশ্চিমলব উপযুক্ত বসন পৰিধান কৰিলে তেতিয়া বৰ্ষাৰ জগ্লাভিবেকৰ অবসানত কাশকুম্ভে প্ৰফুল্ল বসুধাৰ দৰে বিবাহ কৰিবলৈ ধৰিলে ।

এই যে মঙ্গলকান্তি নিৰ্মল শোভা ইয়াৰ মাজত কি শাস্তি, কি স্ত্ৰী, কি সম্পূৰ্ণতা ! ইয়াৰ মাজত সকলো চেষ্টাৰ অবসান, সকলো সজ্জাৰ শেষ পৰিণতি । ইয়াৰ মাজত ইন্দ্ৰসভাৰ কোনো প্ৰয়াস নাই, মদনৰ কোনো মোহ নাই, বসন্তৰ কোনো আনুকূল্য নাই— এতিয়া ই নিজৰ নিৰ্মলতাত মঙ্গলতাত নিজে অক্ষুৰ্ণ, নিজে সম্পূৰ্ণ ।

জননী পদ আমাৰ দেশৰ নাৰীৰ প্ৰধান পদ । সন্তানৰ জন্ম আমাৰ দেশত এটি পবিত্ৰ মঙ্গলকাৰ্য্য । সেই কাৰণে মনুয়ে নাৰী-সকলৰ সহকে কৈছিল, ‘প্ৰজনার্থং মহাভাগাঃ পূজার্থা গৃহদীপ্তয়ঃ’, তেওঁলোকে সন্তানক জন্ম দিয়ে কাৰণে মহাভাগা, পূজনীয়া আৰু গৃহৰ দীপ্তিস্বৰূপা । কুমাৰসম্ভৱ কাব্য কুমাৰৰ জন্মকপ মহৎ কাৰ্য্যৰ উপযুক্ত ভূমিকা । মদনে গোপনে শব নিক্ষেপ কৰি ধৈৰ্য্যৰ বান্ধ ভাঙি যি মিলন ঘটাই থাকে সি পুত্ৰজন্মৰ যোগ্য নহয় ; সেই মিলনে পৰম্পৰকে কামনা কৰে ; কিন্তু পুত্ৰক কামনা নকৰে । এই কাৰণে কবিয়ে মদনক ভঙ্গসাৎ কৰাই গোবীৰ হতুৱাই তপস্চৰণ কৰাইছিল । এই কাৰণে কবি প্ৰবৃষ্টিৰ চাঞ্চল্যৰ স্থলত ক্ৰবনিষ্ঠাৰ একাগ্ৰতা, সৌন্দৰ্য্যৰ মোহৰ স্থলত কল্যাণৰ কমনীয় হৃদিত আৰু বসন্তবিহ্বল বনভূমিৰ স্থলত আনন্দনিমগ্ন বিশ্বলোকক ধিয় কৰাইছিল, তেতিয়াহে কুমাৰৰ জন্মৰ সূচনা হৈছে । কুমাৰৰ জন্ম কাৰ্য্যটো কি তাক বুজাবলৈ কবি কালিদাসে মদনক দেৱবোৰানলত আহুতি দি অনাথা বত্বিক বিলাপ কৰাইছিল ।

মহাদেৱৰ মাজত গোবীয়ে কোনো অভাৱ, কোন দৈন্ত দেখিবলৈ পোৱা নাছিল। তেওঁ তেওঁক ভাবৰ চকুৰে দেখিছিল, সেই দৃষ্টিত ধন-বস্তুৰূপ যৌবনৰ কোনো হিচাব নাছিল। য'ত প্ৰেম নাই তাত অভাৱৰ, দৈন্তৰ, কুকৰ সীমা নাই; য'ত প্ৰেম নাই তাত পদে পদে অপৰাধ। গোবীৰ প্ৰেমে নিজৰ সৌন্দৰ্য্য সম্পদত সন্ন্যাসীক সুলভ আৰু ঈশ্বৰ কৰি তুলিছিল।

এফালে গৃহধৰ্মৰ কল্যাণবন্ধন, আনফালে নিৰ্গলিত আত্মাৰ বন্ধন মোচন, এই দুটা ভাৰতবৰ্ষৰ বিশেষ ভাব। সংসাৰৰ মাজত ভাৰতবৰ্ষ বহুলোকৰ সৈতে বহু সম্বন্ধত জড়িত, কাকো ই পৰিত্যাগ কৰিব নোৱাৰে। তপস্তাৰ আসনত ভাৰতবৰ্ষ সম্পূৰ্ণ একাকী। ছয়োটাৰ মাজত যে সমন্বয়ৰ অভাব নাই, আকৌ ছয়োটাৰ মাজত যাতায়াতৰ পথৰ আদান-প্ৰদানৰ সম্পৰ্কয়ে আছে—কালিদাসে তেওঁৰ ৰচিত কুমাৰসম্ভৱত তাকে দেখুৱাইছে। মদন আহি সেই সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন কৰিবৰ চেষ্টা কৰিছিল বুলি কবিয়ে তেওঁৰ ওপৰত বহু নিপাত কৰি তপস্তাৰ দ্বাৰা কল্যাণময় গৃহৰ সৈতে অনাসক্ত তপোবনৰ সুপবিত্ৰ সম্বন্ধ পুনৰ্ৰাৰ স্থাপন কৰিছিল। ঋষিৰ আশ্ৰমৰ শ্ৰিত্তিত তেওঁ গৃহৰ পত্তন কৰিছিল আৰু নবনাৰীৰ সম্বন্ধক কামৰ হঠাৎ আক্ৰমণৰপৰা উদ্ধাৰ কৰি তপঃপূত নিৰ্মল ভোগাসনৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত কৰিছিল। ভাৰতবৰ্ষীয় সংহিতাত নবনাৰীৰ সংযত সম্বন্ধ কঠিন অমুশাসনৰ আকাৰত আদিষ্ট, কালিদাসৰ কাব্যত সেইটোৱেই সৌন্দৰ্য্যৰ উপকৰণত গঠিত। সেই সৌন্দৰ্য্য স্ত্ৰী, স্ত্ৰী আৰু কল্যাণত উদ্ভাসিত; সি গভীৰতাৰ দিশত নিতান্ত একাগ্ৰ আৰু ব্যাপ্তিৰ দিশত বিশ্বৰ আশ্ৰয়স্থল। ই ত্যাগৰ দ্বাৰা পৰিপূৰ্ণ, দুঃখৰ দ্বাৰা চৰিতাৰ্থ আৰু ধৰ্মৰ দ্বাৰা ধ্ৰুৱ। সেই সৌন্দৰ্য্যত নবনাৰীৰ দুবস্তু প্ৰেমৰ প্ৰলয়বেগে নিজক সংযত কৰি মঙ্গলমহা-সমুদ্ৰৰ মাজত পৰমন্তত্বতা লাভ কৰি আছে—এই কাৰণে ই বন্ধনবিহীন দুৰ্ধৰ্ষ প্ৰেমতকৈয়ো মহান আৰু বিশ্বয়কৰ।

কালিদাস কৃত কুম্ভাবসম্বন্ধে সৰ্গ কেইটাৰ সংক্ষিপ্ত বিবৰণ

প্ৰথম সৰ্গ: হিমালয় বৰ্ণনা, দাম্ভায়ণীৰ শৰীৰ ত্যাগৰ দ্বাৰা পৰ্বতীৰ জন্মগ্ৰহণ, শিবৰ হিমালয়ত তপস্বী বৰ্ণনা, পিতাকৰ উপদেশৰপৰা পৰ্বতীৰ তপস্বী আচৰণ।

দ্বিতীয় সৰ্গ: ব্ৰহ্মাৰ স্তুতি, তাৰকাসুৰৰ বধ প্ৰাৰ্থনা, শিবৰ পুত্ৰসৃষ্টিৰপৰা তাৰকাসুৰৰ বধ হব এই বুলি ব্ৰহ্মাৰ দ্বাৰা উপদিষ্ট হোৱাত কন্দৰ্পক স্মৰণ।

তৃতীয় সৰ্গ: শিবৰ ধ্যান ভঙ্গৰ কাৰণে মদনক প্ৰবেশ কৰণ, বতি বসন্তৰ সৈতে মদনৰ শিবৰ আশ্ৰমলৈ গমন, বসন্ত বৰ্ণনা, শিবৰ দ্বাৰা মদন ভয়ীকৰণ।

চতুৰ্থ সৰ্গ: বতিৰ বিলাপ, স্বামীৰ চিতাত উঠি বতিৰ সহ-মৰণৰ প্ৰাৰ্থনা।

পঞ্চম সৰ্গ: পিতৃৰ আজ্ঞা লৈ সখীসকলৰ সৈতে তপস্বীৰ নিমিত্তে পৰ্বতীৰ গোঁৰী শিখৰলৈ গমন। তপস্বী আচৰণকাৰী শিবৰ ব্ৰহ্মচাৰী বৈশেষে পৰ্বতীৰ তপস্বী আচৰণৰ প্ৰয়োজন জনাব কৌতুহল। পৰ্বতীৰ সখীৰ দ্বাৰা মহাদেৱক তপস্বীৰ উদ্দেশ্য জ্ঞাপন। নানা প্ৰশ্ন সোধাৰ কাৰণে ক্ৰুদ্ধা পৰ্বতীৰ অশ্রু ঠাইলৈ যে-দ্বাৰ কাৰণে উদ্বোগ। তাৰ পিচত মহাদেৱ সন্তুষ্ট হৈ নিজৰূপ ধৰি পৰ্বতীক সন্তুষ্ট কৰণ। নিজক মহাদেৱলৈ দান দিয়াৰ কাৰণে পিতৃৰপৰা অহুমতি গ্ৰহণ।

ষষ্ঠ সৰ্গ: সপ্ত ঋষিৰ হবৰ দ্বাৰা স্মৰণ, পৰ্বতীৰ প্ৰাৰ্থনাৰ নিমিত্তে তেওঁলোকক হিমালয়লৈ প্ৰেৰণ, তিনিদিনৰ অন্তত পৰ্বতীৰ বিবাহৰ দিন স্থিৰ কৰণ, সপ্ত ঋষিৰ নিজস্থানলৈ গমন।

সপ্তম সৰ্গ: হব-পৰ্বতীৰ বৈবাহিক নেপথ্যাৰ্থী বচনা, বব-যাজীসকল অমোৰধি পথত গমন, বিবাহকাৰ্য্য সমাপন, দেৱ-প্ৰাৰ্থনাৰ

নিমিত্তে হৰষ আনন্দ, পাৰ্বতীৰ সৈতে হৰষ কোঁতুকাগাবলৈ গমন ।
ইয়াতে বিষয়বস্তু সমাপ্ত হৈছে ।

অষ্টম সৰ্গ : বিষয়বোৰৰ বহুল বিৱৰণ আছে !

বঘুবংশ

১৯টি সৰ্গত বিভক্ত কালিদাসৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ কাব্য বঘুবংশ । বঘুবংশৰ
সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত তলত দিয়া হ'ল—

প্ৰথম সৰ্গ : কবিৰ অহঙ্কাৰ পৰিহাৰ । সেই প্ৰসঙ্গত সমাসৰ
ছাৰা বঘুবংশীয়সকলৰ চৰিত্ৰ বৰ্ণনা । বৈবস্বত মনুভংশত দিলীপৰ
জন্ম, তেওঁৰ চৰিত্ৰ বৰ্ণনা । পত্নী সুদক্ষিণাৰ সৈতে বজা দিলীপৰ
বশিষ্টৰ আশ্ৰমলৈ গমন । সেই আশ্ৰমৰ বৰ্ণনা । দিলীপৰ পুত্ৰ
প্ৰতিবন্ধক দেবতাৰ অভিশাপ বৰ্ণনা । নন্দিনীৰ দৰ্শনত দিলীপৰ
ভাবী পুত্ৰলাভৰ আশঙ্কা । দিলীপৰ বশিষ্টৰ আদেশ অঙ্গীকাৰ ।
মুনিছাৰা সৃষ্ট পৰ্বশয্যাত ব্ৰহ্মচাৰী বজা দিলীপৰ শয়ন । তাৰ
পিচত নিশা অবসানত আক বশিষ্ট-শিষ্যৰ বেদ-ধ্বনিত দিলীপৰ
নিদ্ৰা ভঙ্গ ।

দ্বিতীয় সৰ্গ : বাতিপুৰা দিলীপৰ নন্দিনীৰ ওচৰলৈ গমন ; আক
নন্দিনীৰ শুভ্ৰাৰা বৰ্ণনা । বজাৰ বনশোভা বৰ্ণনা । গধূলি নন্দিনীৰ
সৈতে বজাৰ পুনৰ আশ্ৰমলৈ প্ৰত্যাবৰ্তন । বজাৰ ছাৰা নন্দিনীৰ
প্ৰতিদিনে শুভ্ৰাৰা । অষ্টম দিনত নন্দিনীৰ সিংহ আক্ৰমণৰ বৰ্ণনা ।
নন্দিনীৰ সন্তুষ্টিত আশ্ববন্ধাৰ নিমিত্তে দিলীপৰ প্ৰতি সিংহৰ উপদেশ ।
তাৰ পিচত প্ৰত্যাখ্যান বৰ্ণনা । দিলীপৰ প্ৰতি নন্দিনীৰ সন্তোষ ।
পিচত বজা দিলীপৰ পুত্ৰলাভ । বজাৰ নন্দিনীৰ প্ৰতি প্ৰাৰ্থনা ।
নন্দিনীৰ সৈতে পুনৰ বজাৰ মুনিৰ আশ্ৰমলৈ আগমন । গুৰুপত্নীৰ
ওচৰত বজাৰ নন্দিনীৰ প্ৰসন্নতা বৰ্ণনা । বশিষ্টৰ আজ্ঞাত দিলীপৰ
নন্দিনীৰ ছুড়পান আক অবোধাখালৈ গমন । তাৰ পিচত সুদক্ষিণাৰ
গৰ্ভ-ধাৰণ ।

তৃতীয় সর্গ : সুদক্ষিণাব গৰ্ভবতী অবস্থা বর্ণনা । তেওঁৰ অমৃতসন্ধা অবস্থা দেখি বজ্জাব সন্তুষ্টি । দিলীপৰ পুংসবনাদি অমুষ্ঠানৰ বর্ণনা । শেষত বজ্জাব পুত্ৰ-প্ৰাপ্তি আৰু তেওঁৰ দ্বাৰা ধনবন্ধাদি বিতৰণ । বজ্জাব পুত্ৰমুখ দৰ্শন আৰু পুত্ৰৰ নাম বঘু এই বুলি নামাকৰণ । তাৰ পিচত বঘুৰ উপনয়নাদি সংস্কাৰৰ বর্ণনা ; বিদ্যালিক্ষা আৰু বঘুৰ বিবাহ । বজ্জাব অশ্বমেধ যজ্ঞ কৰা উত্তম । ঘোঁৰা বন্ধাৰ নিমিত্ত বঘুক নিয়োগ কৰণ । পুন্দৰবৰ সৈতে বঘুৰ যুদ্ধ আৰু বঘুৰ ওপৰত ইন্দ্ৰৰ সন্তুষ্টি । তাৰ পিচত বঘুৰ অভিষেক আৰু দিলীপৰ বাণপ্ৰস্থ অবলম্বন ।

চতুৰ্থ সর্গ : বঘুৰ প্ৰজাপালন বর্ণনা । শৰতকালৰ অমৃত বঘুৰ দিগ্বিজয় কৰাৰ উদ্যোগ, যুদ্ধযাত্ৰা । বঘুৰ যুদ্ধযাত্ৰা কালত মাত্ৰলিক কাৰ্য্যকৰণৰ বর্ণনা । যুদ্ধত জয় আৰু যজ্ঞকাৰ্য্য সমাপণ কৰি বঘু নগৰত প্ৰবেশ কৰণৰ বর্ণনা ।

পঞ্চম সর্গ : বজ্জাব বিজয় লাভৰ বাৰ্তা শুনি কৌতস্ মুনিৰ আগমন আৰু বজ্জাব দ্বাৰা মুনিৰ সংকাক । মুনিৰ কুশলবাৰ্তা জনাব ইচ্ছা । বজ্জাব প্ৰশংসাবে মুনিক কুশলবাৰ্তা জ্ঞাপন । ধনাদি দানৰ দ্বাৰা মুনিক সন্তুষ্টি কৰণ । বজ্জাক পুত্ৰ বৰ দি মুনি কৌতসৰ আশ্ৰমলৈ গমন । বঘুপত্নীৰ গৰ্ভধাৰণ আৰু বঘুৰ অমুকপ পুত্ৰপ্ৰাপ্তি । 'অজ' নামেৰে পুত্ৰৰ নামাকৰণ । বিদৰ্ভৰাজহুতিতা ইন্দুমতীৰ স্বয়ম্বৰ বর্ণনা । সৈন্তসকলৰ সৈতে অজৰ স্বয়ম্বৰ সভালৈ যোৱাৰ উদ্যোগ । বাটত হস্তীকপী গন্ধৰ্বপুত্ৰ শ্ৰিয়ংবদৰ সৈতে অজৰ যুদ্ধ আৰু জয়লাভ । শেষত স্বয়ম্বৰ সভালৈ গমন ।

ষষ্ঠ সর্গ : সভাত উপস্থিত অজৰ শোভা বর্ণনা । অজৰ বিক্ৰমত সভাত উপস্থিত হোৱা বজাসকলৰ হীন অবস্থা বর্ণনা । স্বয়ম্বৰ সভাত ইন্দুমতীৰ আগমন বর্ণনা । ইন্দুমতীৰ অজৰ গলত ববমাল্য-দান । নবম্পতীৰ শোভা বর্ণনা ।

সপ্তম সর্গ : ভোজবাজৰ অজ-ইন্দুমতীক ভোজপুৰত প্ৰবেশ

২৪৭; তাৰ পিচত অযোধ্যালৈ তেওঁলোকৰ গমন। স্বয়ম্ভবত বিমূখ হোৱা বজাসকলৰ সৈতে বাটত অজৰ যুদ্ধ আৰু তেওঁলোকৰ পৰাজয়। অজৰ সিংহাসনত অভিষেক। তাৰ পিচত বহুব গৃহস্বাক্ষম ত্যাগৰ উত্তোগ।

অষ্টম সৰ্গ: অজৰ ৰাজ্যপালন বৰ্ণনা, বহুব বনগমনৰ উত্তোগ, অজৰ প্ৰাৰ্থনাত তেওঁৰ নগৰৰ উপকণ্ঠত বাস। তাৰ পিচত বহুব স্বৰ্গলৈ গমন আৰু অজৰ পিতৃৰ কাৰণে শোক। মন্ত্ৰীসকলৰ অজলৈ উপদেশ প্ৰদান। নগৰৰ উপকণ্ঠত ইন্দুমতীৰ সৈতে বজা অজৰ বিহাৰ। ইন্দুমতীৰ পুত্ৰ প্ৰাপ্তি আৰু পুত্ৰৰ নাম 'দশবথ' বুলি নামাকৰণ। ইতিমধ্যে দেবৰ্ষি নাৰদৰ হাতৰপৰা মাল-পতন আৰু তাকে দেখি ইন্দুমতীৰ নিধন। বজাৰ বিলাপ আৰু ইন্দুমতীৰ শ্ৰেতিকৃতি স্থাপন কৰি শোকৰ উপশম। দশবথৰ ৰাজ্যাভিষেক। তাৰ পিচত অজৰ উপবাস অবলম্বন আৰু স্বৰ্গপ্ৰাপ্তি।

নবম সৰ্গ: দশবথৰ ৰাজ্য বক্ষা, দিগ্বিজয় আৰু অশ্বমেধ অনুষ্ঠান। বনবিহাৰ বৰ্ণনা, বসন্ত বৰ্ণনা, মৃগয়া বৰ্ণনা ইত্যাদি। মৃগয়া অঘেষণত বজাৰ শৰভেদী বাণ নিক্ষেপ আৰু মুনিপুত্ৰ নিধন। শেষত অঙ্কমুনিৰ ওচৰলৈ গমন আৰু অভিষাপ গ্ৰহণ। ৰাজধানীলৈ প্ৰত্যাবৰ্তন।

দশম সৰ্গ: বাবণ নিধনৰ কাৰণে দেৱতাসকলৰ বিষ্ণু স্তুতি। দেৱতাসকলৰ প্ৰতি বিষ্ণুৰ প্ৰসন্নতা বৰ্ণনা। ৰাক্ষসহিলাকৰ নিমিত্তে দশবথৰ পুত্ৰৰূপে বিষ্ণু অহতাৰ অঙ্গীকাৰ। দশবথৰ ওচৰত দিব্যপুৰুষৰ আবিৰ্ভাৱ। কৌশল্যা কৈকেয়ীক যজ্ঞীয় চক প্ৰদান। তেওঁলোকৰ বা পুনৰ স্মিত্ৰাক নিজ নিজ চকৰ অংশ প্ৰদান। চক উদ্ধাৰণৰ গৰ্ভ সঞ্চাৰ, বাণী তিনি গৰাকীৰ স্বপ্নদৰ্শন আৰু বজা দশবথৰ ওচৰত হৃৎপ্ৰত্যাহ্বান কথন। কৌশল্যাৰপৰা বাহুৰূপ, কৈকেয়ীৰ পৰা ভৰতৰূপ আৰু স্মিত্ৰাৰপৰা লক্ষ্মণ শৰুৰূপ হৈছে ৰূপেৰে বিষ্ণুৰ আবিৰ্ভাৱ। তেওঁলোকৰ আবিৰ্ভাৱত ৰাজ্যৰ শুভ লক্ষণৰ বৰ্ণনা।

ঐকায়ন সর্গ : যজ্ঞবল্ক্যৰ নিমিত্তে বিশ্বমিত্ৰৰ দশবথৰ ৬চৰত বামক যজ্ঞভূমিলৈ নিয়াৰ প্ৰাৰ্থনা। গমনৰ সময়ত বিশ্বমিত্ৰৰ আদেশত বাম-লক্ষণৰ ভাবকা বধ। বাম-লক্ষণৰ মুনিৰ যজ্ঞশালালৈ গমন। বামৰ অস্ত্ৰৰ আঘাতত বান্ধস বধ। বিশ্বমিত্ৰৰ সৈতে বাম-লক্ষণৰ মিথিলা যজ্ঞভূমিলৈ গমন আৰু পথত অহল্যাৰ মুক্তি। হব-ধনু ভঙ্গ, দশবথৰ বিদেহ বাজধানীলৈ গমন। সীতা, উৰ্মিলা, কুশোদৰী আৰু ঋত্বিকীৰ্ণিৰ সৈতে যথাক্ৰমে বাম, লক্ষণ, ভবত আৰু শক্ৰেয় বিবাহ সম্পাদন। পুত্ৰ-পুত্ৰবধূৰ সৈতে দশবথৰ অযোধ্যালৈ প্ৰত্যাগমন আৰু বাটত জামদগ্নিৰ সৈতে বামৰ বিবোধ। জামদগ্নিৰ পৰাভৱ আৰু দশবথৰ অযোধ্যা নগৰত প্ৰবেশ।

ষাটশ সর্গ : বামক যুবরাজ পতাৰ দশবথৰ অভিল'ষ। কৈকয়ীৰ দশবথৰ ৩চৰত পূৰ্বপ্ৰাৰ্থিত বৰ ছটাৰ প্ৰাৰ্থনা। বামৰ নিৰ্বাসন আৰু দশবথৰ মৃত্যু। নন্দিগ্ৰামত বাম-ভবতৰ মিলন আৰু ভবতৰ বিলাপ। বামৰ আদেশত ভবতৰ বাজ্যপালন। তাৰ পিচত বনত বামৰ দ্বাৰা বিবোধ বধ। অগস্ত্যমুনিৰ আদেশত বামৰ পঞ্চবটী বনলৈ গমন। তাত শূৰ্পণখাৰ নাক-কাণ কৰ্তন। স্বৰ্ণমৃগ—লক্ষণৰ সীতা অন্বেষণ। জটায়ুৰ সৈতে বামৰ সাক্ষাৎ আৰু লগতে সীতাৰ সংবাদ প্ৰাপ্তি। জটায়ুৰ অন্ধেষ্টিক্ৰিয়া। সুগ্ৰীৱৰ সৈতে বামৰ সৌখ্য আৰু বালি বধ। হনুমানৰ সীতা অন্বেষণ আৰু লঙ্কাপুৰী দৰ্শন। অক্ষয় বান্ধস বধ। সীতালৈ বামৰ অভিজ্ঞান প্ৰদান। বিভীষণৰ বামৰ পক্ষ গ্ৰহণ। সাগৰ পাৰত বামৰ সেনাৰ সন্নিবেশ আৰু সেতুবন্ধন। বাহনৰ সৈতে বামৰ যুদ্ধ আৰম্ভ। বান্ধসৰ যাত্ৰা-কল্পিত বামৰ মস্তক দৰ্শনত সীতাৰ বিলাপ। বাম-লক্ষণৰ নাগপাশ বন্ধন আৰু গৰুড়ৰ আগমনত মুক্তি। লক্ষণৰ শক্তিশেল, হনুमानে সঞ্জীবনী অনাত লক্ষণৰ জীৱন প্ৰাপ্তি। কুম্ভকৰ্ণ বধ, বাবণ বধ; তাৰ পিচত সীতাৰ অগ্নিপৰীক্ষা। বান্ধসৰ বাজ্যত

বিভীষণৰ ৰাজ্যাভিষেক। সীতা, হনুমান, সুগ্ৰীৱ, বিভীষণ আদিৰ সৈতে ৰামৰ অযোধ্যালৈ প্ৰত্যাবৰ্তন।

ত্ৰয়োদশ সৰ্গ : বিমান আৰোহণ কৰাৰ পিচত সীতাৰ ওচৰত ৰামৰ সমুদ্ৰৰ বিস্তৃতি কীৰ্তন। বন্ধু গৃহৰ বাসভবন দৰ্শন। সুমঙ্গল বিলাপ, সৰযু দৰ্শন, বশিষ্ঠ প্ৰমুখ্যে মুনিসকলৰ সৈতে ভৱতৰ ৰামৰ ওচৰলৈ আগমন। ভৱতৰ দ্বাৰা সুগ্ৰীৱ আদিক অভিনন্দন। ভৱতৰ ৰাম-সীতাৰ চৰণ বন্দনা।

চতুৰ্দশ সৰ্গ : সীতাৰ সৈতে ৰাম-লক্ষণৰ মাতৃৰ ওচৰলৈ গমন। কৌশল্যা আদিৰ আশীৰ্বাদ প্ৰয়োগ আৰু সীতাৰ খেদোক্তি। শাহুয়েকম্বকলৰ দ্বাৰা পৰি-সাহসনা প্ৰদান। ৰামৰ অভিষেক আৰু বিভীষণ আদিৰ আতিথাৰ বৰ্ণনা। তাৰ পিচত সুগ্ৰীৱ আদিৰ নিজদেশলৈ গমন। ৰামৰ প্ৰজ্ঞাপালন আৰু সীতাৰ গৰ্ভধাৰণ। গৰ্ভবতী অৱস্থাত সীতাক লক্ষণৰ হতুৱাই পৰিত্যাগ কৰণ। তাৰ পিচত সীতাৰ বাল্মীকি আশ্ৰমলৈ গমন। সীতা বিসৰ্জনত ৰামৰ শোক আৰু সীতাৰ প্ৰতিকৃতি নিৰ্মাণ। অশ্বমেধ যজ্ঞৰ অনুষ্ঠান।

পঞ্চদশ সৰ্গ : ৰামৰ ওচৰলৈ লবণৰ দ্বাৰা পীড়িত তপস্বী-সকলৰ সমাগন। ৰামৰ আদেশত লবণ বধৰ নিমিত্তে শক্ৰস্বৰ অভিযান। যুদ্ধযাত্ৰা প্ৰসঙ্গত শক্ৰস্বৰ বাল্মীকিৰ আশ্ৰমলৈ গমন। সীতাৰ পুত্ৰ জন্ম; লবণ বধ। মধুপুৰত লক্ষণৰ ৰাজ্যস্থাপন। সীতাৰ পুত্ৰদ্বয়ক 'লব, কুশ' বুলি বাল্মীকিৰ দ্বাৰা নামাকৰণ। লব-কুশৰ বামায়াণৰ গীত শিক্ষা। শক্ৰস্বৰ ৰামৰ ওচৰলৈ গমন। বাল্মীকিৰ আদেশত শক্ৰস্বৰো ৰামৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত সীতাৰ তনয়ৰ জন্ম গোপন। ৰামৰ শূদ্ৰক তপস্বীৰ দৰ্শন আৰু তাৰ শিৱশ্চেদ। ব্ৰাহ্মণকুমাৰৰ জীৱন প্ৰাপ্তি। অশ্বমেধ যজ্ঞৰ ঘোঁৰা মোচন। যজ্ঞত নিমিত্তিত মুনি-মহৰ্ষিসকলৰ যজ্ঞসভাত লব-কুশৰ বামায়াণ গান। ৰামে দান কৰা ধন গ্ৰহণ নকৰিবলৈ লব-কুশৰ ইচ্ছা।

সীতাক অনাৰ কাৰণে বাজীকিৰ ওচৰত বামৰ অজীকাৰ। পুত্ৰৰ সৈতে সীতাৰ বামৰ ওচৰলৈ আগমন। পুনৰ অগ্নি-পৰীক্ষাৰ নিমিত্তে সীতাৰ প্ৰেতি বামৰ নিৰ্দেশ। সীতাৰ বশুদ্ধাব গৰ্ভত আশ্ৰয়। যুধামিত্যৰ আদেশত ভৰতক সিদ্ধুদেশ প্ৰদান। ভৰত-পুত্ৰ তক্ষকৰ পুত্ৰলৰ আধিপত্য গ্ৰহণ। লক্ষ্মণৰ পুত্ৰ অজদ চন্দ্ৰকেতুল কাৰাপথ আধিপত্য নিৰ্বাচন। মুনিবেশধাৰী কৃতাস্তব বামৰ ওচৰলৈ গমন। নিৰিদ্ধ গৃহত দুৰ্বাসাক প্ৰবেশ কৰণ; লক্ষ্মণৰ স্বৰ্গবোহণ। কুশ-লবক কুশস্থলী শবাবত্যত প্ৰতিষ্ঠা। অমুজৰ সৈতে বামৰ উত্তৰপাৰ্শ্বলৈ প্ৰস্থান। অযোধ্যাবাসীৰ বামৰ লগত গমন। বামৰ নিজমূৰ্ত্তিৰে প্ৰবেশ।

ষোড়শ সৰ্গ : বাম নিৰ্বাসনৰ পিচত লব-কুশৰ বাজ্যপালন। বাতি স্বপ্নযোগত কুশৰ দিৱানাৰী দৰ্শন। তেওঁৰপৰা হী-প্ৰভ অযোধ্যাপুৰৰ বিবিধ অমঙ্গল শ্ৰবণ। বেদবিদ ব্ৰাহ্মণৰ ওচৰত বজাৰ স্বপ্নবৃত্তান্ত জ্ঞাপন। ব্ৰাহ্মণৰ উপদেশত কুশৰ পুনৰ অযোধ্যালৈ গমন। শুভ সংস্কাৰৰ দ্বাৰা বলি প্ৰদান। কুশ-লবৰ আগমনত অযোধ্যাৰ নানা সমৃদ্ধি সাধন। পানীত খেলা কৰা সময়ত অগস্ত্য প্ৰদত্ত বসুভলঙ্কাৰ দৰ্শন। ধীৱৰৰ দ্বাৰা বসুৰ অৰ্হেৰণ। অশ্ৰাপ্ত বসুৰ কাৰণে বজাৰ গকড় অস্ত্ৰ গ্ৰহণ। কুশৰ অঙ্গৰ ভৰত কুমুদ নাগ ভগিনীৰ আভৰণৰ সৈতে আগমন।

সপ্তদশ সৰ্গ : কুশৰ মহিষী কুমুদবতীৰ গৰ্ভত অতিথিৰ জন্ম। বজা কুশৰ মৃত্যু। কুমুদবতীবো স্বামীৰ অমুগমন। অতিথিৰ বাজ্যাভিষেক। বালক নৃপতি অতিথিৰ বাজ্যপালন আৰু অতিথিৰ অশ্বমেধ অমুষ্ঠান।

অষ্টাদশ সৰ্গ : অতিথিৰ নিধনৰপৰা অগ্নিবৰ্ণলৈ বসুবংশীয় বজাসকলৰ বাজ্য পালনৰ সংক্ষিপ্ত বিবৰণ আৰু তেওঁলোকৰ চৰিত্ৰ বৰ্ণন।

উনবিংশ সৰ্গ : ১ বিলাসী অগ্নিবৰ্ণৰ বাজ্যপালন। তেওঁৰ বিপদ

কালৰ শক্তি বৰ্ণনা প্ৰসন্নত নানা বৰ্ণনা। বজ্জাৰ ক্ষয় বোগ, তাৰ পিচত মৃত্যু। অগ্নিবৰ্ণৰ মৃত্যুৰ পিচত মহিবীৰ বাজ্যপ্ৰাপ্তিৰ বৰ্ণনা।

ওপৰত বঘুবংশ মহাকাব্যৰ সৰ্গকেইটাৰ সংক্ষিপ্ত বিবৰণ দিয়া হ'ল। এই মহাকাব্যখন দিলীপৰপৰা আৰম্ভ কৰি বঘুবংশীয় কেইজনমান নৃপতিৰ কাহিনীত পূৰ্ণ। এই বজ্জাসকলৰ নাম হ'ল— দিলীপ, বঘু, অজ্ঞ, দশৰথ, বায়ু, কুশ, অতিথি, নিষধ, নল, লাভ, পুণ্ডৰীক, ক্ষেমধনু, দেবানীক, অহিমন্তা, পাৰিষাত্ৰ, শীল, উল্লাভ, বজ্জঘোষ, শংখন, বাসিতাধ্ব, বিশ্বসহ, হিবগ্যানাভ, কৌশলা, ব্ৰহ্মধ্ব, পুত্ৰ, পুণ্য, ধ্ৰুবসন্ধি, সুদৰ্শন আৰু অগ্নিবৰ্ণ।

এই বঘুবংশীয় বজ্জাসকলৰ যি ক্ৰমবৰণা উল্লিখ কৰা হৈছে বায়ুপুৰাণত উল্লিখিত বজ্জাসকলৰ তালিকাৰ সৈতে তাৰ মিল নাই, কিন্তু বিষ্ণু পুৰাণ আৰু বায়ু পুৰাণৰ তালিকাৰ সৈতে তাৰ মিল দেখা যায়। এই ক্ষেত্ৰত S. P. Panditয়ে অনুমান কৰে—

“.....that Kalidasa has not adopted the Ramayana as the basis of the Raghuvamsa. It also appears probably that the author of the Raghuvamsa and of the Vayu Purana had a common source to draw their materials upon which is now beyond the hope of recovery.”

প্ৰাচীন কাহিনীক অবলম্বন কৰি ৰচিত হলেও কালিদাসে এই কাব্যৰ সৰলোতে তেওঁৰ স্বকীয়তাৰ ছাপ ৰাখি গৈছে আৰু ঘটনা-বৈচিত্ৰ্যৰ কাৰণে বঘুবংশৰ প্ৰত্যেকটো সৰ্গই আমাৰ মাজত নতুন নতুন আশ্ৰয় আৰু উদ্দীপনাৰ সৃষ্টি কৰি আছে। বৰ্ণনীয় বিষয়ক সম্প্ৰসাৰিত আৰু সংহত কৰিবলৈ বৈধী শক্তিৰ বৈত লীলা কালিদাসৰ লেখনীত এই কাব্যত প্ৰকট হৈছে। এটা সম্পূৰ্ণ সৰ্গত বায়ুপুৰাণ কৈশোৰ লীলা বৰ্ণনা কৰি কালিদাসে

পিচৰ সৰ্গত শ্লোক ছন্দত বামায়ণৰ সকলো ঘনীভূত কণৰ উপস্থাপন কৰিছে। কাব্যৰ প্ৰথম অংশত বহুই প্ৰধান চৰিত্ৰ, পাৰ্শ্বচৰিত্ৰৰূপে দিলীপ আৰু অজ্ঞ। দ্বিতীয় অংশত চৰিত্ৰ বাম, পাৰ্শ্বচৰিত্ৰ দশবথ আৰু কুশ। শেষ ছটা সৰ্গত যি বজ্জাসকলৰ উল্লেখ আছে তেওঁলোক আমাৰ ওচৰত অপ্ৰসিদ্ধ; আৰু অগ্নিবৰ্ণই বাজবংশৰ ধাৰাত উল্লিখিত শেষ নৃপতি :

সপ্তম অধ্যায় কালিদাসোত্তৰ কাব্য

কালিদাসৰ পিচৰপৰা মাঘ আৰু ভবভূতিলৈকে এই সময়ৰ মাজত সংস্কৃত সাহিত্য বিভিন্ন জাতীয় বচনাত সমৃদ্ধ হৈছিল ; কিন্তু দুখৰ কথা, মহাকালে আজি তেওঁলোকৰ বহুখিনি অবদান আত্মসাৎ কৰি পেলাইছে। প্ৰাক্-কালিদাসীয় যুগৰ বহু বচনা যেনেকৈ লুপ্ত হৈছে, কালিদাসোত্তৰ যুগৰো বহু বচনা তেনেকৈ বিলুপ্ত হৈছে। যি গল্প সাহিত্য পঞ্চতন্ত্র আৰু গুণাঢ্যৰ বৃহৎকথাত চৰম পৰিণতি লাভ কৰিছিল, অমৰ-ভৰ্তৃহৰি-বাণ-ময়ূৰৰ শতক কাব্যসমূহত যি বিশেষ বচনাৰ ধাৰা পূৰ্ণতাপ্ৰাপ্ত হৈছিল, বাণ-শুবঙ্কু-দণ্ডীৰ বচনাত গল্প সাহিত্যৰ যি পৰাকাষ্ঠা দেখি আমি বিশ্বিত হওঁ, তেওঁলোকৰ ধাৰাৰ উৎস অনুসন্ধানৰ কাৰণে কোনো বচনা আজি আমাৰ হাতত নাই। হাল বিৰচিত সপ্তশতীত প্ৰাকৃত সাহিত্যত যি প্ৰণয় কাব্যৰ জন্ম দিছে তাৰ পথিকৃত কোন আৰু কি কি গ্ৰন্থ, সংস্কৃত সাহিত্যৰ প্ৰণয়কাব্য প্ৰাকৃত প্ৰণয় কাব্যৰ সৈতে কিমানখিনি যুক্তিযুক্ত আৰু তাৰ দ্বাৰা কিমানখিনি প্ৰভাবিত, সি আজি নিঃসংশয়ে নিৰ্ণয় কৰা টান হৈ পৰিছে। দৃশ্যকাব্যৰ ক্ষেত্ৰতো ভাস-কালিদাসৰ পিচত হৰ্ষ-বিশাখাদত্ত-শূদ্ৰকৰ নাটকত বাহিৰে উল্লেখযোগ্য আন কোনো নাট আমাৰ হাতত পৰা নাই। শ্ৰবকাব্যৰ ক্ষেত্ৰতো সেই একেই বিপত্তি। ভাৰবি-ভট্টী-কুম্ভাৰদাস-মাঘত বাহিৰে কালিদাসোত্তৰ যুগৰ উল্লেখযোগ্য মহাকাব্য নাই।

কালিদাসৰ হাতত মহাকাব্যই যি পৰিণতি লাভ কৰিছিল, তেওঁৰ ধাৰা পৰবৰ্তী কাললৈকে নামি যে আহিছে এইটো সত্য— কিন্তু লগে লগে বপো সলাইছে। আলঙ্কাৰিকসকলে মহাকাব্যৰ

যি লক্ষণ নির্দেশ কৰিছিল সেইটো কালিদাসৰ পৰবর্তী কালৰ ; গতিকে কালিদাসৰ কাব্যই সেই লক্ষণৰ কিমানখিনি অনুসৰণ কৰিছে সেই প্ৰশ্ন উঠা নাই। তথাপি মাঘ, ভাববিৰ কাব্য সেই লক্ষণৰ বৰ বেচি অনুগত। কালিদাসৰ পিচৰ কাব্যসমূহত বৰ্ণনীয় বিষয়তকৈ বৰ্ণনাৰ বীতি বেচি হৃদয়গ্ৰাহিণী, দেহৰ গঠনতকৈ দেহ-সজ্জা অধিক চমকপ্ৰদ। কালিদাসৰ কাব্যত যি গভীৰ মননশীলতা আৰু অনুভূতিৰ প্ৰকাশ দেখা যায়, সেইবোৰ পিচৰ কাব্যত অন্তৰ্হিত হৈছে আৰু সেই ক্ষতিপূৰণ কৰিবৰ কাৰণেই বৰ্ণনা-বৈচিত্ৰ্য, অলঙ্কাৰ-পাৰিষাট্য আৰু ছন্দ-সমৃদ্ধি যেন জোকাৰি ঢালি দিয়া হৈছে। এই সময়ত কেবাগৰাকী খ্যাত-অখ্যাত কাব্যকাৰ আছে, তেওঁলোকৰ কাব্যসমূহৰ চমু আলোচনা কৰা হ'ব। খ্যাত কাব্যকাৰ-সকলৰ ভিতৰত ভাববি, ভট্টি, কুমাৰদাস, মাঘ^১ আৰু শ্ৰীহৰ্ষই প্ৰধান। ভাববি, মাঘ, শ্ৰীহৰ্ষই মহাভাৰতৰপৰা আৰু ভট্টি, কুমাৰদাসে বামাগ্ৰণৰপৰা তেওঁলোকৰ কাব্যৰ উপাদান সংগ্ৰহ কৰিছিল। ই কিন্তু বিস্ময়ৰ বিষয় যে এওঁলোকৰ কোনোজনেই এখনটুকৈ অধিক কাব্য বচনা কৰা নাই।

কালিদাসৰ পিচৰ অখ্যাত কবি এজন হ'ল মেৰ্ঠ : তেওঁ হস্তিপক বুলিও জনাজাত। কাশ্মীৰৰ বজা মত্ৰিগুপ্ত এওঁৰ পৃষ্ঠপোষক আছিল। এই কবিজনেই হৰ্যগীতবধ নামে এখন কাব্য লিখিছিল অলঙ্কাৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি লিখা গ্ৰন্থবোৰত ইয়াৰ আৱৃতিবোৰ পোৱা যায়। সেতুবন্ধ নামক প্ৰাকৃত কাব্যৰ গ্ৰন্থকাৰ প্ৰথমেই। এই কাব্যখন বাৰণবধ আৰু দশমুখবধ বুলি জনাজাত। পোন্ধৰটা অধ্যায়ত গ্ৰন্থকাৰে বামৰ লক্ষা যত্ৰাৰপৰা আৰম্ভ কৰি অযোধ্যাত কামৰ অভিষেকলৈকে হোৱা বামাগ্ৰণৰ ঘটনাবলীক লৈ বামাগ্ৰণৰ গল্প বৰ্ণনা কৰে। ৭ম আৰু ৮ম অধ্যায়ত সেতু নিৰ্মাণৰ বিৱৰণ পোৱা যায়। ৯ম অধ্যায়ত শুবোলাৰ বিৱৰণ আৰু একাদশ অধ্যায়ত বাৰণব প্ৰণয়চিত্ৰ অঙ্কিত হৈছে। গ্ৰন্থকাৰে কাব্যখনত বন্ধকৰ

ব্যৱহাৰ কৰিছে। কিছুমানে কব খোজে যে এই সেতুৰুদ্ধ কাব্যখন কালিদাসে ৰচনা কৰিছে। কাশ্মীৰৰ ৰজা প্ৰবৰসেনে বিতস্তা নদীৰ ওপৰত গঠন কৰা দলংখনৰ কাৰণে, তেওঁৰ সোৰ্বৰণী ৰক্ষার্থে এই কাব্যখন কালিদাসৰ ৰচিত বুলি অনুমান কৰা হয়। কিন্তু কালিদাসৰ জ্ঞান থকা গ্ৰন্থকাৰ বাণে এই মত অস্বীকাৰ কৰে। তেওঁ কয়, এই কাব্যখনৰ গ্ৰন্থকৰ্তা কালিদাস নহয়, প্ৰবৰসেনেহে। এই কাব্যখনৰ ৰচনা কাল খৃঃ পূঃ ৪০০ শতাব্দিত বুলি অনুমান কৰা হয়। এই কাব্যখন বাণ আৰু দণ্ডিনৰ দ্বাৰা প্ৰশংসিত হয়। বাণে হৰ্ষচৰিতৰ সূচনা শ্লোকত এইদৰে কয়—

“কীর্তিঃ প্ৰবৰসেনস্য প্ৰয়াতা কুমুদোজ্জ্বলা।

সাগৰস্য পৰং পাৰং কপিসেনেব সেতুনা ॥”

দণ্ডিনে কাব্যদৰ্শনত কয়—

“মহাৰাষ্ট্ৰাশ্ৰয়াং ভাষাং প্ৰকৃষ্টং প্ৰাকৃতং বিদুঃ।

সাগৰঃ সৃষ্টিবত্তানাং সেতুবন্ধাদি যদ্ময়ম্ ॥”

পদ্মচূড়ামণি কাব্যৰ গ্ৰন্থকাৰ বৌদ্ধধৰ্মী লিখক বুদ্ধাঘোষ। তেওঁ এই কাব্যখনত বুদ্ধৰ জীৱনী দশটা সৰ্গত বৰ্ণনা কৰিছে। ভৈমক নামে জনাজাত ভীমে ৰাৱণ-অৰ্জুনীয় নাইবা অৰ্জুন-ৰাৱণীয় কাব্যখন ২৭টা সৰ্গত ৰচনা কৰিছে। কাব্যখনত ৰাৱণ আৰু কাৰ্ণৱীৰ্যা অৰ্জুনৰ যুদ্ধৰ বিৱৰণ পোৱা যায়। ব্যাকৰণৰ সূত্ৰ বৰ্ণনা কৰাৰ উদ্দেশ্যে প্ৰধানকৈ এই কাব্যখন ৰচিত হয়।

প্ৰখ্যাত লিখক কুমাৰদাস জ্ঞানকীৰ্ত্তন কাব্যৰ লিখক। এই কাব্যখন কুৰিটা সৰ্গত ৰচিত। তেওঁ সিংহৰ ৰজা বুলি খ্যাত। তেওঁ জম্বাঙ্ক, দুৰ্জন মোমায়েকৰপৰা তেওঁ ৰাজ্য চলোৱা কাৰ্য্যত আৰু কাব্য লিখনিত সহায় পাইছিল। ৰামায়ণৰ কাহিনী লৈ এই কাব্যখন ৰচিত। কুমাৰ, কুমাৰদত্ত, কুমাৰভট্ট, ভট্টকুমাৰ প্ৰভৃতি নানা নাম পোৱা যায়। এওঁলোক এজন ব্যক্তি হয় নে নহয় কোৱা টান। জ্ঞানকীৰ্ত্তনৰ শেষ চাৰি সৰ্গত কবিয়ে নিজৰ

যি সংক্ষিপ্ত পৰিচয় দিছে তাৰপৰা জনা যায় যে তেওঁৰ পিতৃৰ নাম কুমাৰমনি আৰু যিদিনা তেওঁৰ পিতৃ যুদ্ধক্ষেত্ৰত নিহত হয় সেই দিনাই তেওঁৰ জন্ম হয়। মেন্য আৰু অগ্ৰবোধি নামক তেওঁৰ মোমায়েক দুজনে তেওঁক লালন-পালন কৰে। মহাবংশত যি উপাখ্যান বৰ্ণিত আছে তাৰ সৈতে গ্ৰন্থৰ জীৱনীৰ বিবৰণত মিল নাই। জ্ঞানকীৰ্ত্তনৰ কবি আৰু সিংহলৰ ৰজা এজন ব্যক্তি নহয়। অনুমান কৰিব পাৰি, কুমাৰদাস কালিদাসৰ পৰবৰ্ত্তীকালৰ। তেওঁৰ কাব্য জ্ঞানকীৰ্ত্তনৰ প্ৰতি ছত্ৰত কালিদাসৰ ৰচনাৰ প্ৰভাৱ দেখা যায় আৰু অনুমান কৰা যায়, কালিদাসক অনুকৰণ কৰিয়েই এই কাব্য ৰচিত হৈছিল। কলহনে তেওঁৰ সূক্তি-সূক্তাৱগীত বাঙ্গলাৰে ৰচিত বুলি এটা শ্লোক উদ্ধৃত কৰিছিল। বসুংগৰ পিচত বাম-বাৰণৰ উপাখ্যান লৈ ৰচিত জ্ঞানকীৰ্ত্তনেই যে শ্ৰেষ্ঠ কাব্য ইয়েই তলত উল্লেখ কৰা শ্লোকটোৰ প্ৰতিপাত্ত—

“জ্ঞানকীৰ্ত্তনং কৰ্ত্ত্বং বসুংগশ্চে ন্মিতে সতি।

কবিঃ কুমাৰদাসশ্চ বাৰণশ্চ যদি ক্ৰমঃ ॥”

জ্ঞানকীৰ্ত্তনৰ চতুৰ্থ সৰ্গত যি ঋতু বৰ্ণনা পোৱা যায়, কালিদাসৰ ঋতুসংহাৰৰ প্ৰভাৱ তাত পৰিস্ফুট। কাব্যখনত শব্দালঙ্কাৰৰ কৌশল ভালদৰে দেখুওৱা হৈছে। সপ্তদশ সৰ্গত ‘যমক’ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে।

ভাববি : ভাববি কিৰাতাজুৰীয়া মহাকাব্যৰ ৰচক। পঞ্চ মহাকাব্যৰ ভিতৰত ইয়ো এখন। কালিদাসোত্তৰ যুগৰ শক্তিমান কবিসকলৰ ভিতৰত ভাববি প্ৰথম। দ্বিতীয় পুলকেশীৰ Aihole Inscription এ কালিদাসৰ সৈতে ভাববিক প্ৰতিভাৰূপে কবিকৰূপে উল্লেখ কৰা হৈছে। সেয়েহে লিপিত এইদৰে কোৱা হৈছে—

“যেনামোজ্জিন বেন্ম শ্চিবমৰ্থবিধৌ বিবেকিনা জিনবেন্ম।

স বিজয়তাং ৰবিকীৰ্ত্তিঃ কবিতাপ্ৰিত কালিদাসভাৱবিকীৰ্ত্তিঃ ॥”

এই লিপিটো ৬৩৪ খৃষ্টাব্দৰ। এই সময়ত ভাববি কালিদাসৰ সৈতে উল্লিখিত হোৱাৰ কাৰণে প্ৰশংসা অৰ্জন কৰিছিল। গতিকে

ইয়াৰ কেইবছৰমান আগেয়ে তেওঁৰ আবিৰ্ভাৱ কাল। বাণ সেই সময়ৰ হলেও ভাৰবিৰ উল্লেখ কৰা নাই। গতিকে ই অলপ বিন্ময়জনক। মুঠতে ৫৫০ খৃষ্টাব্দৰ কাষে কাষে ভাৰবিৰ আবিৰ্ভাৱ কাল বুলি অনুমান কৰা যায়।

‘অবন্তীপুন্দৰী কথা’ত ভাৰবিৰ জীৱনী সম্বন্ধে কিছু তথ্য পোৱা যায়। তেওঁৰ আন এটা নাম দামোদৰ আৰু কৌশিক গোত্ৰীয় নাৰায়ণস্বামী তেওঁৰ পিতা। উত্তৰ-পশ্চিম ভাৰতৰ আনন্দপুৰ নামে ঠাইত তেওঁৰ পূৰ্বপুৰুষসকলৰ বাসস্থান আছিল। তাৰপৰা তেওঁলোক দাক্ষিণাত্যলৈ আহি বসতি কৰে। স্থানীয় ৰাজকুমাৰ বিষ্ণুৰ্দ্ধনৰ সৈতে মৃগয়ালৈ গৈ ভাৰবি এই সময়ত মাংস ভক্ষণ কৰিবলৈ বাধ্য হয় আৰু তাৰপৰা হোৱা পাপ দূৰ কৰাৰ কাৰণে তীৰ্থযাত্ৰা কৰে। পৰ্বত ছুৰ্বিনীত নামক এজন ব্যক্তিৰ সৈতে তেওঁৰ পৰিচয় হয়। এই ছুৰ্বিনীতে পিচত কিৰাতাৰ্জুনীয়ৰ ১৫টা সৰ্গৰ টীকা বচনা কৰিছিল। কিছুদিনৰ কাৰণে ভাৰবি কাৰ্বীৰাজ সিংহবিষ্ণুৰ পুত্ৰ মহেন্দ্ৰবিষ্ণুৰ লগত বাস কৰিছিল।

অষ্টাদশ সৰ্গত কিৰাতাৰ্জুনীয়ৰ আখ্যান ভাগ মহাভাৰতৰ বন-পৰ্বৰপৰা গৃহীত। বনবাস কালত পাণ্ডবসকল দ্বৈত বনলৈ যাত্ৰা কৰে। ব্যাসৰ উপদেশত তাৰপৰা কাম্যক বনলৈ যায় আৰু শিবৰপৰা অস্ত্ৰলাভ কৰাৰ কাৰণে অৰ্জুনে ইন্দ্ৰকীল পৰ্বতত তপস্বী কৰিবলৈ যাত্ৰা কৰে। তেওঁৰ ভীষণ তপস্বীত ভীত দেৱতাসকলৰ প্ৰাৰ্থনাত শিব আৰু পাৰ্বতী কিৰাতবেশত অৰ্জুনৰ সম্মুখত উপস্থিত হয় আৰু এটা গাহৰিক বাণবিদ্ধ কৰাৰ কাৰ্য্যলৈয়ে অৰ্জুন আৰু কিৰাতৰ মাজত সজ্বৰ্ষৰ সৃষ্টি হয়। অৰ্জুনৰ বীৰত্বত সন্তুষ্ট হৈ কিৰাতৰূপী মহাদেৱে অৰ্জুনক তেওঁৰ অতীষ্ট পাপপাত অস্ত্ৰ প্ৰদান কৰে।

এই কাব্যৰ মাজত পৌৰাণিক অংশ আৰু অলৌকিকতা অধিক পৰিমাণে সন্নিবেশিত হোৱাৰ কলত আখ্যান ভাগৰ বাস্তবতা

বহুলাংশে ক্ষুণ্ণ হৈছে। শব্দৰ যাত্ৰুকৰ ভাববি পঞ্চদশ সৰ্গত শব্দক
খেচ্ছাই গঠন কৰাত নানা সময়ত ঠায়ে ঠায়ে বিৰক্তিকৰ হৈছিল।
স্তাববিতেই সৰ্বপ্রথম কৃত্ৰিম শব্দসজ্জা দেখা যায়। ইয়াৰ ফলত
ভাব প্রতীতি নানা ঠাইত ব্যাহত হৈছে। সংক্ষিপ্ত অথচ অৰ্থ-
ভূয়িষ্ঠ শব্দচয়নেই তেওঁৰ বচনাৰ বৈশিষ্ট্য আৰু তেওঁৰ কাব্যক
যি অৰ্থ-গোৰবৰ অধিকাৰী কৰা হয়, বচনাৰ এই বৈশিষ্ট্যই তাৰ
মূল। ভাষাৰ বাহু-কক্ষতা অতিক্রম কৰি ভাববিৰ কাব্যক মল্লিনাথে
নাৰিকল ফলৰ সৈতে তুলনা কৰিছে—

“নাৰিকেল ফলসম্মিতং বচো ভাববে: সপদিত্তিভিভজ্যতে।

স্বাদয়ন্ত বসগৰ্ভনিৰ্ভবং সাবমস্ত বসিকায়থেপ্‌সিতম্ ॥”

ভাব আৰু ভাষাই অপকৰ্প প্রকাশভঙ্গীৰ সৈতে যুক্ত হৈ
ভাববিৰ কাব্যত যি নতুন মাধুৰীৰ সৃষ্টি কৰিছে সেইটো কালিদাসৰ
কাব্যত দেখা নেযায়।

ভৰ্তৃহৰি: ভৰ্তৃহৰি বচিত্তি ভট্টিকাৰ্য্য বা বাবৰবৰ দ্বাবিংশ সৰ্গত
বিভক্ত। এই দ্বাবিংশ সৰ্গ আকৌ চাৰিটা কাণ্ডত বিভক্ত—
প্রকীৰ্ণকাণ্ড, প্রসন্নকাণ্ড, অলঙ্কাৰকাণ্ড আৰু তিঙস্তকাণ্ড। ‘ভৰ্তৃ’
শব্দৰ প্রাকৃত ৰূপ ‘ভট্টি’। গতিকে কবিৰ নাম অনুসাৰেই কাব্যৰ
নামাকৰণ হৈছে। বামৰ জন্মৰপৰা বামৰদ্বাৰা সীতাৰ উদ্ধাৰ,
তেওঁৰ লঙ্কাৰপৰা প্রত্যাবৰ্তন আৰু বাজ্যভিষেকলৈকে কাব্যত
বৰ্ণিত হৈছে।

কবি নিজেই কৈছে যে তেওঁ বলভীৰাজ শ্ৰীধৰসেনৰ পৃষ্ঠ-
পোষকতাত বলভীত তেওঁৰ কাব্য বচনা কৰিছিল। সেয়েহে
শ্লোকত কোৱা হৈছে—

“কাব্যমিদং বিহিতং ময়া বলভ্যাং শ্ৰীধৰসেননবশ্চে পালিতায়াম্।

কীৰ্ত্তিবিন্নং ভবতাদতো নৃপস্ত ক্লেমকব: ক্ৰিতিপোষত:

প্রজ্ঞানাম্ ॥”

শ্ৰীধৰসেন নামে চাবিজন বজ্জাৰ কথা জনা যায় আৰু তেওঁ-

লোকৰ ভিতৰত শেষবৰ্জনৰ মৃত্যু হয় ৬৪১ খৃষ্টাব্দত। সেই চাৰিজন বজা বলভীতে ৪২৫ৰপৰা ৬৪১ খৃষ্টাব্দলৈ বাজত কৰিছিল। ইয়াৰপৰা অনুমান কৰা যায় যে ষষ্ঠ শতাব্দীৰ প্ৰথম ভাগৰপৰা সপ্তম শতাব্দীৰ মাজ সময়লৈকে এই সময়ৰ মাজত ভৰ্তৃহৰি আবিষ্কৃত হৈছিল। কিছুমানে কয় যে মান্দাসোৰ লিপিৰ বৎসভট্টিয়ে ভট্টিকাব্যৰ কবি। আৰু ব্যাক্যপদীয়ৰ ৰচক কবি বৈয়াকৰণ ভৰ্তৃহৰিও সেই একেই ব্যক্তি। এনেকুৱা অনুমানৰ সপক্ষে কোনো দৃঢ় যুক্তি দেখা নেযায়।

ভৰ্তৃহৰি সম্পৰ্কে প্ৰচলিত নানা কাহিনী আছে। এটা কাহিনী অনুসাৰে এজন ব্ৰাহ্মণৰ চাৰি বৰ্ণৰ চাৰিজন পত্নীৰ গৰ্ভত যথাক্ৰমে বৰকচি, বিক্ৰমৰ্ক, ভট্টি আৰু ভৰ্তৃহৰিৰ জন্ম হয়। বিক্ৰমৰ্ক বজা হৈছিল আৰু ভট্টি তেওঁৰ প্ৰধান মন্ত্ৰী আছিল। অস্থি এটা কাহিনী অনুসাৰে বলভীৰাজ ভট্টাবকেই ভট্টি নামে পৰিচিত আছিল। তেওঁৰ সভাকবি ভৰ্তৃহৰিয়ে এই কাব্য ৰচনা কৰি বজাৰ নামত প্ৰচলন কৰিছিল। তৃতীয় কাহিনী অনুসাৰে ভৰ্তৃহৰি নিজেই বজা আছিল। কোনো এজন ব্ৰাহ্মণে ভৰ্তৃহৰিক এটা ফল উপহাৰ দিছিল। ভৰ্তৃহৰিয়ে সেই ফলটো তেওঁৰ প্ৰিয়তমা পত্নীক দান কৰিছিল। ভৰ্তৃহৰিৰ পত্নীয়ে আকৌ সেই ফল তেওঁৰ প্ৰেয়সক দান কৰিছিল। ইয়াকে জানিব পাৰি বজা সংসাৰৰ প্ৰতি বীতশ্ৰদ্ধ হৈ সন্ন্যাস গ্ৰহণ কৰিছিল। সংসাৰৰ প্ৰতি বীতস্পৃহ হোৱাতেই যে পিচৰ কালত তেওঁ শতকত্ৰয় ৰচনা কৰিছিল এনেকুৱা ইঙ্গিত সুভাষিতত পোৱা যায়। শ্লোকটো এই—

“সাবম্যা নগৰী মহান্ স নৃপতিঃ সামন্তচক্ৰং তেৎ ।

পাৰ্শ্বে তস্ম চ সা বিদগ্ধপৰিষত্তাশ্চন্দ্ৰ বিদ্বাননাঃ ॥

উদ্বৃত্ত স চ ৰাজপুত্ৰ নিবহস্তে বন্দিনস্তাঃ কথাঃ ।

সৰং যস্ম বশাদগাং স্মৃতিপথং কালায় তস্মৈ নমঃ ॥”

এটি কাহিনীৰপৰা জনা যায় যে ভৰ্তৃহৰিয়ে তেওঁৰ শিষ্যসকলক বেতিয়া ব্যাকৰণ শিক্ষা দিছিল তেতিয়া সেই ঠাইৰ ওচৰেদি এটা

হাতী যায়। এইটো অশুদ্ধ লক্ষণ নুলি ভাবি এক বছৰ কাৰণে তেওঁ ব্যাকৰণ শিক্ষা দিয়া বন্ধ কৰিলে আৰু কাব্যৰ মাজেদি ব্যাকৰণ শিক্ষা দিয়াৰ উদ্দেশ্যে ভট্টিকাব্য প্ৰণয়ন কৰে। ভট্টি নিজেই ভট্টিকাব্যত কৈছিল, যিসকল ব্যাকৰণত পাৰদৰ্শী তেওঁলোকেই কেবল তেওঁৰ কাব্যৰ বসান্বাদন কৰিব পাৰিব। তেওঁ আৰু কৈছিল, তেওঁৰ বিছাৰস্তাৰ কাৰণে তেওঁৰ বচিত কাব্য ব্যাখ্যাত বাহিৰে বোধগম্য নহব আৰু কেবল সুধীসকলেহে ইয়াত আনন্দ পাব, জড়ধীসকলে অনুশোচনা কৰিব মাত্ৰ।

“ব্যাখ্যাগম্যমিদং কাব্যমুৎসবঃ সুধিয়ামলম্।

হতা ছৰ্মেধসশ্চান্মিন্ বিদ্বৎ প্ৰিয়তয়া ময়া ॥”

ব্যাকৰণ শিক্ষা দিয়াৰ উদ্দেশ্য লৈ কবিয়ে তেওঁৰ কাব্য ৰচনা কৰিবলৈ গৈছিল বুলিয়েই নানা সময়ত কষ্ট কৰি শব্দচয়ন কৰিব লাগিছিল। তাৰ ফলত ভাষাত কেবল কৃত্ৰিমতা আহি পৰা নাই, ভাষা ছৰ্বোধ্যও হৈ পৰিছে। তথাপি ভট্টিকাব্যত এনে নানা ঠাই আছে যিবোৰ কাব্য-সৌন্দৰ্য্যত অতুলনীয়। দ্বিতীয় সৰ্গত শবত কালৰ বৰ্ণনা এনেকুৱা কাব্য-সৌন্দৰ্য্যৰ অপূৰ্ণ নিদৰ্শন। আকৌ সীতাৰ ৰূপ বৰ্ণনা প্ৰসঙ্গত কবিয়ে যেতিয়া এটাৰ পিচত এটা উপমাৰ অবতাৰণা কৰিও সেই অলৌকিক ৰূপলাবণ্যৰ মনোমত প্ৰকাশ কৰিবপৰা নাছিল, কুমুদতীবেণু পিশঙ্গ-বিগ্ৰহ-ভ্ৰমৰকে চলমান পদ্মৰ ওপৰত বহি বহি ব্যৰ্থকাম দেখি কবি যেতিয়া সুবত-লম্পট দয়িতৰ প্ৰতি মানিনী দয়িতাৰ অভিমান ব্যঞ্জনাৰ চিত্ৰ অঙ্কিত কৰিছিল তেতিয়া সত্যতঃ তেওঁৰ কবিত্ব শক্তিয়ে আমাক মুগ্ধ কৰে।

“শ্ৰভাতবাতাহতিকস্পিতাকৃতিঃ কুমুদতীবেণুপিশঙ্গবিগ্ৰহম্।

নিবাস ভ্ৰুং কুপিতৈব পদ্মিনী ন মানিনী সংসহতেহন্তসঙ্গমম্ ॥”

ভামহ আৰু ভট্টিৰ ৰচনাংশত বহুল সাদৃশ্য আছে। এই সাদৃশ্য আৰু দশম সৰ্গত অলঙ্কাৰৰ বিবৃতিৰপৰা বহুলোকে ভট্টিক ভামহৰ

পৰবৰ্তী বুলি ভাবি লয়। ভামহৰ, কাল সম্বন্ধে মতভেদ থকাত ভামহ আৰু ভট্টৰ পূৰ্বাপৰম্ব সম্বন্ধেও মতভেদৰ নিবন্ধন হোৱা নাই।

মাঘ : কালিদাসোসম্বৰ যুগত কাব্য ৰচনা কৰি যিসকল যশস্বী হৈছিল, তেওঁলোকৰ ভিতৰত মাঘ অগ্ৰতম। তেওঁ শিশুপাল বধ মহাকাব্যৰ ৰচয়িতা। পঞ্চ মহাকাব্যৰ ভিতৰত শিশুপাল বধো এখন বুলি ধৰি লোৱা হৈছে। ধাৰা ৰাজ্যৰ ৰজাৰ পৃষ্ঠপোষকতাত তেওঁ সাহিত্য সাধনা কৰিছিল। কিংবদন্তী অনুসাবে জ্ঞানিব পাৰি যে অশ্বত্থৰ ভাড়া সস্থ কৰিব নোৱাৰি কবি মাঘে এদিন এটা শ্লোক ৰচনা কৰি পত্নীৰ হাতত দি পত্নীক ৰাজসভালৈ পঠাইছিল। শ্লোকটো এই :—

“কুমুদবনমপঞ্জি স্ত্ৰীমদস্তোজ্জ্বলং স্ত্যজতি মদমূলকঃ

প্ৰীতিমাংশক্রবাকঃ ।

উদবমহিমবশ্চিৰাতি শীতাংশুবঙ্গং হতবিধিললিতানাং হা

বিত্ৰিত্ৰো বিপাকঃ ॥”

ৰজাই শ্লোকটো দেখি আনন্দিত হয় আৰু কবি-জ্ঞায়ক কিছু অৰ্থ দান দিয়ে। বাটত অহাৰ সময়ত কিছুমান ভিক্ষুকৰ কাঁড়ৰ প্ৰাৰ্থনাত কবি-পত্নীয়ে সকলোখিনি অৰ্থ বিলাই দিয়ে আৰু যেতিয়া বিস্ত হাতেৰে ঘৰলৈ উভতি আহে তেতিয়াও ভিক্ষুকৰ দলটোৱে তেওঁক অনুসৰণ কৰে। এই অৱস্থা শুনি আৰু দেখি কবিয়ে কেইটামান শ্লোকত দৰিদ্ৰৰ বেদনা বৰ্ণনা কৰি সেই ঠাইত পৰি মৃত্যুবৰণ কৰে। ৰজাই এই সংবাদ শুনি অভ্যস্ত মৰ্মাহত হয় আৰু কবিৰ অস্তিত্বক্ৰিয়াৰ সকলো ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে। পিচত কবিৰ স্মৃতিক স্মৰণীয় কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে কবিৰ নামত এখন গাৱঁৰ নামাকৰণ কৰিলে।

শিশুপাল বধৰ শেষৰপিনে থকা পাঁচটি শ্লোকবপৰা কবি মাঘৰ পৰিচয় কিছু জানিবপৰা যায়। তেওঁৰ পিতৃৰ নাম দম্ভক সৰ্বাশ্ৰয় আৰু তেওঁৰ পিতামহ সুশ্ৰেভদেৱ বৰ্মলা বা বৰ্মলাট নামক কোনো

এজন বজ্জাৰ মন্ত্ৰী আছিল। ইয়াতকৈ বেচি সংবাদ তেওঁ নিজে দিয়া নাই। মাঘৰ কিছুমান উপমা একান্ত নিজস্ব আৰু এনেকুৱা এটা উপমাত অস্তগমনোন্মুখ আৰু উদীয়মান চন্দ্ৰৰ মধ্যবৰ্তী অচল শিশৰক উভয় কাষত ঘণ্টা বজ্জা হাতীৰ লগত তুলনা কৰি তেওঁ ঘণ্টা-নাম নামে প্ৰসিদ্ধি অৰ্জন কৰিছিল।

কবি মাঘ কৃষ্ণৰ ভক্ত আছিল। তেওঁ যে কৃষ্ণভক্ত আছিল ইয়াৰ নানা প্ৰমাণ পোৱা যায়। কিন্তু অগ্ৰাণ্ণ ধৰ্ম সন্মুখেও তেওঁৰ উদাৰ দৃষ্টিভঙ্গী আছিল। বুদ্ধ আৰু বৌদ্ধ ধৰ্মৰ প্ৰতি তেওঁৰ অনুৰাগ আছিল আৰু এঠাইত তেওঁ তেওঁৰ পিতামহ সুপ্ৰভদেৱ সন্মুখে কৈছিল যে তেওঁৰ পিতামহৰ মন্ত্ৰণা বজ্জা বৰ্মলাটে প্ৰহ্লাদৰ সৈতে শুনিছিল, যেনেকৈ জনসাধাৰণে বুদ্ধদেৱৰ উপদেশাৱলী শুনিছিল। কৃষ্ণক বোধিসত্ত্বৰ সৈতে আৰু শিশুপাল আৰু তেওঁৰ অনুচৰবিলাকক মাৰ আৰু তেওঁৰ অনুচৰবৰ্গৰ লগত কৰা তুলনাৰ-পৰা বৌদ্ধধৰ্মৰ প্ৰতি থকা কবিৰ অনুৰাগ প্ৰকাশিত হয়। প্ৰভাচন্দ্ৰই তেওঁৰ প্ৰভাবক চৰিত্তত মাঘৰ পিতৃব্য শুভস্বৰক 'শ্ৰেষ্ঠী' আখ্যা দিছিল। সাধাৰণতে জৈনবিলাকৰ সন্মুখেহে সেই আখ্যা প্ৰচলিত। মাঘে যদি শিশুপাল বধত কৃষ্ণক পৰমপুৰুষ বুলি প্ৰচাৰ নকৰিলেহেঁতেন তেনেহলে, তেওঁক জৈন বা বুদ্ধ বুলি গ্ৰহণ কৰাৰ সপক্ষে কোনো প্ৰত্যক্ষ আপত্তি নাথাকিলেহেঁতেন।

শিশুপাল বধৰপৰা প্ৰমাণিত হয় যে মাঘ কেৱল এজন মহান কবিয়ে নাছিল, তেওঁৰ বহুযুগী প্ৰতিভাই বিভিন্ন শাস্ত্ৰত তেওঁক অগাধ ব্যুৎপত্তিও দান কৰিছিল। বিশেষ কবি মাঘ এজন মহান বৈয়াকৰণ আছিল। ব্যাকৰণ ব্যুৎপত্তিৰ ছাপ তেওঁৰ ৰচনাৰ প্ৰায় ছত্ৰে ছত্ৰে দেখা যায় আৰু নানা সময়ত ধৰি লোৱা হয় যে এই বিষয়ত ভট্টৰ দ্বাৰা তেওঁ প্ৰভাবিত হৈছিল। শিশুপাল বধৰ এটা শ্লোকত তেওঁ কাশিকাবৃত্তি আৰু স্তাস নামে ব্যাকৰণ শাস্ত্ৰৰ দুখন প্ৰসিদ্ধ গ্ৰন্থৰ নাম উল্লেখ কৰিছিল বুলি কিছুমানে কয়। ৰাজনীতি

শাস্ত্ৰত তেওঁৰ জ্ঞান শিশুপাল বধৰ তৃতীয় সৰ্গত উদ্ধৰ আৰু
লোৰামৰ ভাষণত পৰিস্ফুট হৈছে। উদ্ধৰে তেওঁৰ সুদীৰ্ঘ ভাষণত
বল্লাৰ স্বৰূপ সম্বন্ধে যেতিয়া কৈছিল—

“বুদ্ধিশাস্ত্ৰঃ প্ৰকৃত্যঙ্গোঘনসংবৃতি বঙ্কুকঃ।

চাবে ক্ষণো দৃতমূৰ্খঃ পুৰুষঃ কোহপি পাৰ্শ্বিনঃ॥”

—শিশুপাল বধ, ২. ৮২

তেতিয়া তেওঁক আমি প্ৰবীণ ৰাজনীতি বিশাৰদৰূপে দেখিবলৈ
পাওঁ। বৌদ্ধ-দৰ্শন, সাংখ্য দৰ্শন, কামশাস্ত্ৰ, অলঙ্কাৰশাস্ত্ৰ, জ্যোতিষ-
শাস্ত্ৰ, পুৰাণ প্ৰভৃতিতো তেওঁৰ জ্ঞানৰ পৰিচয় পোৱা যায়।

সোমদেৱে তেওঁৰ যশস্তিলকচম্পুত, ৰাজশেখৰে তেওঁৰ কাব্য-
মীমাংসাত, আনন্দবৰ্দ্ধনে তেওঁৰ ধৰ্ম্মালোকত, ভোজ্জে তেওঁৰ
সৰস্বতীকণ্ঠাভৰণত কবি মাঘৰ উল্লেখ কৰিছিল। সুভাষিতাবলী,
ঐতিহ্যবিচাৰ চৰ্চা প্ৰভৃতি গ্ৰন্থতো মাঘৰ বচিত বুলি কিছুমান
শ্লোক উদ্ধৃত হৈছে। আগতে কোৱা হৈছে যে মাঘৰ পিতামহ
সুপ্ৰভদেব বৰ্মল নামক ৰজাৰ মন্ত্ৰী আছিল। এই বৰ্মলাট আৰু
বৰ্মল যদি একে ব্যক্তি হয় তেনেহলে সপ্তম শতাব্দীতে মাঘৰ
আৰ্হিৰ কাল বুলি ধৰি লব পৰা যায়। আগতে আকৌ কোৱা
হৈছে যে মাঘে কাশিকাবৃষ্টি আৰু শ্ৰাসৰ উল্লেখ কৰিছিল।
কাশিকাবৃষ্টি জয়াদিত্য আৰু ব'মনৰ বচিত। Itsing-ৰ মতে
৬৬১ খৃষ্টাব্দত জয়াদিত্যৰ মৃত্যু হয়। একালেদি বিচাৰ কৰিলেও
সপ্তম খৃষ্টাব্দই মাঘৰ আৰ্হিৰ কাল বুলি ধৰি লোৱা হয়।
বামনে অষ্টম খৃষ্টাব্দত আৰু আনন্দবৰ্দ্ধনে নবম খৃষ্টাব্দৰ মাজ
ভাগত মাঘৰ উল্লেখ কৰিছিল। ইয়ো আগতে উল্লেখ কৰা
অজ্ঞানকেই সমৰ্থন কৰে।

মেকডুজৰ প্ৰেবন্ধচিত্তমণিবপৰা আমি জানিব পাবো যে
গুজৰাটৰ মাল নামক ঠাইত মাঘৰ জন্ম হয় আৰু মালবাস্তুপাতি
ধাৰা ৰাজ্যৰ ৰজা ভোজৰ তেওঁ সমসাময়িক। বল্লালে ভোজ-

প্ৰেৰণতে! সেইটোকে কৈছিল। প্ৰভাচন্দ্ৰৰ প্ৰভাবক চৰিত্তত কোৱা হৈছে যে মাঘৰ পিতৃব্যপুত্ৰ সিদ্ধই উপনিতিভাষণক নামক এখন গ্ৰন্থ ৰচনা কৰিছিল। সেই ছখন গ্ৰন্থ অনুসাৰে দশম বা একাদশ শতাব্দীয়েই মাঘৰ আবিৰ্ভাৱ কাল। ৰজা ভোজে তেওঁৰ সবস্বতীকঠাভাষণত মাঘৰ উল্লেখ কৰিছিল আৰু তেওঁ একাদশ শতাব্দীৰ।

মাঘে তেওঁৰ শিশুপাল বধৰ বিষয়-বস্তু মহাভাৰতপৰা গ্ৰহণ কৰিছিল। তথাপি কোনো কোনো অংশত মহাভাৰতৰ আখ্যান-ভাগবতৰ কিছু পাৰ্থক্য দেখা যায়। শিশুপালেই যে পূৰ্বজন্মত বাৰণ আৰু হিবণ্যকশিপু আছিল, ইয়াক মাঘে বিষ্ণু পুৰাণ আৰু ভাগবত পুৰাণৰপৰা গ্ৰহণ কৰিছিল। মহাভাৰতত মাত্ৰ অংশত ইয়াৰ উল্লেখ পোৱা যায়—

“দিত্তে: পুত্ৰস্ত যো ৰাতনু হিবণ্যকশিপু: স্মৃত:।

স যজ্ঞে মানুৰে লোকে শিশুপালো নবৰ্ভভ:।”

যুধিষ্ঠিৰৰ ৰাজসূয় যজ্ঞত অৰ্ধ পোৱাৰ যোগ্যতম অধিকাৰী যে কৃষ্ণ সেইকথা শিশুপাল বধত আৰু মহাভাৰতত ভীষ্মই কৈছিল, ভাগবত পুৰাণত সেই কথা সহদেৱৰ মুখত। কৃষ্ণই যে শিশুপালৰ শত অপৰাধ ক্ষমা কৰিবৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল ইয়াৰ উল্লেখ মহাভাৰতত আছে, কিন্তু ভাগবত আৰু বিষ্ণু পুৰাণত নাই। এনেকুৱা আলোচনাত দেখা যায় যে মাঘে প্ৰধানভাবে মহাভাৰতক অবলম্বন কৰি তেওঁৰ কাব্য ৰচনা কৰিছিল।

কৃষ্ণৰ দ্বাৰা চেদিৰাজ দামৰোঁৱৰ ঔৰসত প্ৰভুশ্ৰবাব গৰ্ভত জাত শিশুপালৰ নিধন কাহিনীক অবলম্বন কৰি ২০টা সৰ্গত বিস্তৃত মহাকাব্য শিশুপাল বধ। প্ৰথম সৰ্গত নাবদ ক্ৰীহবিৰ ওচৰত উপস্থিত হয়। হবিৰ দ্বাৰা অভ্যৰ্থিত হৈ কুশল প্ৰশ্নাদিব পিচত, পূৰ্বে হিবণ্যকশিপু আৰু বাৰণৰ অভ্যাচাৰৰপৰা ক্ৰীহবিৰে কিভাবে পৃথিবীক মুক্ত কৰিছিল তাৰ বৰ্ণনা কৰি নাবদে তেওঁলোকৰ

অবতাৰ শিশুপালৰ অত্যাচাৰ কাহিনী বৰ্ণনা কৰিলে আৰু ঈশ্বৰই শিশুপালক বধ কৰাৰ কাৰণে নাৰদৰ মাধ্যমত কৃষ্ণৰ ওচৰত যি অম্লবোধ জ্ঞাপন কৰিছিল, তাকেহে কৈছিল : শ্ৰীহৰিয়ে এই কথাত সন্তোষিত দান কৰিছিল। দ্বিতীয় সৰ্গত দেখা যায়, শিশুপালক বধ কৰাৰ কাৰণে কৃষ্ণই যেতিয়া যুদ্ধযাত্ৰাত উদ্ভূত হৈছিল এনে সময়ত যুদ্ধিষ্টিৰ আমন্ত্ৰণ আহি পৰিল। কৰ্তব্য নিৰ্দ্ধাৰণত বিমূঢ় কৃষ্ণই মন্ত্ৰণাৰ কাৰণে উদ্ধব আৰু বলৰামক আহ্বান কৰিলে। এই সৰ্গত উদ্ধব আৰু বলৰামৰ দীৰ্ঘ ভাষণ ৰাজনীতিৰ বিশদ ব্যাখ্যাত পূৰ্ণ। শেষ তিনি সৰ্গত কৃষ্ণ আৰু শিশুপালৰ যুদ্ধৰ বৰ্ণনা।

কাব্য সৌন্দৰ্য্যত আৰু গৌৰবত ভাববিৰ কিৰাতাৰ্জুনীয়ক অতিক্ৰম কৰি সুনিৰ্দিষ্ট পৰিকল্পনা লৈ মাঘে তেওঁৰ শিশুপাল বধ বচনা কৰিছিল, এনেকুৱা প্ৰসিদ্ধি আছে। মাঘে যে এই বিষয়ত সাফল্য অৰ্জন কৰিছিল সেইটো প্ৰচলিত শ্লোকৰপৰা বুজা যায়। মাঘৰ কাব্যত কালিদাসৰ উপমা, ভাববিৰ অৰ্ধ-গৌৰব আৰু দণ্ডীৰ পদ-লালিত্যৰ অপূৰ্ব সমন্বয় যে হৈছে এনেকুৱাৰ্ভুক্ত নানা লোকে এসময়ত ভাবিছিল। শ্লোকত এইদৰে কোৱা আছে—

(১) “উপমা কালিদাসস্ত ভাববেৰ্ধগৌৰবম্।

দণ্ডিনঃ পদলালিত্য মাঘে সস্তি ত্ৰয়োশুণাঃ।”

(২) “ভাবদৃভাঃ ভাববেৰ্ভাতি যাবৎ মাঘস্ত নোদয়ঃ।

উদ্বিতে চ পুনৰ্মাঘে ভাববেৰ্ভববেবিব।”

এই কথা নানা লোকে মাঘৰ জনপ্ৰিয়তাৰ অতিবিস্তৃত প্ৰকাশ বুলি ভাবি লৈছে। কবি মাঘৰ শব্দ-ত্ৰাণ্ডাব এনে চহকী আছিল যে শিশুপাল বধৰ ৯টা সৰ্গ পঢ়াৰ পাচত, পঢ়োতাই এটা নতুন শব্দ নেপায়। সেয়েহে কোৱা হৈছে ;—

“নবসৰ্গগতে মাঘে নবশব্দ ন বিস্ততে।”

আকৌ কবপৰা যায় যে ভাববিৰ লক্ষ্য কৰি কাব্য বচনা কৰিবলৈ যোৱাৰ উদগ্ৰ চেষ্টাই মাঘৰ মৌলিকতাক অনেক অংশত

ৰ্ব কৰিছে। ভাববিৰ গুণাবলী মাঘে তেওঁৰ কাব্য শিশুপাল বধত দেখুৱাব পাৰিছিল যে এইটো সত্য, কিন্তু ভাববিৰ দোষবিলাকো তেওঁৰ কাব্যত অতিমাত্ৰাই প্ৰকট হৈ পৰিছে। অসাধাৰণ কবিত্ব শক্তিৰ আৰু অনবদ্য প্ৰতিভাৰ অধিকাৰী হৈয়ো কেৱল পূৰ্ববৰ্তী কবিসকলৰ শক্তি আৰু যশস্বাক গ্লান কৰাৰ উগ্ৰ আকাঙ্ক্ষা লৈ মাঘে তেওঁৰ কবি-জীৱনৰ সূচনা কৰিছিল, যাৰ ফলত নিজস্ব মৌলিকতাক কেতিয়াও তেওঁ স্বকীয় ছন্দত চলাবলৈ দিয়া নাই। ফলত তেওঁৰ স্বকীয়তা সংস্কৃত সাহিত্যত যিয়ে দিব পাৰে সেইটোয়ে দিয়া নাই। কিন্তু যিয়ে দিয়া নাই সেইটো দিয়াৰ শক্তি যে তেওঁৰ আছিল তাৰ প্ৰমাণ শিশুপাল বধ কাব্যৰ সকলোতে বৈ আছে। অলঙ্কাৰ সৌন্দৰ্য্যত আৰু ছন্দৰ ব্যৱহাৰত মাঘে অৱশ্যে ভাববিক অতিক্ৰম কৰিছিল, কিন্তু কাব্য সৌন্দৰ্য্যত শিশুপাল বধে কিৰাতাৰ্জুনীয়ক অতিক্ৰম যে কৰিছে এই কথা ভাবিব নোৱাৰি। ভাষাৰ বাহুৰ মাঘে ভাষাক ইচ্ছামতে ৰূপদান কৰাৰ কৌশল নানা সময়ত অতিৰিক্ত মাত্ৰাত দেখুৱাই পাঠকৰ কচিক মুগ্ধ কৰিছে। নিজৰ কাব্যৰ ৰৈশিষ্ট্যৰ কথা মাঘে নিজেই কৈছিল—

“মদীয়সীমপি ঘনামনল্পগুণকল্পিতাম্।

প্ৰসাৰয়ন্তি কুশলাশ্চিত্ৰাং বাচং পটীমিব।”

শব্দ আৰু অৰ্থৰ সমন্বয়েই যে সং কবিৰ পৰমা সৃষ্টি, অল্পজ্জ্বিতাৰ্থ সমৃদ্ধ প্ৰবন্ধই যে কবিত্ব শক্তিৰ পৰাকাষ্ঠা ইয়াক মাঘে নিজেই কৈছিল—

“শব্দার্থে সৎকবিবিৰ দ্বয়ং বিদ্বানপেক্ষতে।

অল্পজ্জ্বিতাৰ্থ সমৃদ্ধঃ প্ৰবন্ধো হৃদদাহবঃ।”

আৰু স্বীকাৰ কৰিবই লাগিব যে শিশুপাল বধত মাঘে সেই শক্তিৰ পৰিচয় দিছিল।

বাকুপতি : বাকুপতি প্ৰাকৃত কাব্য গৌড়াবহোৰ বচক। এই কাব্যখনত ১২০৯টা শ্লোক আছে। প্ৰথমাৰ কনৌজৰ ৰজা

যশোবৰ্মনৰ পৃষ্ঠপোষক আছিল। সেয়েহে যশোবৰ্মনৰ দ্বাৰা বৰ্ণিত গৌদৰ নিধনৰ কাহিনী বাকপতিয়ে কাব্যত বৰ্ণনা কৰিছে। এই কাব্যখনৰ ৰচনা কাল ৭৩০ খৃষ্টাব্দত বুলি ধৰি লোৱা হৈছে।

হৰিচন্দ্ৰই ধৰ্মাচাৰ্য্য অভ্যুদয় নামক এখন কাব্য একবিংশতি সৰ্গত ৰচনা কৰিছিল। জৈন ঋষি ধৰ্মনাথৰ জীৱনী এই কাব্যখনত আলোচনা দৰা হৈছে। তেওঁ ম'ঘ আৰু বাকপতিৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱাৰ্হিত হৈছিল। তেওঁৰ আৰ্ভাৱকাল প্ৰায় ৮০০ খৃষ্টাব্দত বুলি অনুমান কৰা হয়। নীতিবৰ্মনে পাঁচটা সৰ্গত কীচক বধ কাব্য লিখে। ভীমসেনৰ হাতত কীচক নিধনৰ বৰ্ণনা কাব্যখনত পোৱা যায়। এই কাব্যখন অৰ্ধ-গৌৰবেৰে পৰিপূৰ্ণ হৈছে। নীতিবৰ্মন নবম শতিকাৰ কবি।

কাশ্মীৰৰ ৰজা অবন্তীবৰ্মনৰ সভাকবি ৰত্নাকৰে পঞ্চাশটা সৰ্গত হৰবিজয় নামক এখন কাব্য লিখে। গ্ৰন্থকাৰৰ উপাধি আছিল ৰাজনক, বাগীশ্বৰ আৰু বিজ্ঞাধিপতি। এই কাব্যখন চাৰিহাজাৰ শ্লোকৰে পৰিপূৰ্ণ; আৰু শিৱৰ দ্বাৰা অন্ধক দানবৰ নিধন কাৰ্য্যৰ বিবৰণ ইয়াত পোৱা যায়। এখন আদৰ্শ মহাকাব্য ৰচনাৰ চেষ্টা কৰিয়ে কৰিছিল যদিও মহাকাব্য হিচাবে ই পণ্ডিত সমাজত সমাদৃত নহ'ল। ৰজা অবন্তীবৰ্মনৰ দ্বাৰা সমাদৃত আৰু এজন কবি হ'ল শিৱস্বামিন্। তেওঁৰ কাব্যখনৰ নাম হ'ল কলিন অভ্যুদয়। এই কাব্যখন বিংশতি সৰ্গত বিভক্ত। স্তায়িক পণ্ডিত জয়স্বৰ্ণ ভট্টৰ পুত্ৰ অভিনন্দ কাদম্ববী কথাসৰ কাব্যৰ ৰচক। বাণৰ কাদম্ববী কাহিনী লৈ তেওঁ আঠোটা সৰ্গত এই কাব্যখন লিখে। আৰ্কে আন এজন অভিনন্দ নামৰ কবি আছিল কাশ্মীৰীয় পণ্ডিত শতানন্দৰ পুত্ৰ। তেওঁ ৰাজচৰিত কাব্যখন ৩৬টা সৰ্গত লিখি উলিয়ায়। কিল্কিছ খণ্ডত থকা বৰ্ণা বৰ্ণনাৰ আৰম্ভনিৰে ৰামৰ অভিসেক বৰ্ণনাত শেষ কৰা কাহিনীয়ে কাব্যখনৰ বিষয়বস্তু। এই গ্ৰন্থখন অসম্পূৰ্ণ হৈ ব'ল। পিচত হুজন লিখকে ইয়াৰ লগত আৰু

চাৰিটা সৰ্গ যোগ দি কাব্যখনৰ সমাপ্তি ঘটায়। গতিকে বামচৰিত কাব্যখনত ৪০টা সৰ্গ পোৱা যায়।

পদ্মগুপ্ত নামে এজন কবিয়ে অষ্টাদশ সৰ্গত **নবসাহস্ৰকাচৰিত** নামক এখন কাব্য লিখে। এই কাব্যখনত কবিৰ পৃষ্ঠপোষকৰ জীৱনী বৰ্ণনা কৰা হৈছে। পদ্মগুপ্ত পৰমাৰ বজ্জা মুঞ্জ, সিদ্ধৰাজ আৰু ভোজৰজ্জাৰ ৰাজসভাৰ কবি আছিল। উল্লিখিত দ্বিতীয় ৰজাজনৰ উপাধি আছিল নবসাহস্ৰকা। কাব্যখনত কবিৰ পৃষ্ঠপোষকৰ গোৰব বৰ্ণিত হৈছে। একাদশ শতিকাৰ প্ৰথম ভাগত কাশ্মীৰৰ ক্ষেমেস্ত্ৰ এজন বিখ্যাত লিখক আছিল। তেওঁ বামায়ণ মঞ্জৰী আৰু দশাৱতাৰ চৰিত লিখি প্ৰসিদ্ধি লাভ কৰিছিল।

শ্ৰীকৰ্ণ চৰিত কাব্যৰ লিখক মাধ্ব। এই কাব্যখন পঞ্চবিংশতি সৰ্গত বিভক্ত। ইয়াত শিৱৰদ্বাৰা ধ্বংস হোৱা তিনিখন নগৰৰ বৰ্ণনা আছে। হেমচন্দ্ৰ (১০৮৮-১১৭২ খৃঃ) এজন বিখ্যাত লিখক আৰু জৈন মনীষী। তেওঁ ত্ৰিষষ্টিচালক পুৰুষ চৰিত আৰু ছাঞ্জয়-কাব্য নামক দুখন কাব্য লিখে। দ্বাদশ শতিকাৰ শেষ ভাগত কবিৰাজ নামক এজন কবিয়ে পানিজাত হৰণ কাব্য দহটা সৰ্গত লিখে। **শ্ৰীকৃষ্ণ**ই স্বৰ্গবপৰা মৰ্তলৈ পাবিহ্নাত অনাৰ বিবৰণ এই কাব্যখনত পোৱা যায়।

শ্ৰীহৰ্ষ : দ্বাদশ শতিকাৰ শেষ ভাগত কনৌজৰাজ বিজয়চন্দ্ৰ আৰু জয়চন্দ্ৰৰ পৃষ্ঠপোষকতাত কাব্য লিখিছিল **শ্ৰীহৰ্ষ**ই। তেওঁৰ পিতৃৰ নাম হীৰা আৰু মাতৃৰ নাম মমলা দেৱী। **শ্ৰীহৰ্ষ**ৰ ৰচিত কাব্যখনক মহাকাব্য আখ্যা দিয়া হৈছে। পঞ্চ মহাকাব্যৰ ভিতৰত ইয়ো এখন। এই মহাকাব্যখনৰ নাম হ'ল **নৈবধ** চৰিত। ইয়াত দ্বাবিংশতি সৰ্গ আছে। এই মহাকাব্যখন কবিৰ দ্বাৰা অসমাপ্ত। নল দময়ন্তীৰ জীৱনীয়ে মহাকাব্যখনৰ বিষয়-বস্তু।

নৈষধ চৰিত্ৰৰ বিষয় বস্তু

প্ৰথম সৰ্গ: নৈষধ অধিপতি নলৰ গুণ কীৰ্তন। দময়ন্তীৰ গুণত বিমুক্ত নলৰজাৰ মনোবিকাৰ, প্ৰমোদ বনলৈ গমন, তাত তেওঁৰ দ্বাৰা হংস ধাৰণ আৰু তেওঁৰ পৰা হংসৰ পৰিত্যাগ।

দ্বিতীয় সৰ্গ: হংসৰ মুখৰপৰা বিদৰ্ভৰাজ-কন্যা দময়ন্তীৰ কপলাৰণ্য নলৰজাৰ শ্ৰৱণ আৰু কুণ্ডিলপূবলৈ হংসক প্ৰেৰণ।

তৃতীয় সৰ্গ: ভৈমী-হংস সম্বাদ, হংসৰপৰা দময়ন্তীৰ নলৰ কপ-গুণ শ্ৰৱণ আৰু পিতৃ ভীমৰ চিহ্ন।

চতুৰ্থ সৰ্গ: দময়ন্তীৰ বিবহ বিকাৰ আৰু ভীমৰ দ্বাৰা তাৰ অবলোকন।

পঞ্চম সৰ্গ: দময়ন্তীৰ স্বয়ম্বৰ উদ্যোগ, ইন্দ্ৰ-নাৰদ সংবাদ, নাৰদৰ মুখৰপৰা মহেন্দ্ৰৰ স্বয়ম্বৰ সংবাদৰ মনোবিশেষ। স্বয়ম্বৰ দেখাৰ উদ্দেশ্যে ইন্দ্ৰৰ কুণ্ডিলপূবলৈ যাত্ৰা। বাটত নলৰ লগত পৰিচয়। ইন্দ্ৰৰপৰা তিবন্ধৰণী বিছা গ্ৰহণ।

ষষ্ঠ সৰ্গ: নলৰ ভীমৰাজ সদনত প্ৰবেশ, দময়ন্তীৰ প্ৰতি দৃষ্টি।

সপ্তম সৰ্গ: ৰাজকন্যাৰ অলৌকিক ৰূপ বৰ্ণনা।

অষ্টম সৰ্গ: নলৰ অতিশয় ৰূপ বৰ্ণনা, পুৰুষিণীক উদ্দেশ্য কৰি দিয়া তেওঁৰ ভাষণ।

নবম সৰ্গ: নল দময়ন্তী সংবাদ, আৰু ইজনৰ সিজনৰ প্ৰতি অনুৰাগ।

দশম সৰ্গ: স্বয়ম্বৰ বৃত্তান্ত বৰ্ণনা, স্বয়ম্বৰ সভা দেখিবলৈ যম, অগ্নি, বৰুণ আদিৰ গমন, আন আন দিগ্‌পতিসকলৰো তাত উপস্থিত হোৱাৰ কাৰণে কথোপকথন। দময়ন্তীৰ বৰ্ণনা।

একাদশ সৰ্গ: স্বয়ম্বৰ সভাত উপস্থিত হোৱা ৰজাসকলৰ বৰ্ণনা।

দ্বাদশ সৰ্গ: দময়ন্তীৰ অলৌকিকভাবে নলৰ লগত সাক্ষাত হোৱাৰ বৰ্ণনা।

ত্ৰয়োদশ সৰ্গ: লোকপালসকলৰ দ্বাৰা নলৰ বৰ্ণনা।

চতুৰ্দশ সৰ্গ : স্বয়ম্বৰ । দিক্‌পালসকলৰপৰা নলৰ বিষয়ে জ্ঞানলাভ কৰাৰ কাৰণে দময়ন্তীৰ একাগ্ৰতা । দেৱতাসকলৰ নলৰজালৈ বৰ প্ৰদান ।

পঞ্চদশ সৰ্গ : নলক অনাৰ কাৰণে বিদৰ্ভ ৰজাৰ দূত প্ৰেৰণ । দূতৰপৰা ভীমৰ বচন শুনি তেওঁক দেখা কৰাৰ কাৰণে প্ৰতিশ্ৰুতি, দূতক পাৰিতোষিক দান, নল-দময়ন্তীক দেখা কৰাৰ কাৰণে পিন্ধা পুৰনাবীসকলৰ প্ৰসাধন বৰ্ণনা ।

ষোড়শ সৰ্গ : বিদৰ্ভ ৰজাৰ ছাৰা নল সম্ভাষণ, নললৈ দময়ন্তীক সম্প্ৰদান, যোঁতুক দান আৰু নলৰ নিজ পুৰীলৈ গমন ।

সপ্তদশ সৰ্গ : ইন্দাদি দেৱতাসকলৰ স্বৰ্গলৈ গমন কৰা সময়ত পথত থকা মেঘাদিৰ বৰ্ণনা ; বাটত ইন্দ্ৰ আৰু কলিৰ সাক্ষাতকাৰ । কলিৰ নৈৰধ ৰাজ্যত অৱস্থিতি ।

অষ্টাদশ সৰ্গ : নল-দময়ন্তীৰ সম্ভোগ সৌধবিভূতি কীৰ্ত্তন, চুয়োজনৰ বিহাৰ প্ৰকাৰ কথন ।

উনবিংশ সৰ্গ : প্ৰভাত বৰ্ণনা ।

বিংশ সৰ্গ : দময়ন্তী নলৰ অন্ত্যস্ত ৰাগ অভিব্যঞ্জক আখ্যান, দময়ন্তী সখী কলাৰ ছাৰা নলৰ উক্তি, প্ৰত্যাক্তি । বৈভালিকৰ ছাৰা মধ্যাহ্ন সময় বৰ্ণনা ।

একবিংশ সৰ্গ : নলৰ পূজাগৃহ বৰ্ণনা, তাত থকা নানা উপচাৰ, সূৰ্য্য, গিৰিজাপতি আৰু বিষ্ণুৰ ছাদশ মূৰ্ত্তিৰ বৰ্ণনা । নল-দময়ন্তীৰ অভিভাষণ, সদ্ধা সময়ত নলৰ বহিৰ্গমন ।

দ্বাবিংশ সৰ্গ : সদ্ধাকাল বৰ্ণনা, অঙ্ককাৰ বৰ্ণনা ; তাৰ পিচত চন্দ্ৰ উদয়ৰ বৰ্ণনা । এইবোৰ বৰ্ণনাৰ ছাৰা উক্ত শেষ সৰ্গ সমাপ্ত কৰা হৈছে ।

এই নৈৰধ চৰিত মহাকাব্যখনৰ নায়ক নল । তেওঁ ধীৰদস্ত । নায়িকা দময়ন্তী স্বকীয় গুণৰ ছাৰা সকলোৰে প্ৰশংসাৰ অধিকাৰিণী ।

কবি ক্ৰীৰ্ণই তেওঁৰ বৰ্ণনাৰ কাৰণে কোনো সীমা লক্ষ্য কৰা

নাই। প্ৰত্যেকটো সৰু ঘটনা সম্পূৰ্ণভাবে বৰ্ণিত হৈছে। তেওঁ কাব্যৰ ঘটনা সৃষ্টিত, অলঙ্কাৰ প্ৰয়োগত, বস অঙ্কনত আৰু কল্পনা সৃষ্টিত দক্ষতা দেখুৱাব পাৰিছে। শ্ৰীহৰ্ষৰ কাব্যসৃষ্টিৰ কৌশল অসীম। গিহানসকলে অভিধানৰ সহায় নোলোৱাকৈ তেওঁৰ ছাৰা বচিত নৈষধ চৰিত সহজে বুজিব নোৱাৰে। নৈষধ চৰিত মহাকাব্য-ধনবৰণা কেইটামান আমোদজনক ধৰণ পোৱা যায়। এইবোৰ হ'ল—কস্তাপক্ষই বিয়াত প্ৰধান অংশ গ্ৰহণ কৰিছে, ভাল লোক-বিলাকে তেওঁলোকৰ নাম নিজে উচ্চাৰণ কৰা নাই। বিয়াৰ উৎসৱ উপলক্ষে ধৰণ প্ৰবেশ পৰ্যন্ত কলগছৰে শোভা বৰ্দ্ধন কৰা হয়। ইয়াৰ উপৰিও নৈষধ চৰিতৰ শেষৰ কেইটামান সৰ্গত শ্ৰীহৰ্ষই তেওঁৰ গ্ৰন্থৰ উল্লেখ কৰা দেখা যায়। সেইবোৰৰ ভিতৰত কেইখন-মানৰ নাম দিয়া হ'ল; যেনে—বিজয় প্ৰশস্তি, খণ্ডন খণ্ডখাণ্ড, গৌদববিশকুল প্ৰশস্তি, শিৱশক্তিগাধন, চম্পু নবসাহসৰু চৰিত। খণ্ডন খণ্ডত বাহিৰে তেওঁৰ ছাৰা বচিত বাকী গ্ৰন্থ দেখিবলৈ পোৱা নেযায়।

বালচন্দ্ৰ সুবিৱে ১২৪৮ খৃষ্টাব্দত চতুৰ্দশ সৰ্গত বসন্ত বিলাস নামে এখন কাব্য লিখে। অম্বৰচন্দ্ৰই মহাভাৰতৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ৪৪টা সৰ্গত বালচৰিত নামক এখন কাব্য ৰচনা কৰে। এই কাব্যখনে ভাৰ্য্য মাধুৰ্য্যৰ কাৰণে কালিদাসৰ বসুন্ধৰৰ কাব্য চাপিব পাৰে।

দেবপ্ৰভাসুবি : তেৰ শতিকাৰ মাজভাগত দেবপ্ৰভাসুবিৱে অষ্টাদশ সৰ্গত পাণ্ডৱ চৰিত কাব্য প্ৰকাশ কৰে। এই কাব্যখনত পাণ্ডৱসকলৰ জীৱন বৃত্তান্ত অঙ্কন কৰা হৈছে। ধৰ্ম চৰ্চা কৰাৰ আৱশ্যকতা বিৰয়ে গ্ৰন্থকাৰে কোৱা দিয়া দেখা গৈছে। জৈন মনীষী প্ৰভাকৰৰ বিৰয়ে চন্দ্ৰপ্ৰভাসুবিৱে ১২৭৮ খৃষ্টাব্দত প্ৰভাকৰ চৰিত কাব্য লিখে। সেই একে সময়তে বীৰনন্দিনে অষ্টাদশ সৰ্গত চন্দ্ৰপ্ৰভ চৰিত কাব্য প্ৰণয়ন কৰে। এই কাব্যখনত বলা

কনকশ্ৰেষ্ঠ আৰু জৈন মনীষী চন্দ্ৰশ্ৰেষ্ঠৰ জীৱনীৰ আলোচনা কৰা হৈছে।

তেওঁ শতিকাৰ শেষ ভাগত কেবেলাৰ পৰমেশ্বৰৰ ভট্টাই শ্ৰীকৃষ্ণৰ গল্পলৈয়ে ছবি চৰিত কাব্য লিখে। এই কাব্যখনত ২৫৩টা শ্লোক পোৱা যায়।

বেদাস্ত দেশিক (১২৬৮-১৩৬৯) এজন কবি আৰু দাৰ্শনিক পণ্ডিত আছিল। তেওঁ কাৰ্বীৰ অধিবাসী। চতুৰ্বিংশতি সৰ্গত তেওঁৰ ৰচিত কাব্য ৰাধাৰ অজ্ঞানত। ইয়াত শ্ৰীকৃষ্ণৰ জীৱনী অঙ্কন কৰা হৈছে। বিজয়নগৰ ৰাজ্যৰ বুদ্ধৰ দ্বিতীয় পুত্ৰ কাম্পনৰ মহিষী গঙ্গাদেৱীয়ে মথুৰা বিজয় নামক এখন কাব্য লিখে। এই কাব্যখন ৰীৰকাম্পন চৰিত বুলিও খ্যাত। মাতৃৰাৰ শাসনকৰ্তাৰ নিধন আৰু কাম্পনৰ দাক্ষিণাত্য বিজয়ৰ বিবৰণ এই কাব্যখনত পোৱা যায়। কাব্যখন সাতটা সৰ্গত বিভক্ত। ৰজা হৰিহৰৰ পৃষ্ঠপোষকতাত থকা লোলাহৰাজ এজন বিখ্যাত কবি আছিল। তেওঁ পাঁচটা সৰ্গত শ্ৰীকৃষ্ণৰ জীৱনী বৰ্ণনা কৰি হৰিবিলাস কাব্য লিখি উলিয়ায়।

ৰজা চাহাজীৰ (১৬৮৪-১৭১১ খৃঃ) পৃষ্ঠপোষকতাত থকা ৰামভদ্ৰ দীক্ষিতে আঠটা সৰ্গত পদ্মজলি চৰিত কাব্য লিখে। ইয়াত বিখ্যাত ব্যাকৰণবিদ পদ্মজলিৰ জীৱনৰ আলোচনা কৰা হৈছে।

কালিদাসোত্তৰ যুগৰ কাব্য আলোচনাৰ জৰিয়তে খ্যাত অখ্যাত বহু কবিৰ জীৱনী আলোচনা কৰা সম্ভৱ নহয়। কেৱল ছই চাৰিজনৰ জীৱনীৰ সম্বল পোৱা গৈছে; আৰু তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়েই কাব্য আলোচনাৰ মাজেদি তেওঁলোকৰ জীৱনৰ সংক্ষিপ্ত বিবৰণ দিয়া হ'ল।

অষ্টম অধ্যায়

গীতি-কাব্য

ইংৰাজীত 'লিৰিক' বুলিলে যি জাতীয় বচনাক বুজায়, সংস্কৃত সাহিত্যত সেই জাতীয় বচনা নাই বুলিয়েই কব পাৰি। সংস্কৃত লিৰিক সাহিত্যৰ ব্যাপকতা আৰু বেচি। লিৰিকক গীতি-কাব্য বুলি ধৰি লব পাৰি। দেহনিষ্ঠ প্ৰেমেই সংস্কৃত লিৰিক সাহিত্যৰ একমাত্ৰ উপজীব্য নহয়। হিন্দুবিলাকে ধৰ্ম, অৰ্থ, কাম, মোক্ষ, এই চতুৰ্গ পুৰুষাৰ্থক স্বীকাৰ কৰিছে। হিন্দু সাহিত্যয়ো এই চতুৰ্গৰ কীৰ্তন কৰিছে। ফলত সংস্কৃতত ধৰ্মশাস্ত্ৰ, অৰ্থশাস্ত্ৰ, কামশাস্ত্ৰ আৰু মোক্ষশাস্ত্ৰৰ কোনো দিনে অভাৱ হোৱা নাই। সকলো মুমুকু নহয়, সাধাৰণৰ কাৰণে পুৰুষাৰ্থ ত্ৰিৱৰ্গ—ধৰ্ম, অৰ্থ, কাম। মানুহৰ জীৱনে এই ত্ৰিৱৰ্গৰ সুসমঞ্জস অনুশীলনতেই পৰিপূৰ্ণতা লাভ কৰে। মনুই তাকে কৈছিল :

“ধৰ্মাৰ্থকবুচ্যতে জ্ঞেয়ঃ কামাৰ্থে। ধৰ্ম এব চ।

অৰ্থ এবেহ বা শ্ৰেয়ঃত্ৰিৱৰ্গ ইতি তু স্থিতিঃ।”

হিন্দু ঋষিসকলে ত্ৰিৱৰ্গৰ অনুশীলনত অৰ্থ আৰু কামক সকলো সময়তে ধৰ্মবিকল্প কৰি অনুশীলন কৰিছিল। অৰ্থ আৰু কাম ধৰ্মবিকল্প হলেও কল্যাণজনক নহয়, ইয়াকেই তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰিছিল। দেহনিষ্ঠ ভোগ-বাসনাক লৈ বক্তমাংসৰ লোলুপতাৰ সীমা বাদ দি তাৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত কৰি কামৰ সৈতে কামনা-কাৰীৰ আত্মবোধ যেতিয়া ধৰ্মৰ নীতিপথত আবৰ্তিত হয় তেতিয়াই তাৰ নাম হয় 'প্ৰেম'। পানীৰ তলত বোকাৰ উৎপন্ন যুগলমূল বোকা আৰু অপৰিকাৰ পানীৰ বন্ধন ভেদ কৰি ওপৰলৈ আহি পহুম বিস্তাৰিত হৈ পূৰ্ণ সৌন্দৰ্য্যত যেতিয়া নিজক সূৰ্য্যৰ অভিমুখে

মেলি ধবে, তেতিয়াই সি হয় পূজাব সামগ্ৰী। কাম আৰু প্ৰেমৰ এই পাৰ্থক্য হিন্দুসকলে কেতিয়াও বিশ্বত হোৱা নাই। ধৰ্মবিকল্প কামৰ তেওঁলোকে অনুশীলন কৰিছিল, পবিত্ৰম্বৰ বিভূতিকাৰূপত তেওঁৰ কল্পনা কৰিছিল, সেই প্ৰকৃত প্ৰেমে পোৱাই দিব পাবে বুলিয়েই। আত্মাৰপৰা জন্ম পোৱা কাম, কামৰপৰা জন্মা ইচ্ছা, প্ৰেম। কামত ভোগত তৃপ্তি, প্ৰেমত ত্যাগত শান্তি। কামেদি আবৃত্ত নকৰিলে প্ৰেমৰ স্তবত উন্নীত হোৱা নেযায়। মূলক্ অবহেলা কৰিলে পত্ন-পুষ্প-ফলৰ স্ন্যমামণ্ডিত বৃক্ষৰ শোভা আহিব ক'ৰ পৰা? কিন্তু মূল লক্ষ্য নহয়, উপলক্ষ্য; লক্ষ্য প্ৰাপ্তিৰ পথত লৈ যায় বুলিয়েই তাৰ প্ৰয়োজন, সি অপৰিহাৰ্য আৰু উপাস্ত। মৃত্তিকা-প্ৰোথিত মূল বিশেষ বিকাশক্ৰমত বৃক্ষ সম্পদৰ সৃষ্টি কৰে, ধৰ্মভিত্তিক কামে বিশেষ নীতি অবলম্বন কৰিয়েই প্ৰেমত উত্তীৰ্ণ হয়। ত্যাগ-তিতিক্ষা-ধৈৰ্য্য-সংযম-বৈবাগ্যৰ শীতল বাৰিত সিক্ত নহলে কাম-মূল প্ৰেম-মহীকহত পৰিণত নহয়। কাম আৰু প্ৰেমৰ মাজত এই বে গভীৰ পৰিণতিৰ ভাব তাৰ মাজত ধৰ্ম, শূন্যৰ নীতি, বৈবাগ্য, সকলোবিলাকেই অতি স্বাভাবিক ভাবে আহি পৰিছে। সংস্কৃত নীতি-সাহিত্যত এই সকলোবিলাকেই আহি এনেভাবে মিহলি হৈ গৈছে যে তাকে ইংৰাজীৰ “Love-poetry” বুলি মন কৰিলে ভুল কৰা হ'ব।

ঋগ্বেদৰ যম-যমীৰ বা উৰ্বশী-পুৰবৰাৰ সংবাদ সূক্তত আমি কামৰ দাবান্ধিৰ উগ্ৰ আত্মপ্ৰকাশ দেখিছোঁ। আকৌ বজা বধবীতিৰ কণ্ঠৰ প্ৰতি যুবক শ্ৰাবাশ্বৰ আসক্তি বি মহিমাময় পবিত্ৰ প্ৰেমত পৰিণত হৈছিল তাৰ শক্তিতে মন্ত্ৰবাজি তেওঁৰ সন্মুখত আবিষ্কৃত হৈ যুবক শ্ৰাবাশ্বক কি কৰি মহৰ্ষি শ্ৰাবাশ্বত পৰিণত কৰাইছিল, তাকো দেখিছোঁ। অশ্বঘোষৰ সৌন্দৰ্য্যমন্দত গীতি-কাব্য জাতীয় বচনাৰ প্ৰথম আবিৰ্ভাব দেখিবলৈ পোৱা যায়। পিচৰ কালত কাণ্ডিদাসৰ মেঘদূত আৰু বড়ুসংহাৰ, আৰু পিচৰ কালত জয়দেৱ

গীতগোবিন্দ এই শ্ৰেণীৰ পূৰ্বাঙ্গ ৰূপ। পিচৰ কামত ভক্তিমূলক আৰু ধৰ্মমূলক গীতি-কাব্যও ৰচিত হৈছিল। ভৰ্জুহৰিৰ শতকবিলাক, বাণ-ময়ূৰৰ কাব্য আৰু কেইখনমান বৌদ্ধ ৰচনা এই পৰ্যায়ত পৰে। শ্ৰেয়সসম্পদক কেন্দ্ৰ কৰি শ্ৰেমিক হৃদয়ৰ ভাবাবেগেৰে তেতিয়া স্বাভাৱিক ভাবে উল্লসিত হৈ ভাষাত ৰূপলাভ কৰে তেতিয়া তাৰ স্বাক্ষৰ ৰচনাৰ পাৰিপাট্য আমি দেখিবলৈ নাপালেও শ্ৰেমিক হৃদয়ক নিৰ্ভ ৰূপত প্ৰত্যক্ষ কৰো। প্ৰথম কালৰ গীতিকাৱ্য ৰচনাত ভাবৰ এই সহজ আৰু স্বচ্ছন্দ অভিব্যক্তি অতি-প্ৰত্যক্ষ। পিচৰ কালৰ গীতি-কাব্যিকসকলে ছন্দ, বিষয়বস্তু আৰু ভাবৰ অনুকৰণ কৰিবলৈ গৈ তেওঁলোকৰ কাব্যত এই হৃদয় আবেগক প্ৰতিষ্ঠিত কৰিবলৈ পৰা নাই। অনেক ক্ষেত্ৰত ভাব হয় যে ভাবতকৈ ৰচনা-পাৰিপাট্যৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ দৃষ্টি অধিকভাৱে নিবদ্ধ আছিল।

গীতিকাৱ্যৰ সূচনা বৈদিক যুগতে হোৱা বুলি পৰিলক্ষিত হৈছে। বাঙ্গালীকিৰ অভিসম্পাতৰ চিঞৰটোক একপ্ৰকাৰ গীতিকাৱ্য বুলিয়েই কৰ পাৰি। গীতিকাৱ্যক দুভাগত বিভক্ত কৰা হৈছে—যেনে, (১) শ্ৰেমমূলক; (২) ভক্তিমূলক।

শ্ৰেমমূলক গীতিকাৱ্যৰ ৰচনা নানা প্ৰকাৰৰ আছে। সেইবিলাকৰ ভিতৰত ব্যবহৃত হোৱা সন্দেহ প্ৰকাৰটোৱে আটাইতকৈ উত্তম বুলি কৰ পাৰি। ইয়াত শ্ৰেমিকে শ্ৰেমিকাৰপৰা পৃথক হৈ শ্ৰেমিকালৈ বাতৰি পঠায়। বাতৰি দূতৰ জৰিয়তে পঠোৱা হয়। মাজে সময়ে শ্ৰেমিকায়ো শ্ৰেমিকালৈ বাতৰি পঠোৱা দেখা যায়।

এই সন্দেহ কাব্যৰ ভিতৰত কালিদাসকৃত মেঘসন্দেহ আটাইতকৈ প্ৰখ্যাত। এই কাব্যখনক মেঘদূত বোলা হয়। এই গীতি-কাব্যখনৰ দুটা অংশ আছে। প্ৰথম অংশত পোৱা যায় কেনেকৈ যক্ষই তেওঁৰ প্ৰিয়তমা পত্নীৰ বাসস্থান অলকাৰপৰা আঁতৰি বামগিৰি পৰ্বতত নিৰাসিত হৈ আছিল; আৰু তেওঁ মেঘক দেখা কৰাৰ কাৰণে ইচ্ছা কৰিছিল। সন্দেহ মেঘৰ জৰিয়তে

প্ৰেমিকালৈ ধৰব পঠায়। দ্বিতীয় অংশত অলকা নগৰৰ বৰ্ণনা, যক্ষৰ বাসভবন, যক্ষপতীৰ মানসিক অবস্থা আৰু বাতৰি বৰ্ণনা আছে।

ইয়াৰপৰা অহুমান কবিৰ পাৰি যে কালিদাসে ব্যক্তিগত জীৱনৰ আলমত এই কবিতাটো বচনা কৰিছিল। বজা বিক্ৰমাদিত্যই তেওঁক কুম্ভলেশ ৰাজসভালৈ দূতৰূপে পঠায়। কালিদাসে তেওঁৰ পৰিয়ালৰপৰা পৃথক হোৱাত এই গীতি-কাব্যখনৰ জৰিয়তে ব্যক্তিগত অহুভূতি প্ৰকাশ কৰে। কবিয়ে মেঘদূতত প্ৰাকৃতিক দৃশ্যৰ বৰ্ণনা শক্তি দেখুৱাইছে। মেঘদূতত মন্দাকিনীৰ ছন্দ ব্যৱহাৰ কৰিছে—

“প্ৰাবৃত্ত প্ৰবামব্যয়নে মন্দাকিনীৰ বিৰাজতে।” মেঘদূতত ১১৫টা শ্লোক পোৱা যায়।

কালিদাসৰ মেঘদূত বা জয়দেৱৰ গীতগোবিন্দ যে প্ৰণয় কাব্য এইটো ঠিক, তথাপি অবিমিশ্ৰ প্ৰেম ইয়াৰ বিষয়ীভূত নহয়। অবিমিশ্ৰ প্ৰেমক বিষয়ীভূত কৰি প্ৰাকৃত ভাষাত হালৰ সপ্তশতীৰ দৰে সংস্কৃত সাহিত্যত বোধহয় অমৰকশতকেই প্ৰথম কাব্য। কিংবদন্তি আছে, মগুন মিশ্ৰৰ পত্নী ভাৰতীৰ সৈতে বিচাৰত প্ৰবৃত্ত শঙ্কৰাচাৰ্য্য ৰতিশাস্ত্ৰ বিষয়ক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দানত অসমৰ্থ হোৱাত অমৰ (ক) নামক এজন বজাৰ মৃতদেহক আশ্ৰয় কৰি বজাৰ অন্তঃপুৰত বাণীসকলৰ সৈতে বহুদিন কটাই ৰতি সম্বন্ধে যি স্তান লাভ কৰিছিল সিয়ে শতশ্লোকত লিপিবদ্ধ হৈ ‘অমৰশতক’ বা ‘অমৰকশতক’ নামত প্ৰসিদ্ধ হৈছে। ইয়াৰ চাৰিটা আঞ্চলিক সংস্কৰণত শ্লোকসংখ্যা ৯৬পৰা ১১৫টা পৰ্য্যন্ত দেখা যায় আৰু মাত্ৰ ৫১টা শ্লোক সেই চাৰিটা আঞ্চলিক সংস্কৰণৰ সাধাৰণ অংশ। কোনবিলাক আৰু কিমানখিনি মূল অমৰকশতকৰ অঙ্গীভূত তাক নিৰ্ণয় কৰা কঠিন। খৃষ্টাব্দ অষ্টম শতকত বামনে ইয়াৰপৰা তিনিটা শ্লোক উদ্ধৃত কৰিছিল অথচ প্ৰমুখ নাম উল্লেখ কৰা নাই। খৃষ্টাব্দ ৮৫০ত আনন্দবৰ্দ্ধনে অমৰক প্ৰতিভাশা কবিকৰূপে উল্লেখ কৰিছিল। খুব সম্ভৱ, খৃষ্টাব্দ সপ্তম শতিকাৰ শেষ ভাগত ই ৰচিত হয়।

ভৰ্তৃহৰিৰ বচিত শৃঙ্গাবশতক, নীতিশতক আৰু বৈবাগ্যশতক এই শ্ৰেণীৰ অন্তৰ্গত। বৌদ্ধ পৰিব্রাজক I-tsing এজন বৈয়াকৰণ ভৰ্তৃহৰিৰ কথা কৈ গৈছে আৰু তেওঁৰ বচনাৰপৰা এটা শ্লোকো উদ্ধৃত কৰিছে। ইয়াৰপৰা Maxmuller ভাবে যে বাক্যপদীয়া নামক ব্যাকৰণ গ্ৰন্থৰ বচয়িতা ভৰ্তৃহৰি। ভৰ্তৃহৰিয়েই শতকত্ৰয়ৰ বচয়িতা আৰু ভট্টিকাৰ্য্যৰ বচয়িতা এনে মতো বহুতে পোষণ কৰে। অমক আৰু ভৰ্তৃহৰি উভয়েই প্ৰেমক উপজীৱ্য কৰি তেওঁলোকৰ কাব্য বচনা কৰিছিল, তথাপি তেওঁলোকৰ দৃষ্টিভঙ্গী পৃথক। অমকৰ ওচৰত প্ৰেম হ'ল জীৱনৰ বৃহত্তৰ সত্তাৰপৰা অসংশ্লিষ্ট, প্ৰেমেই প্ৰেমৰ পৰিচয়। প্ৰেম নিজেতেই নিজে বিকশিত আৰু স্বয়ংপূৰ্ণ। ভৰ্তৃহৰিয়ে জীৱনৰ বাস্তবতাক সম্পূৰ্ণ মনত বাধি প্ৰেমক দেখুৱাইছে; প্ৰেমৰ মধুৰতাতকৈ জীৱনৰ ক্ষমতা তেওঁৰ ওচৰত কম সত্য নহয় নিশ্চয়। অমকৰ বচনা কাব্য হিচাবে উচ্চস্তৰৰ; ভৰ্তৃহৰিৰ বচনাত ভাবৰ গভীৰতা আৰু অকৃত্ৰিমতা বেচি।

নীলাম্বৰ সোমযাজীৰ পুত্ৰ গোবৰ্দ্ধন আৰ্য্যসপ্তশতী সাত শ শ্লোকত বচিত আৰু এখন গ্ৰন্থ। প্ৰেমক বিষয় কৰি আৰ্য্য ছন্দত হালৰ সপ্তশতীৰ অমুকবণত গোবৰ্দ্ধনে এই কাব্য বচনা কৰিছিল। তেওঁ জয়দেবৰ সমসাময়িক আৰু বজ্জেশ্বৰ লক্ষ্মণসেনৰ সভাকবি। এটা শ্লোকত কবিয়ে দৰ্পেৰে কৈছিল যে প্ৰেমক অবলম্বন কৰি এই ধৰণৰ কাব্য প্ৰকৃততে প্ৰচলিত আছিল আৰু তেওঁৰে প্ৰথমতে সংস্কৃতত ইয়াৰ প্ৰবৰ্ত্তন কৰিলে। আৰু এটা শ্লোকত তেওঁ তেওঁৰ পৃষ্ঠপোষকক 'সেনকুলভিলক' আৰু 'সকলকলাপাবজ্জম' বুলি কৈছিল। এৰেই বজ্জেশ্বৰ লক্ষ্মণসেন। আৰ্য্যসপ্তশতী একাদশ খণ্ডাকত বচিত।

এই শ্ৰেণীৰ গ্ৰন্থৰ মাজত জয়দেবৰ শ্ৰীভগ্নোবিন্দুই কালিদাসৰ মেঘ-দূতৰ পিচতেই উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকাৰ কৰি আছে। ভোজদেৱ আৰু বামাদেৱীৰ পুত্ৰ জয়দেৱ পশ্চিমবঙ্গৰ বীৰভূম জিলাৰ অন্তৰ্গত অজয় নদীৰ তীববৰ্তী কেন্দুবিধ নামক প্ৰামত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল।

জয়দেবৰ পত্নীৰ নাম পদ্মাবতী। গীতগোবিন্দ বচনাত পত্নীৰ দান জয়দেবে সজ্জৰূপে স্বীকাৰ কৰিছিল। সেয়েহে নিজেই কৈছে :
“বাগদেবতাচৰিতচিত্ৰিতচিত্তসখা পদ্মাবতীচৰণচাৰণচক্রবৰ্তী।

শ্ৰীবাসুদেববতি কেলিকথাসমেতঃ কবোতি জয়দেবকবিঃ প্ৰবন্ধম্ ॥”

আৰু এনে কিম্বদন্তি আছে, জগন্নাথধামত যেতিয়া জয়দেবে এডাল গছৰ তলত বহি আছিল তেতিয়া এজন ব্ৰাহ্মণে স্বপ্নাদেশ প্ৰাপ্ত হৈ তেওঁৰ একমাত্ৰ কন্যা পদ্মাবতীক জয়দেবৰ ওচৰত থৈ আঁতৰি যায়। তাৰ পিচত জয়দেবে বাধ্য হৈ তেওঁক বিয়া কৰায়। ১১২০ খৃষ্টাব্দত নিজ গাৱঁত জয়দেবে মৃত্যু বৰণ কৰে। আজিও তাত প্ৰতি বছৰে পুহ মাহৰ শুক্লা সপ্তমীত তেওঁৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকী উদ্‌যাপিত হৈ থাকে।

ভাগবতৰ দ্বাদশ স্কন্ধৰ অন্তৰ্ভুক্ত দ্বাদশ সৰ্গত আৰু গায়ত্ৰীৰ চতুৰ্বিংশ অক্ষৰৰ অন্তৰ্ভুক্ত চতুৰ্বিংশ অষ্টপদীত বাধা-কৃষ্ণৰ শাস্তত প্ৰেমলীলাক উপজীব্য কৰি গীতগোবিন্দ বচিত হৈছে। নানা লোকে গীতগোবিন্দত পৰম দাৰ্শনিক তত্ত্বৰ সন্ধান পাইছিল। এই তত্ত্বৰ বিষয়ে C. R. Srinivasa Iyanger এনেকুৱা বুলি উক্তি কৰিছে :

“There are four aspects in which the Gita-Govindam or Ashtapadi may be viewed : (1) Literary (2) Devotional, (3) Musical, (4) Mystical. The mystical nature is hinted both in the beginning and the end of the work but a full exposition is given in the middle. Radha is not a woman but a thing representing the materialism, and the whole is a gradual story of the pilgrimage of the soul up to the path of glory.”

Macdonell ইয়াক Lyrical drama বুলি মত পোষণ কৰিছে। Jonesৰ অনুবাদ পঢ়ি Goethe ইয়াৰ উল্লেখিত প্ৰশংসা কৰিছে আৰু নিজে ইয়াৰ অনুবাদ কৰাৰ ইচ্ছাও প্ৰকাশ কৰিছিল।

বঙ্গদেশৰ বঙ্গা লক্ষ্মণসেনৰ ৰাজসভাত প্ৰখ্যাত ৬ জন কবিৰ ভিতৰত ধোয়ী এজন আছিল। বাকী পাঁচ জন হ'ল গীতগোবিন্দৰ ৰচক জয়দেৱ, উমাপতিধৰ, শৰণ, গোবৰ্ধন আৰু শ্ৰুতিধৰ। ধোয়ী বিবচিত পবনমৃত কালিদাসৰ মেঘদূতৰ অনুকৰণত ৰচিত। বঙ্গা লক্ষ্মণসেনলৈ প্ৰেৰিত গন্ধৰ্বকুমাৰী কুবলয়াবতীৰ প্ৰণয় কথা ইয়াত বৰ্ণিত হৈছে। এই গীতিকাৰাখনত ১০৪টা শ্লোক পোৱা যায়। এই কাব্যখনে মহানদীৰ পাৰত অৱস্থিত—নগৰখনৰ বৰ্ণনা দাঙি ধৰিছে। আকৌ জনা যায়, সত্যভামা-কুকুসংবাদ নামে আৰু এখন কাব্য তেওঁ ১২৬৮-১৩৬৯ খৃঃত ৰচনা কৰে। বেদান্তদেশিকে মেঘ সন্দেহ কাব্যৰ অনুকৰণত হংস সন্দেহ নামক এখন গীতি-কাব্য লিখে। ইয়াত বৰ্ণিত আছে যে হনুমান লঙ্কাৰপৰা উভতি অহাৰ পিচত ৰামচন্দ্ৰই এটি হংসৰ মাধ্যমেৰে সীতালৈ বাতৰি পঠায়। প্ৰায় চৈধ্য শতিকাত উদগু উদয় আৰু ৰামন ভট্টবানে যথাক্ৰমে কোকিল সন্দেহ, মধুৰ সন্দেহ আৰু হংস সন্দেহ কাব্য লিখে। পোন্ধৰ শতিকাত কৃষ্ণচৈতন্যৰ শিষ্য ৰূপগোন্ধামীয়ে ভক্তিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি হংসদূত আৰু উদ্ধৱ সন্দেহ নামক দুখন গীতি-কাব্য লিখি উলিয়াই প্ৰশংসা লাভ কৰে।

কাশ্মীৰৰাজ জয়্যাপীড়ৰ সভাকবি দামোদৰগুপ্ত ৰচিত কুট্টিনীমত কাব্য এই শ্ৰেণীৰ অন্তৰ্গত। সেয়েহে বৰ্ণিত আছে :

“স দামোদৰ গুপ্তাখ্যাং কুট্টিনীমতকাৰিণম্।

কবিং কবিং ৰালমিব ধূৰ্যং ধীসচিবং ব্যাধাং॥”

ৰাজতৰঙ্গিনী, ৪, ৪৯৬, মালতী নাম্নী কাশ্মীৰ এক পৰমানন্দবী বাবনিভাই বিকৰালা নাম্নী এজনী কুৰুপা ৰমণীৰ ওচৰৰপৰা পুৰুষ-চিন্ত জয় কৰাৰ কৌশল কেনেকৈ আয়ত্ত কৰিছিল, সেয়েই ইয়াৰ বিষয়বস্তু।

কাশ্মীৰী কবি বিলহনৰ চৌৰণকাশিকা এখন উল্লেখযোগ্য লিখিত কাব্য। বিলহনৰ পিতৃৰ নাম জ্যেষ্ঠ কলশ আৰু মাতৃৰ

নাম নাগদেৱী। যৌৱনকালত বিলুহনে বিভিন্ন দেশ পৰ্যটন কৰিছিল আৰু বুণ্ডেলখণ্ডৰ বজা কৃষ্ণৰ ৰাজসভাত সন্মানৰ সৈতে তেওঁ গৃহীত হৈছিল। কল্যাণৰাজ বিক্ৰমাদিত্য ত্ৰিভুবনমল্লৰ (১০৭৬-১১২৭ খৃঃ অঃ) ৰাজসভাত সাদৰে গৃহীত হৈ তেওঁ কিছুদিনৰ কাৰণে সেই ৰাজ্যৰ উচ্চপদত অধিষ্ঠিত আছিল। তেওঁৰ ৰচিত কাব্য বিক্ৰমোদ্ধেৱচৰিত্তৰ কেইটামান শ্লোকৰপৰা অনুমিত হয় যে সম্ভৱতঃ শেষৰ ফালে তেওঁ ৰজাৰ বিৰাজভাজন হৈছিল আৰু ৰজাৰ আদেশত তেওঁৰ সৰ্বস্ব বাজেয়াপ্ত হৈছিল।

পঞ্চাশটি শ্লোকত ৰচিত চৌৰপঞ্চাশিকা প্ৰেমিক-প্ৰেমিকাৰ স্মৃতিৰ কাব্যময় প্ৰকাশ। বহুতে কয় যে ই হৈছে কবিৰ নিজৰ জীৱনৰ কাহিনী। গুজৰাটৰ ৰজা বৈবিসিংহৰ কন্যা ৰাজকুমাৰী চন্দ্ৰলেখাৰ শিক্ষক আছিল তেওঁ। শিক্ষক আৰু ছাত্ৰীৰ মাজত প্ৰণয়ৰ সঞ্চাৰ হয় আৰু ৰজাই সেইটো জানিব পাৰি কবিক মৃত্যুদণ্ডৰ আদেশ দিয়ে। বধ্যভূমিলৈ নিয়াত কবিয়ে চন্দ্ৰলেখাৰ উদ্দেশ্যে মুখে মুখে পঞ্চাশটি শ্লোক ৰচনা কৰে। কবিয়ে যেতিয়া শেষ শ্লোকটো পাঠ কৰিছিল তেতিয়া ঘাতকসকলে ৰজাৰ ওচৰত ইয়াৰ সংবাদ দিয়ে। ইয়াতে ৰজাই সন্তুষ্ট লাভ কৰি কন্যাক কবিৰ হাতত সমৰ্পণ কৰে। 'চৌৰপঞ্চাশৎ' বা চৌৰীশ্ৰুত পঞ্চাশিকা নামেৰে ই প্ৰসিদ্ধ। এক সময়ত ভবা হৈছিল যে 'চৌৰ' নামে কোনো কবি ইয়াৰ ৰচয়িতা, কিন্তু Buhluৱে নিঃসংশয়ে বিলুহনকেই ইয়াৰ কবি বুলি ভাবি লৈছে।

প্ৰেমমূলক গীতি-কাব্যত প্ৰেমজনিত আবেশ-অনুভূতি, আশা-নিরাশাৰ প্ৰতিধ্বনি, বিৰহ-বিচ্ছেদৰ হা-হুতাহ, মিলনৰ আনন্দ, প্ৰিয়াৰ ৰূপ-বৈচিত্ৰ্য, প্ৰকৃতিত প্ৰিয়াৰ ৰূপ দৰ্শন আদি বিভিন্ন ভাব প্ৰকাশ কৰা হয়। পৃথিবীৰ সবহ সংখ্যক কবিয়ে কম বেছি পৰিমাণে প্ৰেমৰ কবিতা ৰচিছে যদিও আটাইবোৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ নহয়।

যিবোৰ গীতি-কাব্য ধৰ্ম বা আধ্যাত্মিক ভাব লৈ ৰচনা কৰা হয়,

সিবিলাকক ভক্তিমূলক (devotional) গীতি-কাব্য বোলা হয়। কবিৰ আৰাধ্য দেৱ বা দেৱীক ভক্তি বা প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ উদ্দেশ্যে এনে কাব্য ৰচা হয়। এনে কাব্য আবৃত্তি কৰিলে শ্ৰোতাসকলৰ অন্তৰত ভক্তি ভাবৰ সঞ্চাৰ হয়। সেই হিচাপে ই উদ্দেশ্যমূলক হলেও কাব্যিক গুণ বিৰজিত নহয়; যেনে—বৈদিক, ইহুদী, খৃষ্টান সঙ্গীতসমূহ। এইবোৰত ধৰ্মভাৱ তীব্ৰ হলেও মানৱ জীৱনৰ কথা আৰু বিশ্বৰ সৌন্দৰ্য্যৰ কথাও বিস্তাৰিত নহয়। সেইদৰে পৰবৰ্তী যুগত শ্ৰীৰাম, মীৰাবাই, তুকাৰাম আদিৰ ভজন, জয়দেৱৰ পদাবলী, শঙ্কৰদেৱৰ বৰগীত আদিও ভক্তিমূলক গীতৰ শাৰীত পৰে। এইবোৰত সখা, দাম্পত্য, দাস্ত, বাৎসল্য আদি প্ৰেমে বিকাশ লাভ কৰিছে।

ধৰ্মৰ পটভূমিকাত ৰচিত সংস্কৃত সাহিত্যত স্তোত্ৰজাতীয় কিছুমান ৰচনাক এই শ্ৰেণীৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। এই ধৰণৰ গীতি-কাব্যবোৰ দাৰ্শনিক আৰু পঞ্চক, অষ্টক, দশক, পঞ্চশতক আৰু শতক আদি শ্লোকত লিখিত।

ধৰ্মীয় গীতি-কাব্য অনেক পোৱা গৈছে। এইধৰণৰ গীতিকাৰ কিছুমানৰ নাম-ধাম পোৱা টান হৈ পৰিছে।

কালিদাসৰ দ্বাৰা ৰচিত ঞ্জালমণ্ডকৰো এখন গীতি-কাব্য। সৌন্দৰ্যানন্দ আৰু বুদ্ধচৰিতৰ গ্ৰন্থকাৰ অথৰ্ঘোবে গান্ধিবট্টোজগথা নামক এখন গীতি-কাব্য লিখে। তীৰ্থহৰসকলক প্ৰশংসা কৰি কৈন কবি সিদ্ধাসেনদ্বিবাকৰে কল্যাণমন্দিৰটোজ নামক এখন ভক্তিমূলক গীতি-কাব্য লিখি প্ৰকাশ কৰে। ময়ূৰ কবিৰ ময়ূৰাষ্টক আৰু সূৰ্য্যশতক এইবিলাকৰ মাজত প্ৰধান। কনৌজেশ্বৰ হৰ্ষবৰ্দ্ধনৰ সন্তাকবি আছিল বাণ আৰু ময়ূৰ। ইয়াৰ উপৰিও কিংবদন্তি আছে যে বাণ ময়ূৰৰ জোৱালেক আছিল। ময়ূৰাষ্টক নামে আঠটা শ্লোকত ৰচিত এটা কবিতাত ময়ূৰে বাণপত্নীৰ ৰূপ বৰ্ণনা কৰে। বাণৰ পত্নীয়ে তাতে ক্ৰুদ্ধা হৈ ময়ূৰক অভিশাপ দিয়ে; আৰু ময়ূৰ ক্ৰুদ্ধবোগগ্ৰস্ত হয়। তাকে দেখি সূৰ্য্যশতক নামে একশত শ্লোকত

সূর্য্যৰ স্তব বচনা কৰি ময়ূৰ সেই বোগবপৰা মুক্ত হয়। ময়ূৰাষ্টকৰ তিনিটা শ্লোক স্ৰগ্ধৰা ছন্দত আৰু বাকী পাঁচটা শাহুলবিক্রীড়িত ছন্দত বচিত। সূৰ্য্যশতক বৈয়াকৰণ আৰু আলঙ্কাৰিকসকলৰ ওচৰত আদৃত হৈছে আৰু ইয়াৰ নানা টীকাও বচিত হৈছে; কিন্তু কাব্য হিচাবে ই উচ্চস্তব নহয়।

বাণৰ বচিত চতুৰ্শতক মহিষমৰ্দিনীকপিনী চতুৰ্ণ বৰ্ণনা। গোড়ীয় বীতিৰ অঙ্কুসৰণ কৰি পাচুবন্ধ বচনাত বাণে ঘন ঘন শ্লেষৰ আশ্ৰয় কৰিছিল। ময়ূৰৰ দৰে বাণে তেওঁৰ কাব্যত ধাৰাবাহিকতা বন্ধা কৰিব নোৱাৰিলে আৰু তেওঁ যে ময়ূৰৰ সৈতে শতক বচনাত প্ৰতিযোগিতা কৰাৰ কাৰণে চতুৰ্শতক বচনা কৰিছিল সেই বিশ্বাস-মূলৰপৰা দৃঢ় হয়।

বাণ আৰু ময়ূৰৰ সম্বন্ধে এজন জৈন টীকাকাবে এটি কাহিনী উল্লেখ কৰিছিল। জৈন পুৰোহিতসকলৰ ধাৰণা আছিল যে বজা হৰ্বই হিন্দুধৰ্মক শ্ৰেষ্ঠ ধৰ্ম আৰু জৈন ধৰ্মক নিকট বুলি ধাৰণা কৰিছিল। জৈন ধৰ্মৰ মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বজাৰ মনত বিশ্বাস জন্মাবৰ কাৰণে জৈন পুৰোহিতসকলে মানতুলসুৰি নামে এক জৈন আচাৰ্য্যক ৪২টি লৌহশৃঙ্খলত বান্ধি ৰাখিছিল। তেতিয়া মানতুলসুৰিয়ে ভক্তাৰতন্তোক্ত পাঠ কৰে আৰু শৃঙ্খলবোৰ আপোনা-আপুনি তেওঁৰ শৰীৰৰপৰা খলিত হৈ পৰে।

অষ্টৈতবাদ সৃষ্টিকাৰী শঙ্কৰাচাৰ্য্যক ভক্তিমূলক কেইবাখনো গীতি-কাব্যৰ গ্ৰন্থকাৰ বুলি বহুতে কব খোজে। বৰ্তমান যুগৰ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতসকলে তলত উল্লেখ কৰা ভক্তিমূলক গীতি-কাব্য কেইখন শঙ্কৰাচাৰ্য্যৰ দ্বাৰা বচিত নহয় বুলি অভিমত দিয়ে, তেওঁলোকে এই-বোৰক অইন গ্ৰন্থকাৰৰ বুলিহে কয়। শঙ্কৰাচাৰ্য্যৰ খ্যাত গীতি-কাব্য কেইখনমান হ'ল—অন্নপূৰ্ণাদশক, কণকধাৰস্তব, দক্ষিণমূৰ্তিস্তব, বামভূজস্তোত্র, লক্ষ্মীনৃসিংহস্তোত্র, বিষ্ণুপদাদিকেশস্তবৰ্ণন, শিব-ভূজস্তোত্র, শিবানন্দলহৰী আৰু সৌন্দৰ্য্যলহৰী।

কেবেলাৰ বজা কুলশেখৰে বিষ্ণুক প্ৰশংসা কৰি বুকুলম্বালা নামক গীতি-কাব্য লিখে। কাশ্মীৰীয় পণ্ডিত পুষ্পদত্তই শিৱৰ প্ৰশংসাবে হৰিহাস্তৰ নামে ভক্তিমূলক কবিতা প্ৰকাশ কৰে। প্ৰায় ৮৫০ খৃষ্টাব্দত বজাকৰে হৰবিজয় নামক এখন গীতিকাব্য লিখে আৰু প্ৰশংসা লাভ কৰে। কাশ্মীৰৰ বজা অৱন্তীৰ্মনৰ পৃষ্ঠপোষকতাত আনন্দবৰ্মণে শঙ্কৰদ্বৈত পৰ্বতীক ভক্তি কৰি দেৱীশতক কাব্য লিখি উলিয়ায়। শিৱক উদ্দেশ্য কৰি ভক্তিমূলক স্তোত্ৰাবলী লিখি উলিয়ায় উৎপলদেৱে; এওঁ দাৰ্শনিক আৰু আলঙ্কাৰিক অভিনৱগুপ্তৰ গুৰু আছিল।

বিশিষ্টাৰ্ছতবাদী যমুনাই যথাক্ৰমে লক্ষ্মী আৰু বিষ্ণুক প্ৰশংসা কৰি চতুৰ্লোকী আৰু স্তোত্ৰবদ্ধ নামক দুখন গীতিকাব্য লিখে। গীতগোবিন্দৰ ৰচক জয়দেৱৰ কাপৰণবা ভক্তিমূলক গীতি-কাব্য গজাস্তৱ প্ৰকাশ পায়। কৃষ্ণলীলা শুকো জীকৃষ্ণৰ বাল্যকালৰ খেল-ধেমালিলৈয়ে কৃষ্ণকৰ্ণামৃত নামক ভক্তিমূলক কবিতা ৰচনা কৰে। এই গীতিকাব্যখনত ৩১০টা শ্লোক পোৱা যায় আৰু ইয়ে জীকৃষ্ণৰ বাল্যকালৰ খেলাধুলাৰ এটি পূৰ্ণ চিত্ৰ ডাঙি ধৰে। বেদান্তদেশিক (১২৬৮-১৩৬৯ খৃঃ অঃ) ২৫খন গীতি-কাব্যৰ গ্ৰন্থকাৰ। সেইবোৰৰ ভিতৰত পাচুকাসহস্ৰ বিখ্যাত। বামৰ পাচুকৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এহেজাৰ শ্লোকত এই গীতি-কাব্যখন তেওঁ ৰচনা কৰে। বেদান্তদেশিকে গৰুড়ৰ প্ৰশংসাত গৰুড়েশ্বৰ, বামাৰণৰ মূল ঘটনাক লৈ ৰঘুবীৰগন্তও লিখি উলিয়ায়।

ষোড়শ শতিকাৰ শেষ ভাগত কেবেলাৰ বিখ্যাত কবি আছিল নাৰায়ণভট্ট। ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দত তেওঁ জীকৃষ্ণক প্ৰশংসা কৰি নাৰায়ণী নামক গীতিকাব্য লিখে। ভাগবতপুৰাণৰ সংক্ষিপ্তসাৰ বুলি এইখনক কব পাৰি। এই কাব্যখন ছাদশ সঙ্কত ৰূপায়িত আৰু ইয়ান ১০৬৬টা শ্লোক পোৱা যায়।

বিক্ৰমাদিত্যৰ সভাৰ নৱবহুব এক বহু ঘটকৰ্ণৰ ৰচিত

ঘটকৰ্পকাব্য। মেঘদূতৰ অনুকৰণত দূৰস্থিত প্ৰিয়তমৰ ওচৰত বিবহ বেদনাৰ বাৰ্তা বহন কৰিবলৈ যোৱাৰ কাৰণে পতিবিবহ-বিধুৰা বৰ্মণীয়ে প্ৰাতঃকালীন মেঘক দৌত্য কাৰ্য্যত নিযুক্ত কৰিছিল। যমক কাব্য ৰচনাত সিদ্ধহস্ত আৰু অপ্ৰতিদ্বন্দ্বী কবিৰ কাব্যৰ শেষ শ্লোকৰপৰাই কাব্যৰ নাম ঘটকৰ্পৰ হৈছে। শ্লোকটো এই :

“আৰম্ভ্য বাসুভূষিতঃ কবকোশপ্ৰেয়ঃ

ভাবানুবক্তবণিতা শুবতৈঃ শপেয়ম্।

জীয়েয় যেন কৰিনা যমকৈঃ পৰেণ

তশ্চৈবহেয়মূদকং ঘটকৰ্পৰেণ ॥”

এই শ্লোকত কবিয়ে প্ৰতিজ্ঞা কৰিছিল, যদি কোনোৱে যমক-কাব্য ৰচনাৰ শক্তিত তেওঁক অতিক্ৰম কৰিব পাৰে তেনেহলে ঘটক লৈ তেওঁ সেই ব্যক্তিৰ ভৰি ধুওৱাৰ পানী বহন কৰি আনিব। এয়ে যদি তেওঁৰ দস্ত হয় তেনেহলে সেই দস্ত কৰাৰ শক্তি সত্যতঃ তেওঁৰ আছে।

বহু বৌদ্ধ আৰু জৈন কবিয়েও এই শ্ৰেণীৰ কাব্য ৰচনা কৰি গৈছে। সপ্তম ঋষ্টাকৰ ধৰ্মকীৰ্ত্তি এওঁলোকৰ ভিতৰত অশ্ৰুতম।

মহাকবি কালিদাসৰ অন্ততম লিৰিক বা গীতি-কাব্য হল ঋতুসংছাৰ। ছয়টা সৰ্গত ছয়টা ঋতুৰ বৰ্ণনা এই কাব্যখনত পোৱা যায়। ইয়াত ১৪৪টা শ্লোক আছে।

গীতি-কবিতা বা গীতি-কাব্যত কবিৰ আবেগ অল্পভূতি সহজ আৰু সাৱলীল গতিত সঙ্গীত-মধুৰ হৈ প্ৰকাশ পায়। পূৰ্বণি কালত বীণা যন্ত্ৰ (lyre) সহায়ত এই শ্ৰেণীৰ সঙ্গীত কবিতা গোৱা হৈছিল কাৰণে ইয়াৰ নাম দিয়া হৈছিল ‘লিৰিক’। গানত শুবক প্ৰাধান্ত দিয়া হয়। গীতি-কাব্যত হৃদই প্ৰাধান্ত লাভ কৰে। শব্দ চয়নৰ ক্ষেত্ৰত গীতি-কাব্যৰ দৰে গান ৰচকৰ স্বাধীনতা কম। গানত শুবলৈ লক্ষ্য ৰাখিহে শব্দ প্ৰয়োগ কবিৰ লগা হয়। গীতি-

কাব্যত বিচিত্ৰ শব্দবান্ধি আৰু বিভিন্ন ছন্দ প্ৰয়োগ কৰিব পাৰি। অৱশ্যে গানৰ দৰে গীতি-কাব্যৰো পৰিসৰ বিস্তৃত নহয়। কিয়নো গীতি-কাব্য হৈছে—আবেগ, অল্পভূতিৰ স্বতঃস্ফূৰ্ত প্ৰকাশ আৰু কোনো আবেগ অল্পভূতিয়েই বহুত সময়লৈ বৈ নাথাকে। অৱশ্যে গীতি-কাব্যৰ বৰ্ণনা দীঘলীয়া হলেও তাৰ মূল ভাব একেটাই হ'ব লাগিব।

মুঠতে আন্তৰিকতাপূৰ্ণ আবেগ অল্পভূতিৰ স্বতঃস্ফূৰ্ত প্ৰকাশ, অবয়বৰ স্বল্পতা, সৰ্বাক্ষীণ সংহতি, সঙ্গীত মাধুৰ্য আৰু প্ৰকাশ-ভঙ্গীৰ সাহলীলতাই গীতি-কাব্যৰ শ্ৰেষ্ঠ সম্পদ।

অসম অধ্যায়

গল্প কাব্য

কাব্য ছই শ্ৰেণীত বিভক্ত—শ্ৰব্য আৰু দৃশ্য। শ্ৰব্য কাব্য-বিলাকৰ ভিতৰত কিছুমান গল্পত আৰু কিছুমান গল্পত বচিত। কাব্যৰপৰা গল্পৰ পাৰ্থক্য কেবল ছন্দৰ গঠনত নহয়।

“প্ৰপাদ: পদসংভানো গল্পম্।”

সংস্কৃত গল্প কাব্য ছই শ্ৰেণীত বিভক্ত—(ক) কথা, (খ) আখ্যায়িকা। ভামহে তেওঁৰ কাব্যালঙ্কাৰত কথা আৰু আখ্যায়িকাৰ পাৰ্থক্যৰ বিষয়ে এইদৰে নিৰ্দেশ দিছিল:

“প্ৰকৃতানাকুলশ্ৰব্য শকাৰ্ধ পদবৃন্তিনা।

গঞ্জন যুক্তোদাস্তাৰ্থা মোক্ষা সাখ্যায়িকা মতা ॥

বৃন্তমাখ্যায়তে তস্তাং নায়কেন স্বচেষ্টিতম্।

বক্ত্ৰাং চাপৰ বক্ত্ৰাং চ কালে ভাব্যাৰ্থশংসি চ ॥

কবেবন্তিপ্ৰায়কৃতৈ: কথনৈ: কৈশ্চিদ্বিত্তিতা।

কস্তাহৰণ সংগ্ৰাম বিপ্ৰলম্বোদয়াৰ্ঘিতা ॥

ন বক্ত্ৰাপৰ বক্ত্ৰাভ্যাং যুক্তানোক্ষাসবভ্যপি।

সংস্কৃতং সংস্কৃতাচেষ্ঠা কথাপত্ৰশভাক্ তথা ॥

অষ্ট্ৰৈ: স্বচৰিতং তস্তাং নায়কেন তু নোচ্যতে।

স্বগুণাবিকৃতিং কৰ্বাদভিজ্ঞাত: কথং জন: ॥

ভামহৰ মতে আখ্যায়িকাৰ নায়কে স্বীয় অভিজ্ঞতাৰ কাহিনী বৰ্ণনা কৰিব। ই সবল গল্পত বচিত হব, মাকে সময়ে বক্তৃ আৰু অপৰবক্তৃ ছন্দত বচিত শ্লোক থাকিব আৰু ‘উক্ষাসত’ বিভক্ত হব। কস্তাহৰণ, যুদ্ধ-বিবহ প্ৰকৃতিৰ মাকেদি শেষলৈকে নায়কক

বিজয়ী কৰা হব। আখ্যায়িকা সংস্কৃততেই ৰচিত হব। 'কথা' সংস্কৃত বা অপভ্রংশত ৰচিত হব পাৰে। কল্পিত কাহিনী অবলম্বনত ই ৰচিত হয় আৰু নায়কৰ বাহিৰে আন কোনো ব্যক্তি ইয়াৰ বস্তু হব লাগিব। বক্তৃ বা অপববক্তৃ ছন্দত ৰচিত শ্লোক বা উচ্চাস বিভাগ ইয়াত নাথাকিব। দণ্ডীয়ে কিন্তু এই ভেদ মনা নাই। বাণৰ হৰ্ষচৰিত আৰু কাদম্বৰীক যথাক্রমে আখ্যায়িকা আৰু কথাৰ উদাহৰণ ৰূপে দেখুওৱা হলেও ভামহৰ সংজ্ঞাৰ অনুসৰণ এওঁ কৰা নাই। ৰবি লব পাৰি, কথা আৰু আখ্যায়িকা শ্ৰেণীৰ যি ৰচনা দেখি ভামহে সংজ্ঞাৰ যি নিৰ্দেশ কৰিছিল, সি আমাৰ হস্তগত হোৱা নাই। ভামহৰ সংজ্ঞা যে পৰবৰ্তী কবিসকলে অনুসৰণ কৰা নাই সেইটো বুজা যায়—যিটোক দেখি কাদম্বৰীৰ সৈতে ভামহৰ নিৰ্দিষ্ট কথাৰ সংজ্ঞা নিমিলিলেও বাণে কাদম্বৰীৰ 'কথা'ত কৈ গৈছে। Peterson কয় যে ভামহ নিৰ্দিষ্ট কথাৰ সংজ্ঞা কাদম্বৰী সম্বন্ধে প্ৰযুক্ত হব যে নোৱাৰে সেইটো ঘনত্বলক সম্বন্ধে প্ৰয়োজ্য। কথাৰ উদাহৰণ সম্বন্ধে জোৰ কৰি কাদম্বৰীক টানি অনা হৈছে, কাৰণ যিসকলে টানি আনিছিল জৈম গ্ৰন্থবিলাক সম্বন্ধে তেওঁলোকৰ উদাৰ মনোভাব নাছিল। তেওঁলোকে ভামহৰ সংজ্ঞাকও এবিধ নোৱাৰে, আৰু সেই সংজ্ঞাৰ অনুগামী দ্বিতীয় গ্ৰন্থয়ো ওলোৱা নাই। ফলত বাধ্য হৈ কাদম্বৰীকেই কথা-সাহিত্যৰ উদাহৰণৰূপে উল্লেখ কৰা হৈছে।

দণ্ডী, সুবক্তৃ আৰু বাণৰ ৰচনাত বাহিৰে গল্পকাব্য বুলিবলৈ উল্লেখযোগ্য কোনো গ্ৰন্থ নাই। কালিদাসৰ আগতে পত্নকাব্যত অৰ্ধশোৰৰ ৰচনা, দৃশ্য কাব্যত ভাসৰ নাটকচক্ৰ আদিৰ উল্লেখ পোৱা যায়। কিন্তু পদ্যকাব্যত দণ্ডী, সুবক্তৃ, বাণৰ পথিকৃৎ বুলি তেওঁলোকৰ সন্ধান কোনোৱে এতিয়ালৈকে দিব পৰা নাই। কাভ্যাননৰ বাৰ্ভিকত আখ্যায়িকাৰ উল্লেখ আছে। বাসবদত্তা, সূৰ্যমোহন আৰু ভৈৰৱী নামক তিনিখন গল্পকাব্যৰ উল্লেখ পত্নকালিয়ে কৰি গৈছে।

ববকচিৰ চাকমতী, সৌমিলব শূদ্রক কথা, ত্ৰীপালিতৰ ভবনবতী, ধনপাল উল্লিখিত ত্ৰৈলোক্যশুন্দৰী প্ৰভৃতি গল্পকাব্য আজি নামে মাত্ৰ পৰ্য্যবসিত। বাণে নিজে ভট্টাৰ হৰিচন্দ্ৰৰ গল্পকাব্যৰ উল্লেখ কৰিছে। শীলা ভট্টাৰিকা নামে আৰু এজন গল্প ৰচয়িত্ৰীৰ নাম পোৱা যায়। গতিকে দণ্ডী, সুবন্ধু, বাণ যে গল্প-কাব্য ৰচনাত সিদ্ধহস্ত তাক স্বীকাৰ কৰিবই লাগিব।

বহুতে অহুমান কৰে, সংস্কৃত গল্পকাব্যত গ্ৰীক গল্পকাব্যৰ প্ৰভাৱ আছে আৰু হিন্দুসকলে গ্ৰীক সাহিত্যৰপৰা ইয়াক গ্ৰহণ কৰে। বিশেষ কৰি Peterson এই মত পোষণ কৰে। Levyৰ মতে সংস্কৃত গল্পকাব্যৰ সৈতে গ্ৰীক আৰু লেটিন গল্পকাব্যৰ এটি লক্ষণীয় পাৰ্থক্য আছে। সংস্কৃত গল্পকাব্যত মূল আখ্যান ভাগৰ প্ৰতি সিমান মনোযোগ দিয়া হোৱা নাই। অলঙ্কাৰ, পাৰিপাট, প্ৰাকৃতিক বৰ্ণনা আৰু অগ্ৰাগ্ৰ খুটিনাটি কাৰ্য্যৰ বৰ্ণনা দিশটিয়েই তাত কবিৰ সৰ্বাধিক মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰিছে। গ্ৰীক আৰু লেটিন গল্পকাব্য ইয়াৰ ঠিক বিপৰীত। আখ্যানভাগে তাত নব-নব বৈচিত্ৰ্য লৈ অগ্ৰসৰ হৈছে; ঘটনা সমাবোহ তাত প্ৰচুৰ, প্ৰাণবন্ত আৰু দ্ৰুত পট পৰিবৰ্তনশীল। কিন্তু ৰচনামূলক আৰু বৰ্ণনাৰ ক্ষেত্ৰত ৰচয়িতা যেন উদাসীন।

দণ্ডী

দণ্ডীৰ পিতা-মাতা কাঞ্চীৰ অধিবাসী আছিল। বাল্যকালতেই তেওঁৰ পিতা-মাতাৰ মৃত্যু ঘটে। সৰস্বতী আৰু শ্ৰুত নামে দুগৰাকী লোকে তেওঁক লালন-পালন কৰে। সেয়েহে শ্লোকত কোৱা হৈছে—

“স বাল্য এব মাত্ৰা চ পিত্ৰাচাপি ব্যজুজ্যতে :

অযুজ্যত গবীয়ন্তা সৰস্বত্যা শ্ৰুতেন চ ॥”

—অবন্তিশুন্দৰী কথা মাৰু।

৬৫৫ খৃষ্টাব্দত চালুক্যৰাজ বিক্রমাদিত্যই কাণ্ঠী অধিকাৰ কৰাত দণ্ডীয়ে অক্ষয়ান পৰিত্যাগ কৰি ভ্ৰমণৰ কাৰণে বাহিৰ হয়। পিচত পল্লবনৰ পতি নবসিংহ বৰ্মাৰ ছাৰা কাণ্ঠী পুনৰ অধিকৃত হোৱাত দণ্ডী নিজ দেশলৈ কিবি আহে আৰু ৰাজসভাত উচ্চ পদত নিযুক্ত হয়।

দশকুমাৰ চৰিত বচয়িতা দণ্ডী আৰু কাব্যাদৰ্শ বচয়িতা দণ্ডী এজন ব্যক্তি হয় নে নহয় এই বিষয়ে মতভেদ আছে। কাব্যাদৰ্শ দণ্ডীয়ে কথা আৰু আখ্যায়িকাৰ লক্ষণভেদ স্বীকাৰ কৰা নাই আৰু দশকুমাৰ চৰিতত সেই লক্ষণভেদ সকলো প্ৰকাৰে অনুসৃত হোৱা নাই বুলি বহুতে ভাবে উল্লিখিত ছন্দ দণ্ডী এজন ব্যক্তি। আকৌ আলঙ্কাৰিক দণ্ডীয়ে যি মত পোষণ কৰে, দশকুমাৰ চৰিতৰ গদ্য বচনাৰ বচয়িতাই সেইটো মানি চলা নাই। গতিকে এই উভয় দণ্ডী পৃথক ব্যক্তি বুলি বহুতে ভাবে। ইয়াকো বহুতে কয় যে দশকুমাৰ চৰিত লেখকৰ অল্প বয়সৰ বচনা আৰু কাব্যাদৰ্শ পৰিণত বয়সৰ বচনা, গতিকে উক্ত পাৰ্থক্য থকা বেচি স্বাভাৱিক। কিন্তু দশকুমাৰ চৰিতত কোনো প্ৰকাৰ অপৰিণক হাতৰ পৰিচয় পোৱা নাযায়। কাব্যাদৰ্শক . অষ্টম শতাব্দীৰ বচনা বুলি ধৰি লোৱা হৈছে; আৰু দশকুমাৰ চৰিত যে কাব্যাদৰ্শৰ আগতে ৰচিত হৈছিল—এনেভাবে ভবাৰ কোনো কাৰণ পোৱা নাযায়। দুই দণ্ডীয়ে একে ব্যক্তি হওক বা নহওক, ছয়োজনৰ কাল আমাৰ ওচৰত অজ্ঞাত।

অবন্তিসুন্দৰী কথাৰ সৈতে বাণৰ কাদম্বৰীৰ পূৰ্বভাগৰ বচনা-বীতিৰ, আনকি আখ্যান অংশবো মিল আছে। অৰ্থচ উত্তৰ ভাগৰ সৈতে অলপমানো সাদৃশ্য নাই। ইয়াৰপৰা বহুতে অনুমান কৰে যে বাণপুত্ৰ পুলিন্দই কাদম্বৰীৰ উত্তৰভাগ বচনা কৰাৰ আগতে দণ্ডীয়ে অবন্তিসুন্দৰী কথা প্ৰণয়ন কৰিছিল। দণ্ডী নিজে ভাস্কৰ কথাত সমালোচনা কৰিছিল আৰু বামনে আকৌ দণ্ডীৰ সমালোচনা

কবিছিল। গতিকে ভায়হ আৰু বামনৰ মধ্যবৰ্তী তেওঁ। দশকুমাৰ চৰিতত যি ভৌগোলিক বিৱৰণ পোৱা যায়, তাৰপৰা অনুমান হয়, হৰ্ষবৰ্দ্ধনৰ ৰাজত্ব কালৰ আগতেই দণ্ডীয়ে ইয়াক ৰচনা কৰিছিল। দশকুমাৰ চৰিতৰ ৰচনাশৈলী সহজ আৰু অনাড়ম্বৰ, সেইটো কাদম্ববীৰ ৰচনা-শৈলীৰ পূৰ্ব-ভাবস্বই সৃষ্টি কৰে। বাণৰ আগতে সপ্তম শতাব্দীৰ প্ৰথম দিকত দণ্ডীৰ আবিৰ্ভাব হৈছিল বুলি ভবাতো অসম্ভৱ নহয়।

দণ্ডীৰ তিনিখন গ্ৰন্থ আছে। সেয়েহে এইদৰে কোৱা আছে—

“এয়োঃগয়য়য়ো দেবাজ্যয়ো বেদাজ্যয়ো গুণাঃ।

এয়ো দণ্ডি প্ৰবন্ধাশ্চ ত্ৰিযু লোকেযু বিজ্ঞতাঃ ॥”

— হাববলী

দশকুমাৰ চৰিত হুই অংশত বিভক্ত—পূৰ্বপীঠিকা আৰু উত্তৰ-পীঠিকা। এই কাব্যৰ পূৰ্বপীঠিকাত ৰাজহংসৰ মানসাবৰ সৈতে যুদ্ধ, নিৰ্জনত থকা ৰাজহংসৰ বিদ্ধা অটবীত অবস্থান; তাত ৰাজবাহনৰ জন্ম আদিৰ বিৱৰণ পোৱা যায়। এই পীঠিকাত আকৌ অশ্ব ৰাজকুমাৰসকলৰ আগমন বৰ্ণনা আৰু তেওঁলোকৰ সৈতে ৰাজবাহনৰ দিগ্ৰিহয় কৰাৰ কাৰণে প্ৰয়াসবো বিৱৰণ আছে। ব্ৰাহ্মণসকলৰ উপকাৰৰ কাৰণে ৰাজবাহনৰ বসাতল প্ৰবেশ, তাত কুংপিপাসাহৰ মণি প্ৰাপ্তি, আন আন কুমাৰসকলৰ সেই মণিৰ অন্বেষণত দিগ্ৰবিদিকলৈ গমন, পাতাললৈ যোৱা ৰাজবাহনৰ সৈতে সোমদন্ত পুৰেপাশ্চবৰ লগত সমাগম, তেওঁলোকৰ আশ্চৰ্য্যচৰিত কীৰ্তন; তাৰ পিচত ৰাজবাহন আৰু অৱন্তিসুন্দৰীৰ পৰিচয় কথন। অইন পীঠিকাৰ প্ৰথম উচ্ছ্বাসত ৰাজবাহনৰ চম্পানগৰলৈ গমন, তাত বহু মোক্ষ, সূচতমজ্জবীশাপ বৃত্তান্তবোৰ নিজ বহু বিৱৰণৰ সমাকণি; দশকুমাৰৰ মিলন। দ্বিতীয় উচ্ছ্বাসক-পৰা অষ্টম উচ্ছ্বাসলৈকে উপহাৰ বৰ্মা, অপহাৰ বৰ্মা, অৰ্ধপাল, প্ৰেমতি, মিত্ৰগুপ্ত, শুভগুপ্ত আৰু বিজ্ঞত ৰাজকুমাৰসকলৰ নিজ নিজ

বৃহত্তম বৰ্ণনা; বিকৃত বাজবাহনৰ চৰিত উপসংহাৰ আৰু বাজহ সব বাজ্যপ্ৰাপ্তি ইত্যাদিৰ বৰ্ণনা।

দশকুমাৰ চৰিতৰ পূৰ্বপীঠিকাত পাঁচটা আৰু উত্তৰপীঠিকাত আঠটা উচ্চাস আছে। উত্তৰপীঠিকাৰ শেষ চাৰিটা উচ্চাসৰ নাম শেষ। চক্ৰপাণি দীক্ষিত নামে দাক্ষিণাত্যবাসী কোনো লিখকৰ দ্বাৰা ই পৰবৰ্তী কালত ৰচিত হৈছে। দশকুমাৰ চৰিতৰ আৰম্ভ আৰু শেষ দুই অংশ অসংলগ্ন। বোধহয় দণ্ডিয়ে দশকুমাৰ চৰিত সম্পূৰ্ণ কবিত্ব নোৱাৰিলে। নহলে তেওঁৰ ৰচনাৰ অনেক অংশ নষ্ট হৈ যোৱাৰ পিচত আনৰ দ্বাৰা সেই অংশ ৰচিত হৈছিল।

দশকুমাৰ চৰিতৰ নায়ক বাজবাহন। তেওঁ ধীৰোদাস্ত, নায়িকা মালব বাজকণ্ঠা অৱন্তিসুন্দৰী। গল্প ৰচয়িতা হিচাবে দণ্ডীৰ ৰচনাত সামঞ্জস্য বোধ আছে; শ্লেষ, অৰ্থহীন শব্দ-সম্ভাৰ বা সুদীৰ্ঘ সমাসবদ্ধ পদৰ দ্বাৰা তেওঁৰ ৰচনা ক'তো ভাৰাক্ৰান্ত হোৱা নাই। গল্প ৰচনাত দণ্ডিয়ে প্ৰকৃত শক্তিৰ যে পৰিচয় দিছিল ইয়াত সন্দেহ নাই। চিত্ৰ চিত্ৰণত তেওঁ সফল হৈছিল। কামমঞ্জৰী, বসুপালিত, মৰীচি প্ৰভৃতি অপ্ৰধান চৰিত্ৰবিলাকেও দণ্ডীৰ ৰচনাত জীৱন্ত হৈ উঠিছে।

সুবন্ধু

বাসবদত্তাৰ সৈতে সুবন্ধুৰ নাম জড়িত। হৰ্ষচৰিতত বাণে বাসবদত্তা নামক এখন গ্ৰন্থৰ উল্লেখ কৰি কৈছে যে ৰচনাৰ উৎকৰ্ষতাত বাসবদত্তাই কবিসকলৰ দৰ্প হৰণ কৰিছে। অহুমান, সুবন্ধু ৰচিত বাসবদত্তাই বাণৰ লক্ষ্য আছিল। বাণে হাদম্বৰীক 'অতিভৱী কথা' (অৰ্থাৎ দুটা কথাক অতিক্ৰমকাৰী) বুলি কৈছে। গুণাঢ্যৰ বৃহৎকথা আৰু সুবন্ধুৰ বাসবদত্তাই যে সেই দুখন কথা, ইয়াকো বহুতে অহুমান কৰে। বাসবদত্তাত সুবন্ধুই আৰম্ভ

কবিছিল যে বিক্রমাদিত্যৰ পিচত কবি আৰু কাব্যৰ পৃষ্ঠপোষকতা চলি গৈ আছে ; এইদৰে শ্লোকত কোৱা হৈছে :—

“সা বসবতা বিহতা নবকা বিলসন্তি নো কঙ্কঃ ।

সবসীব কীৰ্ত্তিশেষং গভবতি ভূবি বিক্রমাদিত্যে ॥”

এই আক্ষেপ উক্তিত তেওঁ কালিদায়ৰ কালৰ প্ৰতি লক্ষ্য কৰিছিল বুলি অনুমান কৰা যায় । বাকপতিবাজৰ গোড়বহুত ভাস-কালিদাস-হৰিচন্দ্ৰৰ সৈতে, মাণ্ডখৰ শ্ৰীকৰ্ণ-চৰিতত মেৰু-ভাৰবি-বাণৰ সৈতে সুবন্ধুৰ নামৰ উল্লেখ আছে । বামনে কাব্যালঙ্কাৰত সুবন্ধুৰ উল্লেখ কৰিছে । “শ্ৰায়স্থিতিমিব উছোতকাবন্ধৰপাম্ বন্ধ-সঙ্গতিমিবালাঙ্কাৰভূবিতাম্” । সুবন্ধুৰ এই বচনাৰ অংশৰপৰা বহুতে অনুমান কৰে যে সুবন্ধুৰপৰা উছোতকাৰ আৰু ৬ষ্ঠ শতাব্দীৰ মাজ-ভাগত ধৰ্ম-কীৰ্তি ৰচিত বুদ্ধ-সঙ্গতি নামক গ্ৰন্থৰ উল্লেখ আছে । এই অনুমান যদি সত্য হয় আৰু সপ্তম শতাব্দীৰ মাজভাগত বাণৰ দ্বাৰা উল্লিখিত বাসবদত্তাৰ বচয়িতা যদি এই সুবন্ধু হয় তেনেহলে সুবন্ধুৰ আবিৰ্ভাবকাল ষষ্ঠ শতাব্দীৰ শেষ কাল । কন্দৰ্পকেতুক দেখি বাসবদত্তাৰ অৱস্থা কেনেকুৱা হৈছিল সেই প্ৰসঙ্গত সুবন্ধুই যি বৰ্ণনা দিছিল তাৰ সৈতে ভবভূতিৰ মালতীমাধবৰ অংশবিশেষৰ সাদৃশ্য সুবন্ধু আৰু ভবভূতিৰ পৌৰ্ব্বাপৰ্ব নিৰ্ণয়ত সহায় কৰে । ভবভূতিৰ বচনাত যেনেকৈ কালিদাসৰ প্ৰভাব পৰিছে ঠিক তেনেকৈ সুবন্ধুৰ প্ৰভাব অহাও বিচিত্ৰ নহয় । ইয়াৰপৰা সপ্তম শতাব্দীৰ মাজভাগৰ কোনো সময়ত সুবন্ধুৰ আবিৰ্ভাব হৈছিল বুলি অনুমান কৰা যায় ।

বাসবদত্তাৰ আখ্যান ভাগ এনেকুৱা—বজ্জা চিন্তামণিৰ পুত্ৰ কন্দৰ্পকেতুয়ে সপোনত পৰমাসুন্দৰী এজনী কন্যাক দেখি তেওঁৰ অনুসন্ধান কৰিবৰ কাৰণে বন্ধু মকবন্দক লগত লৈ ঘৰ ত্যাগ কৰে । বাতি এডাল গছৰ তলত বহি থকা সময়ত পক্ষী-সম্পত্তিৰ কথোপ-কথনৰপৰা জানিব পাৰিলে যে কুম্ভম্পূৰৰ বজ্জা শূদ্ৰাৰশেখৰৰ কন্যা বাসবদত্তাই সপোনত এজন অপৰূপ সুবকক দেখি তেওঁৰ

সঙ্ঘান কবিবৰ মনেৰে নিজ সখী তমালিকাক প্ৰেৰণ কৰে। ৰাজ-
কুমাৰীৰ স্বপ্নবত বহু ৰাজকুমাৰ আন্ধি তেওঁৰ ঘৰত সমাগত।
কিন্তু সেই স্বপ্নদৃষ্ট যুবকজনৰ বাহিৰে আন কোনোজনক বাসবদস্তাই
পতিকাপে বৰণ নকৰিব। পিচত কন্দৰ্পকেতু তমালিকাৰ সৈতে
মিলিত হ'ল আৰু তেওঁৰ সাহায্যত গোপনে বাসবদস্তাৰ সৈতে
মিলিত হ'ল আৰু তেওঁক লৈ পলায়ন কৰে। পঞ্চশ্ৰমত ক্লাস্ত হৈ
কন্দৰ্পকেতু আৰু বাসবদস্তাই এখন ঠাইত টোপনি যায়।

টোপনি ভঙাত ফল আহৰণৰ কাৰণে বাসবদস্তাই বনত
প্ৰবেশ কৰে। তাৰ পিচত তেওঁৰ ৰূপত মুগ্ধ হৈ ছুজন কিবাতে
তেওঁক স্ত্ৰীৰূপ পোৱাৰ কাৰণে ছয়োজনৰ মাজত যুদ্ধ হয় আৰু
সেই যুদ্ধত ছয়োজন নিহত হয়। সেই বনভাগত কোনো এজন
ঋষিৰ তপোবন আছিল। ঋষিয়ে যেতিয়া জানিব পাৰিলে যে
যুদ্ধৰ ফলত তেওঁৰ তপোবন হতস্ত্ৰী হৈছে আৰু বাসবদস্তাই এই
যুদ্ধৰ কাৰণ, তেতিয়া তেওঁ বাসবদস্তাক প্ৰস্তবমূৰ্তিত পৰিণত হোৱাৰ
কাৰণে অভিশাপ দিয়ে। বাসবদস্তাৰ অমুনয়ত শেষত ঋষিয়ে এটি
অমুগ্ৰহ কৰিলে যে প্ৰেমিকৰ কৰ্মশৰ্মত তেওঁ পূৰ্বৰূপ ঘূৰাই পাব।
আনদিনে কন্দৰ্পকেতুৱে বাসবদস্তাৰ অমুনয়ত হতাশ হৈ আশ্ব-
হতাৰ উদ্যোগ কৰাত এটি দৈববাণীয়ে তেওঁক প্ৰিয়াৰ পৈতে
মিলনৰ আশ্বাস দিয়ে। আশাত বুকু বান্ধি কন্দৰ্পকেতুয়ে ঘূৰি ফুৰিব
ধৰিলে। দৈবক্রমে এদিন তেওঁ সেই প্ৰস্তবমূৰ্তিৰ ওচৰত উপস্থিত
হয়। প্ৰস্তবমূৰ্তিত বাসবদস্তাৰ ৰূপ-সাদৃশ্য দেখি আবেগতে
মূৰ্তিটো সাৱতি ধৰে। মূৰ্তি জীৱন্ত হ'ল আৰু কন্দৰ্পকেতুয়ে
প্ৰেমগীক পুনৰ লাভ কৰিলে।

আখ্যান ভাগত নতুন নতুন উদ্ভেদশালিনী প্ৰতিভাৰ পৰিচয়
পোৱা নাযায় আৰু চৰিত্ৰ চিত্ৰণতো সুবকুৱে শক্তিৰ পৰিচয় দিব
পৰা নাই। এশ কুৰি পঙক্তিত কন্দৰ্পকেতুৰ স্বপ্নদৃষ্টা প্ৰেমগীক
ৰূপ বৰ্ণনাই কবিৰ গঙ্ঘবচনাত পাৰদৰ্শিতা প্ৰমাণ কৰিলেয়ো

বিবক্তিজ্ঞানক। শ্লেষ আৰু বিবোধ আভাষৰ প্ৰাচুৰ্য্যৰ সৈতে সমাসবদ্ধ শব্দ-চয়ন নানা সময়ত ভাব প্ৰতীতিৰ বাধা জন্মাইছে। গল্প কোৱাৰ ৰীতিত বাণ আৰু সুবন্ধুৰ মাজত পাৰ্থক্য নাই বুলি কবই পাৰি। শব্দ আৰু ভাবৰ দিকবপৰাও অসুস্থমান হয়, সুবন্ধু বাণৰ অনুগামী। সুবন্ধুৰ বচনা-কৌশল মন কৰিবলগীয়া। তেওঁ অৰ্থ-গোবৰণ প্ৰয়োগত সিদ্ধহস্ত আছিল আৰু তাৰ কাৰণে গোৰবো কৰিছিল।

“সবস্বতীদত্তবৰপ্ৰসাদশচকে সুবন্ধুঃ সৃজনৈকবন্ধুঃ।

প্ৰত্যক্ষবশ্লেষময় প্ৰপঞ্চবিষ্ণাসদবৈগ্যানিধিঃ প্ৰবন্ধম্ ॥”

বাণ

বাৎস্য গোত্ৰীয় চিত্ৰভাসু আৰু ৰাজদেবীৰ পুত্ৰ বাণ। এওঁ হৰ্ষচৰিত আৰু কাদম্ববী নামক দুখন গল্প-কাব্য বচনা কৰে। প্ৰথমখন আখ্যায়িকা আৰু দ্বিতীয়খন কথা। হৰ্ষচৰিতৰ প্ৰায় তিনিটা উচ্ছ্বাসত আৰু কাদম্ববীৰ প্ৰথম কেইটামান শ্লোকত বাণে বিশদভাবে তেওঁৰ জীৱনৰ নানা কথা কৈ গৈছে। অতি বাল্যকালত তেওঁৰ মাতৃ-বিয়োগ হয়; আৰু ১৪ বছৰ বয়সত তেওঁৰ পিতৃদেৱো স্বৰ্গগামী হয়। পিতাকৰ মৃত্যুৰ পিচত বালক বাণ উচ্ছ্বাস হৈ পৰে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ সঙ্গীৰ সৈতে লগলাগি কাল কটাবলৈ ধৰে। তাৰ পিচত বহুদিন বিদেশ ভ্ৰমণ কৰি তেওঁ ঘৰলৈ ঘূৰি আহে। এদিন হৰ্ষবৰ্দ্ধনৰ ৰাজসভালৈ তেওঁক আহ্বান কৰা হয়। হৰ্ষৰ ভায়েক কুৰ্বৰ সহায়ত তেওঁ ৰাজসভাত সাদৰে গৃহীত হয় আৰু শীঘ্ৰে ৰজাৰ প্ৰিয়পাত্ৰ হৈ উঠে।

হৰ্ষচৰিতত বাণে মহাৰাজ হৰ্ষৰ বিধিনি ইতিহাস লিপিবদ্ধ কৰি গৈছে তাৰ সৈতে চীনা পৰিত্ৰাজক হিউৱেনচাঙ লিখিত ৰজা হৰ্ষবৰ্দ্ধন শীলাদিত্যৰ বিবৰণৰ তুলনা কৰিলে অসুস্থমান হয়, কনৌজেশ্বৰ

হৰ্ষবৰ্ধন শীলাদিভ্য (৬১০-৬৪৭ খৃষ্টাব্দ) আছিল বাণৰ পৃষ্ঠপোষক । অনুমান কৰা হয় হৰ্ষৰ ৰাজত্ব কালৰ প্ৰথম ভাগত বাণ হৰ্ষৰ সংস্পৰ্শত আহে আৰু তেতিয়া বাণৰ বয়স খুউব কম । ৬২০ খৃষ্টাব্দক যি সকলে বাণৰ আবিৰ্ভাব কাল বুলি ভাবে তেওঁলোকেই এনেকুৱা অনুমান কৰা দেখা যায় । ভাতৃঘাতীৰ ওপৰত প্ৰতিশোধ লোৱাৰ পিচত হৰ্ষবৰ্ধনে যে বৌদ্ধ ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিবলৈ মনস্থ কৰে সেইটো বাণে লিখি গৈছে । গতিকে অনুমান হয়, হৰ্ষৰ ৰাজত্বৰ প্ৰথম ভাগত বাণ তেওঁৰ সংস্পৰ্শত আহিলেও হৰ্ষচৰিত যেতিয়া ৰচনা কৰে তেতিয়া হৰ্ষৰ ৰাজত্বৰ শেষ ভাগ । আমি জানো, ৬৪৭ খৃষ্টাব্দত হৰ্ষৰ ৰাজত্বৰ অবসান হয় । গতিকে সেই সময়ৰ অলপ আগতেই বাণে হৰ্ষচৰিত ৰচনা কৰিছিল ।

হৰ্ষচৰিত : প্ৰথম আট্টেটা উচ্ছাসত বাণে আত্মচৰিত লিপিবদ্ধ কৰিছিল । তাৰ পিচত আৰম্ভ হৈছে হৰ্ষবৰ্দ্ধনৰ কথা । ঋানেশ্বৰৰ ৰজা পুষ্পভূতি ; সেই বংশত মহাপ্ৰতাপশালী ৰজা প্ৰভাকৰবৰ্দ্ধন । তেওঁৰ ছদ্মন পুতেক ৰাজ্যবৰ্দ্ধন আৰু হৰ্ষবৰ্দ্ধন ; এজনী কন্যা, ৰাজ্যশ্ৰী । মৌখৰীৰাজ গ্ৰহবৰ্মাৰ সৈতে ৰাজ্যশ্ৰীৰ বিবাহ হয় । প্ৰভাকৰবৰ্দ্ধনৰ মৃত্যুৰ পিচত ৰাজ্যবৰ্দ্ধনে সিংহাসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনিচ্ছা প্ৰকাশ কৰে । কিন্তু হৰ্ষক অভিষিক্ত কৰাৰ আগতে মালৱৰাজৰ দ্বাৰা গ্ৰহবৰ্মাৰ নিধন হয় আৰু ৰাজ্যশ্ৰীৰ অপহৰণৰ সংবাদ আহে । ৰাজ্যবৰ্দ্ধনে মালৱৰাজৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধযাত্ৰা কৰে ; কিন্তু গৌড়ৰাজৰ বিশ্বাসঘাতকতাত নিজেই নিহত হয় । প্ৰতিশোধ লোৱাৰ কাৰণে হৰ্ষবৰ্দ্ধনেও যুদ্ধযাত্ৰা কৰিলে ; কিন্তু বাটত শুনিলে যে ৰাজ্যশ্ৰীয়ে মালৱৰাজৰ কাৰাগাৰবপৰা পলাই যেতিয়া আত্ম-হত্যা কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰে তেতিয়া এজন বৌদ্ধ ভিক্ষুয়ে তেওঁক উদ্ধাৰ কৰে । হৰ্ষ আৰু ৰাজ্যশ্ৰীৰ মিলন দেখুৱাই ইয়াতে 'হৰ্ষচৰিত' আখ্যায়িকাখন শেষ হয় । অনুমান কৰিব পাৰি, হঠাৎ এই হৰ্ষচৰিতখন যেন শেষ হৈছে ।

কাদম্ববীঃ সংস্কৃত সাহিত্যত গল্পত যি ছুই তিনিখন উপন্যাস আছে সেইবোৰৰ মাজত কাদম্ববীয়ে সকলোবোৰতকৈ প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছে। কাদম্ববীয়ে বাণৰ যশস্বাক সুপ্ৰতিষ্ঠিত কৰিছে। কাদম্ববীৰ পূৰ্বভাগ বাণৰ বচনা, উত্তৰ ভাগ বচিত হয় বাণৰ পুত্ৰ ভূষণভট্ট বা পুলিন্দৰ দ্বাৰা। বিদিশাধিপতি শূদ্ৰকৰ ওচৰত বৈশম্পায়ন নামে এজন স্ত্ৰকে কথা অংশৰ যজ্ঞ। উজ্জয়িনীৰ চন্দ্ৰাপীড় আৰু গন্ধৰ্ব-ৰাজকুমাৰী কাদম্ববীৰ প্ৰণয় কাহিনী গ্ৰন্থৰ মুখ্য উপজীব্য; প্ৰসঙ্গক্ৰমে ইয়াৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰিছে পুণ্ডৰীক আৰু কাদম্ববীৰ সখী মহাশ্বেতাৰ প্ৰণয় কাহিনী।

ঐতিহাসিক কাহিনীক অবলম্বন কৰি কাব্য বচনাৰ প্ৰচেষ্টা স্বৰ্ঘচৰিতেই প্ৰথম। এই ফালৰপৰা গ্ৰন্থখনৰ স্ত্ৰকৰ আছে। বাণৰ সময়ৰ দেশ, জাতি আৰু সমাজৰ চিত্ৰও এই গ্ৰন্থত পোৱা যায়। তথাপি ইয়াক ঐতিহাসিক কাব্য বুলি ধৰি ললে ভুল কৰা হব। বাণৰ ইতিহাস বচনা কৰাৰ উদ্দেশ্য নাছিল। কাৰ্যাংশত কাদম্ববী উৎকৃষ্টতৰ। ‘কাদম্ববী’ শব্দৰ অৰ্থ ‘সুবা’। সুবাৰ প্ৰভাবত মানুহ যেনেকৈ আশ্ৰহাৰা হয়, কাদম্ববী পাঠত সত্যতঃ পাঠকও তেনেকৈ আশ্ৰহাৰা হয়। এই ফালৰপৰা নামাকৰণ সাৰ্থক হৈছে;—

“কাদম্ববী বসজ্ঞানামাহাবোহপি ন বোচতে।”

কাদম্ববী যে এসময়ত প্ৰভুত যশ আৰু জনপ্ৰিয়তাৰ অধিকাৰী হৈছিল প্ৰচলিত উক্তিগমূহেই তাৰ প্ৰমাণ—

(১) “বানীপানিপবামৃষ্টবীপানিকনহাৰিপীম্।

ভাবয়ন্তি কথং বাণ্যে ভট্টবাণস্ত ভাবতীয়ম্॥”

(২) “শ্লেষে কেচন শব্দপুষ্পবিষয়ে কেচিৎসে চাপবেহলকাৰে

কতিচিং মদৰ্থ বিবয়ে চাস্তে কথাবৰ্ণনে।

আসৰ্বত্র গভীৰধীৰ কবিতা বিদ্বাৰ্চনী চাতুৰী-

সকাৰো কবি কৃন্তিকৃন্তভিছবো বাণস্ত পকাননঃ॥”

- (৩) “বাগীশ্বৰং হস্ত ভ্ৰম্ভেহিভিনন্দমৰ্শ্বৰং বাকপতিবাকমীড়ে ।
বসেশ্বৰং স্তৌমিচ কালিদাসং বাণং তু সৰ্বেশ্বৰমানতোহস্মি ॥”
- (৪) “হৃদি লগ্নেন বাণেন যশ্মন্দেহপি পদক্ৰমঃ ।
ভবেৎ কবিকুব্জানাং চাশলং তত্র কাবণম্ ॥”

Weber বাণক কট্ৰভাবে সমালোচনা কৰিছে। শ্ৰেষ্ঠ গছ-কাব্যকাৰ হিচাবে বাণক সকলো প্ৰকাৰে স্বীকৃতি দান কৰিলেও তেওঁৰ ৰচনাৰ ক্ৰটিও উপেক্ষণীয় নহয়। সৰ্বপ্ৰধান ক্ৰটি হ’ল যে বাণে গল্প কওঁতে কওঁতে তৎ হেবাই গৈছিল। নায়ক-নায়িকাৰ ৰূপ বৰ্ণনা বা প্ৰাকৃতিক শোভা বৰ্ণনাৰ অবকাশ পালেই তেওঁৰ বৰ্ণনা শক্তি মুক্তপক্ষ বিহঙ্গৰ দৰে উৰি ফুৰে আৰু শেষ হলে দেখা যায়—তৎক্ষণাৎ মূল আখ্যান ভাগ বিস্মৃতিৰ অভল গৰ্ভত ডুব গৈছে। সমাসবন্ধ সুদীৰ্ঘ পদ, দ্ব্যৰ্থক শব্দচয়ন আৰু ব্যাকৰণ জ্ঞানৰ পৰিচয় দিবৰ কাৰণে অত্যন্ত আগ্ৰহ যেন তেওঁৰ আছিল। শব্দৰ ওপৰত তেওঁৰ আধিপত্য, বৰ্ণনাৰ অফুৰন্ত শক্তি, প্ৰাকৃতিক প্ৰাণ ভৰি আৰু চকুমেলি চোৱাৰ ক্ষমতা বাণৰ দৰে অইন কাৰো নাছিল। বাণে এই সকলোবোৰ সীমা অতিক্ৰম কৰি গৈছে; এই সীমাজ্ঞানৰ অভাবেই তেওঁৰ ৰচনাৰ সকলোতকৈ বেচি ক্ৰটি।

বাণ পাঞ্চালী বীতিৰ অধিকাৰী আছিল। তেওঁৰ নাম মহিলা কবি শীলা ভট্টাৰিকাৰ লগত জড়িত আছে। এই মহিলা কবিজনাৰ প্ৰস্থ পাবলৈ নাই যদিও তেওঁ লিখনিত পাঞ্চালী বীতিকে লৈছিল। যুক্তিযুক্তাবলীত এইদৰে পোৱা যায়—

“শব্দৰ্থয়োঃ সমো গুণো পাঞ্চালী বীতিবিশ্ৰুতে ।
শীলাভট্টাৰিকাৰাচি বাণোক্তিমু চ মা যদি ॥”

বাণৰ শব্দভাণ্ডাৰ বৰ বহুল আছিল। হৰ্ষচৰিতত যিবোৰ শব্দ পোৱা যায় অস্তিধানত তাৰ ব্যৱহাৰ বৰ কম বুলিব পাৰি। হৰ্ষ-চৰিতত উল্লত দিয়া শব্দবাজিৰ দ্বাৰা গঠিত শ্লোক পোৱা যায়—

“তথাগতে ভ্রাতবি উপবতে চ পিতবি প্রোষিতজীবিতে চ ।

জামাতবি, যুতায়্যাং চ মাতবি, সংয়তায়্যাং চ স্বসবি ॥”

ক্রিয়াপদৰ দ্বাৰা বাণৰ কাদম্বৰীৰ প্ৰথম বাক্য আৰম্ভ হৈছে আৰু বাক্যৰ সৰ্বশেষত যেতিয়া কৰ্তৃপদৰ আবিৰ্ভাব পোৱা নাযায় তেতিয়া ক্রিয়াপদৰ কথা আৰু মনত নেথাকে । বৰ্ণনাৰ কাৰ্য্যত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কোনো একোটা শব্দও বাদ দিবলৈ তেওঁ ইচ্ছা নকৰে । যাত্নকৰে যেনেকৈ যাত্নৰ প্ৰভাবত এটা বাক্যৰ মাজত হাজাৰ হাজাৰ বাক্য দেখুৱাব পাৰে, বাণেও সেইদৰে কাব্যৰ খেলাত যাত্নৰেই পৰিচয় দিছিল । অপূৰ্ব কৌশলত মূল আখ্যান ভাগৰ সৈতে সাঙোৰ খাই আছে বিভিন্ন উপাখ্যান । সেই কৌশল অনবদ্য আৰু অনতিক্ৰমণীয় হলেও মূল আখ্যান ভাগৰ সহজ প্ৰতীতিৰ পথত প্ৰধান অন্তৰায় । সোমদেৱৰ কথাসৰিৎ সাগৰত যি কৌশল দেখা গৈছে, বাণে সেই কৌশলকেই শেষ সীমালৈ টানি নিছে । বাণৰ কাব্য-কাননত পুষ্পসম্ভাৰৰ অপ্ৰাচুৰ্য্য নাই, কিন্তু তাতে প্ৰবেশ কৰা দুৰ্ভব ।

কাদম্বৰীৰ বিশেষ মাহাত্ম্য এই যে ভাষা আৰু ভাবৰ বিশাল বিস্তাৰ বন্ধা কৰাতো তাৰ চিত্ৰবিলাক জাগি উঠিছে; সমস্ত প্লাবিত হৈ একাকাৰ হৈ যোৱা নাই । কাদম্বৰীৰ প্ৰথম আৰম্ভ চিত্ৰটিয়ে তাৰ প্ৰমাণ ।

সংস্কৃত কবিসকলৰ মাজত চিত্ৰাঙ্কনত বাণভট্টৰ সমতুল্য কোনো নাই, এই কথা আমি দাঠি কবলৈ আগবাঢ়িব পাৰো । গোটেই কাদম্বৰী কাব্যখন এটি চিত্ৰশালা । সাধাৰণত মানুহে ঘটনা বৰ্ণনা কৰি গল্প কৰে । বাণভট্টই মুহূৰ্ত্তে-মুহূৰ্ত্তে চিত্ৰ সজ্জিত কৰি গল্প কৈছিল; এই কাৰণে তেওঁৰ গল্প গতিশীল নহয় ।

বাণক অনুকৰণ কৰি বেতাৱৰ জৈন ধনপাল ধাৰাবাহ বাক্যপতিৰ (১৭০ খৃষ্টাব্দত) পৃষ্ঠপোষকতাত তেওঁৰ তিলকমঞ্জৰী কাব্য প্ৰণয়ন কৰে । তিলকমঞ্জৰী আৰু সমবকেতুৰ প্ৰণয়

কাহিনীয়েই এই কাব্যৰ বিষয়-বস্তু। তিলকমঞ্জৰীত কাদম্বৰীৰ নিচিনা চিত্ৰয়ো দেখিবলৈ পোৱা যায়। কিছুমান শ্লোকত ধনপাল পৰমাৰ বংশীয় বজ্জাসকলৰ আৰু বাণ, ভবভূতি, বাজশেখৰ, কদ্ৰ, মহেন্দ্ৰ, কৰ্দমবাজ প্ৰভৃতি কবিসকলৰ উল্লেখ কৰে, আৰু লগতে 'ভবঙ্গবতী' আৰু 'ত্ৰৈলোক্যসুন্দৰী' নামে দুখন কথাৰো উল্লেখ কৰা দেখা যায়।

সোড্‌লৰ উদয়সুন্দৰী কথা নাগালোকৰ অধিপতি শিখণ্ডতিলক কন্তা উদয়সুন্দৰী আৰু প্ৰতিষ্ঠানৰ বজ্জা মলয়বাহনৰ প্ৰণয় কাহিনীক অবলম্বন কৰি ৰচিত হৈছে। ওডেয়দৰ বাদীৰসিংহৰ গদ্য-চিন্তামণি, বামন ভূট্টবাণৰ বেমভূপাল চৰিত প্ৰভৃতি এই শ্ৰেণীৰ ৰচনাৰ উল্লেখ কৰা হ'ল।

দশম অধ্যায়

চম্পূকাব্য

গল্প-পঞ্চময়ী ভাষাত যি কাব্য বচিত হয় সিয়ে 'চম্পূ'। দশম কাব্যাদর্শত চম্পূৰ সূত্র এইদৰে দিয়া হৈছে—

“গল্প-পঞ্চময়ী ভাষা চম্পূবিত্যভি ধীয়তে।”

বিভিন্ন আলঙ্কারিকসকলে চম্পূৰ সংজ্ঞা নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ গৈ সেই একে কথাকে কৈছে ; কিন্তু কাব্যত গল্প আৰু পঞ্চৰ অনুপাতৰ হাৰ সম্বন্ধে কোনেও একো কোৱা নাই। অৰ্থাৎ চম্পূকাব্যত গল্পাংশই বা কিমানখিনি স্থান গ্ৰহণ কৰিব সেই বিষয়ে কোনো নিয়ম নাই। তথাপিও ধাৰণা হয় গল্পকাব্যৰ সৈতে ইয়াৰ পাৰ্থক্য এইখিনিয়ে যে গল্পকাব্যত গল্পই আখ্যান ভাগৰ মূল বাহন ; কিন্তু চম্পূত আখ্যান ভাগ গল্প আৰু পঞ্চ উভয়ৰ সহায়তে বৰ্ণিত হয়। গল্পকাব্যৰ স্বাভাবিক পৰিণতি ৰূপেই চম্পূৰ জন্ম হৈছিল। গল্পকাব্যৰ গল্প বচনাত এটি নিয়মৰপৰা পাঠকৰ মনত মাজে মাজে ছন্দৰ দোলাত উঠি এটা বৈচিত্ৰ্যৰ আশ্বাদ দিয়া আৰু কাহিনীৰ কথন ভঙ্গীতো বৈচিত্ৰ্য অনাৰ উদ্দেশ্যে এটি সময়ত অতি স্বাভাবিক-ভাৱে গল্পকাব্যত কবিতাই অঙ্গাতসাৰে স্থান লাভ কৰিছিল। দশম খৃষ্টাব্দলৈকে এই বিশেষ বচনাৰ ধাৰাটি তেনেকৈ সম্পূৰ্ণভাৱে আশ্রয়-প্ৰকাশ কৰা নাই। মহাভাৰত, পুৰাণ, আনকি বেদৰ আখ্যান ভাগতো গল্পৰ আৰু পঞ্চৰ সংমিশ্ৰণ যে একেৰাৰে অঙ্গাত নাছিল ইয়াকে কোৱা হয়। পালি জাতকসমূহত আৰু গল্প-সাহিত্যত গল্প আৰু পঞ্চৰ যি সংমিশ্ৰণ দেখা যায় তাতে পল্পাংশ হয় উপদেশমূলক ; নতুবা আখ্যান ভাগৰ সাৰ-সংক্ষেপিকৰণৰ কাৰণে ব্যৱহৃত হৈছে।

চম্পূকাব্যৰ সৈতে ইয়াৰ কোনো যে যোগাযোগ আছিল এনেকুৰা-
ভাৱে ধৰি লবপৰা নেযায়। সাধাৰণতঃ পৌৰাণিক বিষয়ক অবলম্বন
কৰিয়েই চম্পূকাব্য ৰচিত হৈছে। গল্প ৰচনাৰ ওজস্বিতা আৰু
বৰ্ণিতাও ইয়াত নাই; আকৌ পদ্ম ৰচনাৰ মাধুৰ্য আৰু সুকুমাৰতা
ইয়াত নাই।

শান্তিল্য গোত্ৰীয় ক্ৰীধবৰ পৌত্ৰ আৰু নেমাদিত্যৰ পুত্ৰ ত্ৰিবিক্রম
বা সিংছাদিত্য দ্বাৰা উচ্ছাসত ৰচিত নলচম্পূই বোধহয় চম্পূ-সাহিত্যৰ
মাজত প্ৰাচীনতম। ৰাষ্ট্ৰকূটৰাজ তৃতীয় ইন্দ্ৰৰ নৌসবী লিপিব
(১১৫ খৃষ্টাব্দ) ৰচয়িতা এৰেই। এই তৃতীয় ইন্দ্ৰই কনৌজ আক্ৰমণ
কৰি প্ৰতিহাৰ ৰাজবংশৰ উচ্ছেদ সাধন কৰিছিল। ত্ৰিবিক্রমে
বাণৰ উল্লেখ কৰিছিল এইটো সৰস্বতীকণ্ঠাভৰণত উল্লিখিত হৈছে।
এওঁৰ পিতা ৰজাৰ সভাকবি আছিল। এদিন পিতৃৰ অনুপস্থিতিত
এজন প্ৰতিস্পৰ্ষী আহি তেওঁৰ পিতৃৰ সৈতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কামনা
কৰে। সৰস্বতীৰ দৰত ত্ৰিবিক্রমে তেতিয়া নলচম্পূ ৰচনা কৰি
তেওঁক যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ দিছিল। এনে সময়ত তেওঁৰ পিতৃ আহি
পায় আৰু কাব্যখন তেতিয়া অসম্পূৰ্ণ হৈ যায়। কবিয়ে বিশ্বাস
কৰে যে সাধাৰণ প্ৰকাশভঙ্গীয়ে কাব্যৰ মৰ্যাদা লাভ কৰিব নোৱাৰে।
এটা বিচিত্ৰ বহুনাৰ কাৰণে তেওঁ যমুনা-ত্ৰিবিক্রম নামে প্ৰসিদ্ধি
অৰ্জন কৰিছিল।

দিগম্বৰ জৈন সোমদেৱৰ দ্বাৰা সাতটি (আশ্বাসত) উচ্ছাসত
ৰচিত ষষ্ঠিকক চম্পূ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চালুক্য বংশীয় ৰজা
অধিকেশ্বৰীৰ জ্যেষ্ঠপুত্ৰৰ পৃষ্ঠপোষকতাত সোমদেৱে এই কাব্য
প্ৰণয়ন কৰে। অষ্টমীৰাজ যশোধৰৰ কাহিনী অবলম্বনত এই
চম্পূখন ৰচিত। ইয়াত তেওঁৰ ৰাজধানী বৰ্ণনা, তেওঁৰ পত্নীসকলৰ
বিশ্বাসঘাতকতা আৰু ষড়যন্ত্ৰৰ কথা, শেষত তেওঁৰ জৈম ধৰ্মগ্ৰহণ,
তেওঁৰ হত্যা আৰু পুনৰ্জন্ম প্ৰভৃতি বিবৃত হৈছে। ইয়াৰ শেষ
তিনি আশ্বাস জৈন ধৰ্মৰ ব্যাখ্যানস্বৰূপ। সোমদেৱে অনেক কবি

আক কাব্যব নাম উল্লেখ কবি গৈছে; সংস্কৃত সাহিত্যব ইতিহাস নিৰ্ধাৰণত সেইবোৰৰ মূল্য কম নহয়।

গুণভদ্ৰব উদ্ভব পুৰাণক অৱলম্বন কবি হৰিচন্দ্ৰব জীৱজব চম্পূ বচিত হয়। ই খৃষ্টাব্দ নবম শতিকাৰ পিচত বচিত। বাণব উল্লিখিত ভট্টাব হৰিচন্দ্ৰ আক ২১টি সৰ্গত বচিত ধৰ্মশৰ্চাৰ্হাৰ্হাদয়ব বচয়িতা হৰিচন্দ্ৰ এই একে চম্পূব বচয়িতা হয়নে নহয় সেইবিষয়ে সংশয়ব অৱকাশ আছে।

পৰমাৰ ৰাজবংশীৰ ধাৰা-নৰপতি ভোজব বচিত ৰামায়ণ চম্পূ উল্লেখযোগ্য। ১০১৮-১০৬৩ খৃষ্টাব্দলৈকে ভোজে ৰাজত্ব কৰে। তেওঁৰ পিতাৰ নাম সিদ্ধুল। তেওঁৰ বাল্যকালত পিতৃব বিয়োগ ঘটে। তেওঁ বালক আছিল বুলিয়েই তেওঁৰ পিতৃব্য মুঞ্জই সিংহাসন আৰোহণ কৰে। এজন জ্যোতিষীয়ে ভবিষ্যৎবাণী কৰে যে ভোজে ৫৫ বছৰ ৰাজত্ব কৰিব। তাকে শুনি মুঞ্জই তেওঁৰ অধীনস্থ বজা বৎসৰাজব ওপৰত ভোজক অৰ্পণ কৰিলে আক কোনো অৰণ্যলৈ লৈ গৈ ভোজক হত্যা কৰিবৰ কাৰণে আদেশ দিয়ে। বৎসৰাজে অনিচ্ছাসঙ্গেও ভোজক লৈ যায়; কিন্তু শেষত নিজৰ ঘৰত ভোজক লুকাই ৰাখি তৰোৱালত পশুৰ ভোজ লগাই মুঞ্জক দেখুৱায়। নিহত হোৱাব আগত ভোজে কি কৈছিল মুঞ্জই বৎসৰাজক শুধিলে। তেতিয়া বৎসৰাজে বৃক্ষপত্ৰত ভোজব হস্তলিখিত এটা শ্লোক মুঞ্জক দেখুৱায়। শ্লোকটো ইয়াত তুলি দিয়া হ'ল :

“মাক্ষাতা চ মহীপতিঃ কৃতমুগালঙ্কাবকৃতো গতঃ ।
সেতুৰ্ধেন মহোদধৌ বিবচিতঃ কসৌ দশাস্তান্তকঃ ।
অন্তে চাপি বৃধিষ্ঠিৰে প্ৰকৃতয়ো যাতা দিবং ভূপতে ।
নৈকেনাপি সমং গতা বনুমতী নুনং ব্ৰহ্মা যান্ততি ॥”

এই শ্লোকটো পাঠ কৰি মুঞ্জই ছুখত আক অহুতাপত ভূমিত পৰি যায়। তেতিয়া বৎসৰাজে সত্য ঘটনা ব্যক্ত কৰাত ভোজক

ৰাজসভালৈ অনা হয়। পিচত মুঞ্জই ভোজক ৰাজ্যত অভিষিক্ত কৰে।

ভোজ-ৰচিত ৰামায়ণ চম্পু বিশেষ জনপ্ৰিয় কাব্য। খুব সম্ভব কিঙ্কিয়া কাণ্ডলৈকে ভোজৰ ৰচিত। অৱশিষ্ট অংশ লক্ষণ কবি নামে কোনো এজন পৰবৰ্তী কালত ৰচনা কৰি ইয়াৰ সৈতে সংযোজিত কৰে। সেয়েহে শ্লোকত কোৱা হৈছে :

“যঃ কাস্তান্নিববন্ধ চম্পুবিধয়া পঞ্চাপি ভোজঃ কবিঃ।

যো বা ষষ্টমচষ্ট লক্ষণ কবিস্তাভ্যামুভাভ্যামপি ॥”

অভিনব কালিদাসৰ দ্বাৰা ছয়টা তবকত ভাগৱত গল্পটো বৰ্ণিত হৈছে। বিষয়বস্তু ভাগৱতৰপৰা লোৱা কাৰণে ইয়াৰ নামাকৰণ ভাগৱত চম্পু কৰা হৈছে। উদয়সুন্দৰী কথা নামক এখন চম্পু-কাব্য সোঙ্কল নামৰ এজন লিখকে ৰচনা কৰে। ছাটত উচ্ছাসত এই কাব্যখন নাগকুমাৰী উদয়সুন্দৰী আৰু প্ৰতিষ্ঠানৰ ৰজা মলয়বাহনৰ লগত ঘটী বিবাহৰ বৰ্ণনা দিছে। প্ৰথম উচ্ছাসটো আত্মজীৱনীৰে ভৰপূৰ। এটা শুকে এই গল্পটো কাদম্বৰী কাব্যৰ দৰে বৰ্ণনা কৰে। এই চম্পুখনত বাণৰ প্ৰভাৱ পৰা দেখা যায়। কাব্যখনৰ সূচনাত লিখকে চিন্তৰাজ, নাগাজুঁন, মুনুনীৰাজ, বৎসৰাজ আদিক তেওঁৰ পৃষ্ঠপোষক বুলি উল্লেখ কৰিছে। কবিয়ে বাগ্মীকি, ব্যাস, বাকুপতিৰাজ, ময়ুৰাজ, বিশাখদেৱ, গুণাঢ্য, কালিদাস, বাণ, ভবভূক্তি, অভিনন্দ, ৰাজশেখৰ, কুমাৰদাস আৰু ভাসৰ উল্লেখ কৰে। কবিজনাই উদয়সুন্দৰী কথাত অভিনন্দ, বাকুপতিৰাজ, কালিদাস আৰু বাণক এইদৰে উল্লেখ কৰে :

“বাগীশ্বৰং হস্ত ভঞ্জে অভিনন্দ

অৰ্ধেশ্বৰং বাকুপতিৰাজ মীডে।

ৰসেশ্বৰং স্তৌমি চ কালিদাসং

বাণং তু সৰ্বেশ্বৰ মানতো অশ্মি ॥”

স্বৰূপ উৎসৱৰ গ্ৰন্থকাৰ সোমেশ্বৰদেবে (১২৪০ খৃষ্টাব্দ)
কীৰ্ত্তি-কৌমুদীত বিবাহ বলবন্ধাব মন্ত্ৰী বসন্তপালৰ জীৱনী লিখি
উলিয়ায়। এইখনতো চম্পু কাব্যৰ সকলোখিনি বৈশিষ্ট্য বৰ্তমান।
কলিঙ্গত ৰাজত্ব কৰা গঙ্গা নামক বংশটোক অবলম্বন কৰি বসুদেৱৰামে
গঙ্গাবংশীয়চৰিত্ৰ কাব্য লিখে। বিশিষ্টাষ্ট্ৰৈতবাদী ৰামানুজ তেওঁৰ
ৰামানুজ চম্পুত নিজৰ জীৱনী বৰ্ণনা কৰে। মহাভাৰতৰ গল্পক
কেন্দ্ৰ কৰি অনন্ত ভট্টই দ্বাদশ স্তৱবাত ভাৰত চম্পু ৰচনা কৰে।
ষোড়শ শতিকাত বিজয়নগৰৰ ৰজা অচ্যুতৰায়ৰ ৰাণী তিক্ৰম সম্বাই
বৰদা-অম্বিকা পৰিণয় চম্পু ৰচনা কৰে। এই চম্পুখনত ৰজা
অচ্যুতৰায়ৰ সৈতে ৰাজকুমাৰী বৰদাশ্ৰিকাৰ পৰিণয়ৰ এটি বৰ্ণনা
পোৱা যায়। এই কাব্যখনৰ ৰচনাৰীতি ধুনীয়া আৰু মনোমুগ্ধকৰ।
নাৰায়ণ ভট্ট (১৬০০ খৃষ্টাব্দ) নাৰায়ণীয় গ্ৰন্থৰ ৰচয়িতা। তেওঁ
জ্যোপদীৰ স্বয়ম্বৰক অবলম্বন কৰি পাঞ্চালী স্বয়ম্বৰ চম্পু ৰচনা
কৰে। কাব্যখনৰ ৰচনাৰীতি সৰল। এই কাব্যত দীঘল সমাস আৰু
অৰ্থগৌৰৱৰ ব্যৱহাৰ কম।

শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্ম আৰু বাল্যকালৰ কাৰ্য্যৰ ওপৰত ভেটি কৰি বীৰ-
মিত্ৰোদয় গ্ৰন্থৰ ৰচক মিত্ৰমিত্ৰশ্ৰী আসন্ধকান্দ চম্পু প্ৰকাশ কৰে।
ঠিক একে সময়তে চিদ্দাম্বেৰে ভাগৱতক অবলম্বন কৰি ভাগৱত চম্পু
ৰচনা কৰে। নৃসিংহসুৰিৰ পুত্ৰ শেষ কৃষ্ণই স্বৰ্গৰ পাৰিজাত মৰ্ত্তলৈ
অনা ঘটনাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি পাঁচটা অধ্যায়ত পাৰিজাত হৰণ
চম্পু ৰচনা কৰে।

নীলকণ্ঠ দীক্ষিতে (১৬৫০ খৃষ্টাব্দ) নীলকণ্ঠ বিজয় চম্পু প্ৰকাশ
কৰে। ইয়াত পাঁচটা অধ্যায়ত শিৱৰ ক্ৰমতা আৰু শক্তি বৰ্ণিত
হৈছে। প্ৰায় একে সময়তে ৰাজতুদামলি দীক্ষিতৰ ভাৰত চম্পু
প্ৰকাশ পায়। নীলকণ্ঠ দীক্ষিতৰ সমসাময়িক চক্ৰকবিয়ে ছয়টা
উচ্ছাসত জ্যোপদী পৰিণয় চম্পু লিখে। সেই একে সময়ৰে
বেনকতাধৰিন চাৰিখন চম্পুৰ গ্ৰন্থকাৰ বুলি জনাজাত। চম্পু

কেইখন হ'ল— বিশ্বগুণদৰ্শ, ববদাজুদয়, উত্তৰ চম্পু আৰু শ্ৰীনিবাস চম্পু। প্ৰথমখনে জীৱনৰ ভাগ-বেয়া কাৰ্য্যবিলাকৰ চিত্ৰ দাঙি ধৰিছে। বিশ্ববসু আৰু কৃষ্ণু বুলি ছন্দ গন্ধৰ্বৰ মাজত হোৱা কথোপকথনৰ দ্বাৰা বিশ্বগুণদৰ্শ চম্পুখনৰ ঘটনা ব্যক্ত কৰা হৈছে। দ্বিতীয় গ্ৰন্থখন কাকিৰ কোনো এজন বিগ্ৰহক প্ৰশংসা কৰি ৰচিত হৈছে। এই গ্ৰন্থ ছন্দ হান্তীগিৰি চম্পু নামেৰেও সৰ্বজনবিদিত। তৃতীয় চম্পুখন উত্তৰ বামায়ণৰ ঘটনাক ভিত্তি কৰি ৰচিত যদিও অসম্পূৰ্ণ। চতুৰ্থ গ্ৰন্থ চম্পুখনত ছটা বিভাগ আছে; আৰু প্ৰত্যেকটো বিভাগত পাঁচটাকৈ উচ্চাস পোৱা যায়। তিকমলাই পাহাৰত থকা বিগ্ৰহটোৰ প্ৰশংসাত এই গ্ৰন্থছন্দ ৰচিত। গ্ৰন্থকাৰে চম্পুখনৰ প্ৰথম ভাগত শ্ৰেয়, অৰ্ধগৌৰৱ আদি অলঙ্কাৰ ব্যৱহাৰ কৰে। গ্ৰন্থখনৰ দ্বিতীয় ভাগত কবিয়ে কিছুমান কবিৰ নাম উল্লেখ কৰে। উল্লিখিত কবিসকলৰ ভিতৰত সোমনাথ কবি, কহোদা, নীলকণ্ঠ আদিয়েই প্ৰখ্যাত।

বাণেশ্বৰ বিজ্ঞানকাব্য

বঙ্গালী বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ মৰ্ত্যলুপ্তাবে বাণেশ্বৰ বিজ্ঞানকাব্যে (১৭০০ খৃষ্টাব্দত) আত্মাৰ যাত্ৰা 'চিত্ৰ চম্পু'ত বৰ্ণনা কৰে। ইয়াত কৃষ্ণাবনৰ পবিত্ৰ ঠাইৰ বৰ্ণনা দেখুওৱা হৈছে। গ্ৰন্থকাৰে বৰদহানৰ বঙ্গা মহাৰাজ চিত্ৰসেনৰ লগত ঘটা এটা তীৰ্থযাত্ৰাও ইয়াত বৰ্ণনা কৰে। গতিকে এইখনত ঐতিহাসিক তাৎপৰ্য্য কিছু পোৱা যায়। ১৭০১ খৃষ্টাব্দত কৃষ্ণকবিয়ে অজ্ঞাত বাস কৰা তেওঁৰ পৰিয়াল আৰু গুৰুগোবিন্দকাক 'বসুন্ধাৰবিজয় চম্পু' বচনাৰে মহিমাযিত্ত কৰিছিল। কৃষ্ণক কবিৰ 'স্বৰ্গবাসিনী চম্পু' অজ্ঞাত সময়ত ৰচিত এখন গ্ৰন্থ। ~~কৃষ্ণক~~ গল্পত লিখিত বৰ্ণনাৰ উপৰিও শঙ্কালঙ্কাৰ আৰু অৰ্ণালঙ্কাৰ বৰ্ণনা আছে। শ্ৰীনিবাস কবিয়ে আঠোটা অধ্যায়ত

আনন্দবল্লভ পিলাইৰ জীৱনী বৰ্ণনাই “আনন্দবল্লভ বিজয় চম্পু” বচনা কৰে। আনন্দবল্লভ পিলাই গ্ৰন্থকাৰৰ পৃষ্ঠপোষক আছিল। সেইকাৰণে লিখক জীৱন্যাস কৰিয়ে পিলাইক প্ৰশংসা কৰি তেওঁৰ সমসাময়িক ঘটনাৰ উল্লেখ কৰে। এই চম্পুখনত ঐতিহাসিক মূল্য বৰ্তমান। ৩৪ৰ শতিকাত ইয়াৰ বচনা কাল বুলি নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। উনৈশ শতিকাৰ প্ৰথম ভাগত ডাঙোৰৰ বজা দ্বিতীয় চাৰকোজীয়ে কালিদাসৰ কুমাৰসম্ভৱৰ ঘটনাৱলীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি “কুমাৰসম্ভৱ চম্পু” বচনা কৰে। “সৰ্বদেববিলাস চম্পু”ৰ গ্ৰন্থকাৰ অজ্ঞাত। এই চম্পুখনত মাজাজ নগৰ আৰু ইয়াৰ বণিক-সকলৰ বৰ্ণনা গ্ৰন্থকাৰে দিছে। অষ্টাদশ শতিকাৰ এই নগৰৰ বিভিন্ন অংশৰ বৰ্ণনাৰ কাৰণে এই কাব্যখনৰ মূল্য খৰ্খেট আছে। তামিলত উৎপত্তি আৰু ব্যৱহৃত বহুত প্ৰবচন এই গ্ৰন্থখনত পোৱা যায়। ইয়াত ছয়টা উচ্চাস আছে আৰু ই সম্পূৰ্ণ। ৬পৰত উল্লিখিত খ্যাত, অখ্যাত বহু কাব্যই এই সাহিত্য-ধাৰাৰ পুষ্টিসাধন কৰিছে।

একাদশ অধ্যায়

গল্প সাহিত্য

গল্প শুনাৰ আকৰ্ষণ মানুহৰ চিৰন্তন। গল্প কোৱাৰ ভঙ্গীয়ে সেই আকৰ্ষণক আৰু বঢ়াই তোলে। একে কাহিনীকে নানা যুগত নানা প্ৰকাৰে কোৱা হৈছে; তথাপিও মানুহৰ কাহিনী অগ্ৰবেদত শুনিছো, পুৰাণত শুনিছো, মহাভাৰতত শুনিছো, কালিদাসৰ নাটকতো শুনিছো। কাহিনী একে হলেও বৰ্ণনাৰ নতুন নতুন ভঙ্গীৰ কাৰণে সদায় নতুন আৰু উপাদেয় লাগি আছে। মানুহৰ এই সহজাত প্ৰবৃত্তিৰপৰা গল্প সাহিত্যৰ সৃষ্টি হৈছে। বাণ-শুবন্ধু-দণ্ডীও গল্প কৈছিল। সেই কোৱাৰ ভঙ্গীটো অৱশ্যে ভাল লাগিছিল যে সি সত্য। কিন্তু একে ভঙ্গীৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ চিৰদিনে বিৰাজ নকৰে। চম্পু কাব্যত সেই ভঙ্গীয়ে নতুন ৰূপ গ্ৰহণ কৰিলে। তাৰ পিচত সেই ভঙ্গীও পুৰণি হ'ল। তাৰ পিচত আহি পৰিল গল্প সাহিত্য।

সংস্কৃত সাহিত্যৰ কাৰণে ৰাজশক্তিৰ পৃষ্ঠপোষকতা সদায় আছিল, কিন্তু ৰজাসকলৰ কোনো বিশেষ প্ৰয়োজনক সিদ্ধ কৰা সাহিত্য ৰচনাৰ মুখা উদ্দেশ্য নাছিল। গল্প সাহিত্য সৃষ্টিৰ মূলত তিনিটা কাৰণ বুলি কব পাৰি—(ক) অবসৰ যাপন, (খ) নিছক চিন্তা বিনোদন, (গ) ৰাজকুমাৰসকলৰ শিক্ষাদান। ৰাজ-দৰবাৰত কোমলমতি ৰাজকুমাৰসকলক অৰ্থশাস্ত্ৰত আৰু নীতিশাস্ত্ৰত বুৎপত্তি জন্মোৱাৰ কাৰণে এসময়ত ৰজাসকলেই ব্ৰাহ্মণ পণ্ডিতসকলক নিযুক্ত কৰিছিল। শুকুমাৰ চিত্ৰত অৰ্থ আৰু নীতিশাস্ত্ৰৰ জটিল তত্ত্বসমূহে যাতে অতি সহজভাবে গভীৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে তাৰ

কাৰণে সেই ব্ৰাহ্মণ পণ্ডিতসকলে গল্পক মাধ্যমৰূপে নিৰ্বাচন কৰিছিল। শিশুশিক্ষাৰ বাহনৰূপে গল্পক নিৰ্বাচন কৰাৰ কৃতিত্ব ব্ৰাহ্মণসকলৰেই। গল্প সাহিত্যৰ লগত অৰ্থ আৰু নীতিশাস্ত্ৰৰ এটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। গল্পৰ চৰিত্ৰৰূপত পশুপক্ষীবিলাকক নিৰ্বাচন কৰি শিশুশিক্ষাৰ পণ্ডিতসকলে শিশুসকলক এটি সময়ত জীৱন আৰু প্ৰকৃতিৰ বৃহত্তৰ পৰিবেশৰ সৈতে পৰিচয় কৰাবৰ চেষ্টা কৰিছিল। গল্প সাহিত্যৰ অন্তৰ্গত গল্পবিলাকৰ দুটা সুনিৰ্দিষ্ট ভাগ আছে—১টি ভাগৰ চৰিত্ৰবিলাক মামুহ আৰু আন ভাগৰ চৰিত্ৰ পশুপক্ষী। ব্যাপকভাবে উভয় শ্ৰেণীয়েই গল্প সাহিত্যৰ (popular tales) অন্তৰ্গত আৰু দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ গল্পবিলাকৰ এটা স্বাভাৱ্য সৰ্বদা দেখুৱাবৰ কাৰণে ই:ৰাজীত কোৱা হয় ফেবল্‌স্ (fables)। গল্পৰ আখ্যান ভাগক শিশুসকলৰ বোধগম্য কৰাৰ কাৰণে সহজ আৰু অনাড়ম্বৰ ভাষাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে; আৰু গোটেই গল্পটো পঢ়ি শিশুই যাতে তাৰ নীতিটো অক্ৰমশে মনত ৰাখিব পাৰে সেই উদ্দেশ্যে গল্পত ইমানবোৰ শ্লোক সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে যিবোৰ একেধাৰে চুম্বকাকাৰত গল্প আৰু তৎসংশ্লিষ্ট নীতিৰ স্মাৰক।

গল্প সাহিত্যৰ মাজত পঞ্চতন্ত্রৰ নাম সকলোৰে আগত উল্লেখ-যোগ্য। বাইবেলৰ পিচত পৃথিবীত ইমান বহুল-প্ৰচাৰিত গ্ৰন্থ আৰু নাই। প্ৰায় ৫০টি ভাষাত ছুইশৰো বেছি সংস্কৰণত পঞ্চতন্ত্র প্ৰকাশিত হৈছে। ষষ্ঠ শতকৰ প্ৰথম অৰ্ধত পহ্লবী ভাষাত ইয়াৰ এটি অনুবাদ হয়। যি মূল সংস্কৃত গ্ৰন্থৰপৰা সেই অনুবাদ কৰা হৈছিল তাৰ সৈতে সেই অনুবাদো আজি লুপ্ত। ৫৭০ খৃষ্টাব্দত এটি সিবিয়াক সংস্কৰণ আৰু ৭৫০ খৃষ্টাব্দত এটি আৰবী সংস্কৰণে প্ৰকাশিত হৈছিল।

পঞ্চতন্ত্রৰ ৰচনা কাল সম্বন্ধে Hertel বিশদ আলোচনা কৰিছিল। ষ: পু: ২য় খণ্ডিকাৰ পিচত যে ই ৰচিত তাত কোনো সন্দেহ

নাই। পঞ্চতন্ত্র মহাভাবত্ব সৈতে পৰিচিত আৰু ইয়াত 'দীনাৰ' শব্দৰ ব্যৱহাৰ খৃষ্টাব্দৰ প্ৰথম ভাগতেই বচনাৰ সময় বুলি নিৰ্দেশ কৰে। মহিলাবোপ্য নগৰত বজা অমৰশক্তিৰ জড়খী পুত্ৰসকলৰ শিক্ষাৰ কাৰণে বিষ্ণুশৰ্মা নামে কোনো এজন ব্ৰাহ্মণে যে ইয়াক বচনা কৰে সেইটো কোৱা হৈছে। অমৰশক্তি আৰু বিষ্ণুশৰ্মা নামৰ ঐতিহাসিকৰ আজিও নিৰ্ণীত হোৱা নাই। মহিলাবোপ্য দাক্ষিণাত্যৰ অন্তৰ্গত; গতিকে ভাবিব পাৰি যে দাক্ষিণাত্যই পঞ্চতন্ত্রৰ বচনা স্থান।

মূল গ্ৰন্থ পাঁচটা খণ্ডত বিভক্ত আছিল বুলি 'পঞ্চতন্ত্র' নাম হৈছিল। এই পাঁচটি খণ্ড বা তন্ত্রৰ নাম—(ক) মিত্ৰলাভ (খ) মিত্ৰভেদ (গ) কাকোলুকীয় (ঘ) লক্ষপ্ৰণাশ (ঙ) অপৰীক্ষিত কাৰক।

“সকলার্থশাস্ত্ৰসাৰং জগতি সমালোক্য বিষ্ণুশৰ্মেনম্।

তন্ত্রৈঃ পঞ্চভিবেতচ্চকাৰ স্মনোহৰং কাব্যম্ ॥”

১১২২ খৃষ্টাব্দত জিনপতি সূৰিৰ শিষ্য ৰেতাছৰ জৈন ভিক্ষু পূৰ্ণভদ্রই পঞ্চতন্ত্রৰ এটা নতুন সংস্কৰণ কৰে। এই সংস্কৰণত ২১টা নতুন গল্প সংযোজিত হৈছিল। ই পঞ্চাখ্যামক নামে পৰিচিত। ইয়াৰ আগেয়ো তন্ত্রাখ্যায়িক নামে মূল পঞ্চতন্ত্রৰ ভাষাক তন্ত্রাখ্যায়িকাই সিমানখিনি অনুসৰণ কৰিছে, পঞ্চতন্ত্রৰ কোনো পৰবৰ্তী সংস্কৰণে সিমানখিনি কৰা নাই। পঞ্চতন্ত্রৰ এখন দক্ষিণ ভাৰতীয় সংস্কৰণো প্ৰকাশিত হৈছিল। ভাৰবিৰ পিচত ই বচিত হয়। মূল পঞ্চতন্ত্রৰ ভাষাক ই তন্ত্রাখ্যায়িকাতকৈয়ো ঘনিষ্ঠভাবে অনুসৰণ কৰিছে। উত্তৰ-পশ্চিম ভাৰতত পঞ্চতন্ত্রৰ যি সংস্কৰণ প্ৰচলিত আছিল তাক অবলম্বন কৰি পিচবকালত বৃহৎকথা-মঞ্জৰী আৰু কথাসৰিৎ-সাম্বৰ বচিত হয়।

পঞ্চতন্ত্রৰ পিচত হিতোপদেশ প্ৰকাশিত হয়। বঙ্গদেশতেই ই বচিত আৰু এই দেশতেই ইয়াৰ জনপ্ৰিয়তা সৰ্বাধিক। হিতো-

পদেশৰ বচক নাৰায়ণৰ পৃষ্ঠপোষক আছিল ধবলচন্দ্ৰ। এই গ্ৰন্থৰ পৃষ্ঠপোষকতাৰ সময় ১৩৭৩ খৃষ্টাব্দ বুলি এখন কিতাপত পোৱা যায়। গতিকে ইয়াৰ বচনা কাল তাৰ আগতে।

গ্ৰন্থত বিবিধৰক কোৱা হৈছে ভট্টাৰকবাৰ; ২০০ খৃষ্টাব্দৰ আগতে সেই শব্দটোৰ প্ৰচলন নাছিল। নাৰায়ণক মাঘৰ পৰবৰ্তী বুলি ধৰি লব পাৰি। পঞ্চতন্ত্র, কামন্দকীয় নীতিসাৰ আৰু অশ্বাস্ত্ৰ গ্ৰন্থৰপৰা নাৰায়ণে বচনাৰ উশাদান সংগ্ৰহ কৰিছিল। হিতোপদেশৰ চাৰিটা খণ্ড আছে; আৰু ইয়াৰ তৃতীয় খণ্ড পঞ্চতন্ত্রৰ চতুৰ্থ খণ্ডৰেই ছায়া মাত্ৰ। অশ্বাস্ত্ৰ বিষয়তো ইয়াৰ ওপৰত পঞ্চতন্ত্রৰ অশেষ প্ৰভাৱ পৰিলক্ষিত হয়।

গুণাঢ্য বচিত বৃহৎকথা আজি নামমাত্ৰ প্ৰচলিত। বৃহৎকথা নষ্ট হোৱাত ভাৰতীয় গল্প সাহিত্যৰ অপৰিমেষ ক্ষতি হৈছে। আজি গুণাঢ্যৰ নাম আৰু বচনাকাহিনী গল্পৰ বিষয় হৈ থিয় দিছে। ‘বৃহৎকথা’ নামে যি এখন গ্ৰন্থ আছিল তাক পোন প্ৰথমে খৃঃ সপ্তম শতকত সুবন্ধু, বাণ আৰু দণ্ডীৰ উক্তিৰপৰা আমি জানিব পাৰোঁ। ব্যাস-বাল্মীকিৰ সৈতে এসময়ত গুণাঢ্যৰ নাম উল্লেখ কৰা হৈছিল। নবম খৃষ্টাব্দৰ এখন কছোড়ীয় লিপিত গুণাঢ্যৰ উল্লেখ আছে। ইয়াৰপৰা খৃঃ ষষ্ঠ শতকৰ আগত যে গুণাঢ্যৰ বৃহৎকথাৰ অস্তিত্ব আছিল সেইটো প্ৰমাণিত হয়।

“পাৰদঃ স্থিবকল্যাণো গুণাঢ্যঃ প্ৰাকৃতপ্ৰিয়।

অনীতিৰ্যো বিশালাক্ষঃ শুবোণ্যককৃত ভীমকঃ।”

ক্লেমেণ্ডৰ বৃহৎকথা-মঞ্জৰী, সোমদেৱৰ কথাসিং-সাগৰ আৰু জয়ৱৰ্ণৰ হৰচৰিত চিন্তামণিৰপৰা গুণাঢ্য সম্বন্ধে কিছু কথা জনা যায়। প্ৰতিষ্ঠানপুৰ অন্ধ্ৰ বংশীয় বজ্জাসকলৰ ৰাজধানী আছিল আৰু হাল সাতবাহন (শালিবাহন ?) এই বংশৰেই ৰজা আছিল। সাতবাহনৰ কাল সম্বন্ধে সঠিক কথা জনা নাযায়; ফলত গুণাঢ্যৰ কাল সম্বন্ধেও মতভেদ আছে। Keith গুণাঢ্যক খৃঃ পঞ্চম শতকৰ

পিচত আনিবলৈ কোনোমতে সন্মত নহয় আৰু খুঁটাৰ প্ৰথম শতিকা তেওঁৰ মতে অযৌক্তিক অনুমান মাত্ৰ।

বৃহৎকথাৰ গল্পটো সোমদেৱৰ মতে এনেকুৱা : পাৰ্বতীৰ অনুবোধত মহাদেৱে এদিন পাৰ্বতীৰ ওচৰত সাতজন বিছাধৰ চক্ৰবৰ্তীৰ কাহিনী বৰ্ণনা কৰিলে। মহাদেৱৰ পুষ্পদন্ত নামে এজন অনুচৰে গোপনে সেই কাহিনী শুনি নিজৰ পত্নী জয়াৰ ওচৰত বৰ্ণনা কৰে। জয়াৰ মুখৰপৰা গল্পবিলাক প্ৰচাৰ হয়। পাৰ্বতীয়ে সকলো জানিব পাৰি মামুহ হৈ জন্মিবৰ কাৰণে পুষ্পদন্তক অভিশাপ দিয়ে। পুষ্পদন্তৰ ভায়েক মলয়বানে পুষ্পদন্তৰ শাপ-মোচনৰ কাৰণে পাৰ্বতীৰ ওচৰত অনেক অনুন্নয় কৰিলে। ফলত তেওঁকো ঠিক তেনেকৈ অভিশাপ দিয়ে। জয়া আছিল পাৰ্বতীৰ পৰিচাৰিকা। জয়াৰ পৰিচৰ্যাতে বৰ সন্তুষ্ট হৈ পাৰ্বতীয়ে নিজে এদিন অনুগ্ৰহ কৰিলে; অংক কলে, কণভূতি নামৰ এজন পিশাচক দেখা পাই পুষ্পদন্তই যিদিনা তেওঁৰ পূৰ্বজন্মৰ সকলো কথা স্মৰণ কৰি কণভূতিৰ ওচৰত ব্যক্ত কৰিব, সেইদিনা পুষ্পদন্তই নবদেহৰ-পৰা মুক্তি পাব। কণভূতিৰ ওচৰৰপৰা সেই সকলো কাহিনী শুনি মলয়বানে যিদিনা তাক পৃথিৱীত প্ৰচাৰ কৰিব সেইদিনাই হব মলয়বানৰ মুক্তি।

পুষ্পদন্তই কৌশাস্থীত বৰকচি-কাত্যায়ণৰূপে আৰু মলয়বানে প্ৰতিষ্ঠানপুৰত গুণাঢ্যৰূপে জন্মগ্ৰহণ কৰিলে। বজ্জা সাতবাহনৰ প্ৰিয়পাত্ৰ গুণাঢ্য। এদিন সাতবাহন বাণীসকলৰ সৈতে জলক্ৰিয়া কৰি বাণীসকলৰ গালৈ পানী নিক্ষেপ কৰিলে। এজনী মহিষীয়ে তেতিয়া বজ্জাক কলে, 'মোদকৈঃ, (মা+উদকৈঃ, অৰ্থাৎ আৰু পানী নিক্ষেপ নকৰিব)। সন্ধিব জ্ঞান নথকাত বজ্জাই সেই শব্দৰ অৰ্থ বুজিব নোৱাৰিলে। তেওঁ ভাবিলে, পানীৰ পৰিবৰ্তে বাণীয়ে তেওঁক মিঠাইৰ দ্বাৰা আঘাত কৰিবলৈ বৈছে। নিজৰ অজ্ঞতাৰ কাৰণে বজ্জাৰ লাজ লাগিল আৰু সেইদিনাই তেওঁ

প্ৰতিজ্ঞা কৰিলে যে যেনেকৈ হওক তেওঁ সংস্কৃত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব। তাকে শুনি গুণাচ্যই বজ্জাক আশ্বাস দিলে যে ছয় বছৰৰ ভিতৰত তেওঁ বজ্জাক সংস্কৃত ভাষাত ব্যুৎপত্তি দান কৰিব। আনহাতে বৈয়াকৰণ শৰবৰ্মাই কলে যে তেওঁ ছয় মাহৰ ভিতৰত বজ্জাক সংস্কৃতত জ্ঞান জন্মাই দিব পাৰে। তেতিয়া গুণাচ্যই শপত কৰিলে, শৰবৰ্মাই যদি ছয় মাহৰ ভিতৰত বজ্জাক সংস্কৃতত পাবদৰ্শী কৰিব পাৰে তেনেহলে তেওঁ (গুণাচ্যই) জীৱনত আক কোনোদিনে সংস্কৃত, প্ৰাকৃত বা কোনো দেশজ ভাষাৰ ব্যৱহাৰ নকৰিব। শৰবৰ্মাই নিজৰ কথা বন্ধা কৰিলে। গুণাচ্যই মৌনতা অৱলম্বন কৰি বিদ্যা পৰ্বতলৈ প্ৰস্থান কৰিলে।

আনফালে কাত্যায়নৰূপী পুষ্পদত্তই আজীৱন নন্দ ৰাজবংশৰ সেৱা কৰি বৃদ্ধ বয়সত তীৰ্থ ভ্ৰমণৰ কাৰণে বাহিৰ ওলাল। বিদ্যাবাসিনী পাৰ্বতীৰ মন্দিৰলৈ আহি তেওঁ দেখিবলৈ পালে পিৰাচ কণভূতিক। লগে লগে মনত পৰিল পূৰ্বজন্মৰ কথা। স্মৰণ হ'ল সেই সাত বিছাধৰ চক্ৰবৰ্তীৰ কাহিনী যিটো তেওঁ গোপনে মহাদেৱৰ মুখৰপৰা শুনিছিল। সকলো কাহিনী তেওঁ ব্যক্ত কৰিলে কণভূতিৰ ওচৰত। পাৰ্বতীৰ বৰ সফল হ'ল, কাত্যায়নে স্বদেহ ত্যাগ কৰি স্বৰ্গলৈ গমন কৰিলে।

বিদ্যা পৰ্বতত ভ্ৰমণ কৰোতে কৰোতে কণভূতিৰ সৈতে গুণাচ ৰ সাক্ষাত হ'ল। গুণাচ্যৰ লগত গুণদেৱ আৰু নন্দিদেৱ নামে দুজন শিষ্য আহিছিল। কণভূতিৰপৰা গুণাচ্যই সেই কাহিনী শুনিলে আৰু সকলোখিনি লিপিবদ্ধ কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰিলে। পূৰ্ব প্ৰতিজ্ঞা অমুসৰি সংস্কৃত, প্ৰাকৃত বা কোনো দেশজ ভাষাৰ ব্যৱহাৰ নকৰি ৭ লক্ষ শ্লোকত পৈশাচী ভাষাত নিজৰ তেজৰ দ্বাৰা গুণাচ্যই সেই কাহিনী লিপিবদ্ধ কৰিলে। শিষ্য দুজনৰ পৰামৰ্শমতে গুণাচ্যই বজ্জা সাতবাহনৰ ওচৰলৈ সেই লিপিবদ্ধ কাহিনী প্ৰেৰণ কৰিলে। বজ্জাকৰত আৰু পৈশাচী ভাষাত

লিখিত গ্ৰন্থৰ সমাদৰ বজাই নকৰিলে ! শিশু দুজন গুণাচ্যৰ ওচৰলৈ ফিৰি আহিল। মৰ্মাহত গুণাচ্যই দিনৰ পিচত দিন ধৰি সেই বচনা পঢ়ি বনৰ পশু পক্ষীক শুনায়। পঢ়া শেষ হলে সেই বচনা জুইত পুৰি পেলায়। সেই বচনা শুনি পশু-পক্ষীৰ চকুৰ পানী ওলায়, আহাৰ-নিদ্ৰা ত্যাগ কৰি সিহঁতে গুণাচ্যৰ বচনা শুনি থাকে। বজাঘৰলৈ চিকাৰ কৰা পশু-পক্ষী অনা হয়; কিন্তু সেইবোৰ আক আগবদৰে হুপ্তপুষ্ট নহয়। বান্ধনীয়ে পশু মাংস বান্ধে, কিন্তু সেই মাংসৰ আগবদৰে স্বাদ নাই। ইয়াতে বজাৰ মনৰ পৰিবৰ্তন আহিল। অনুসন্ধান কৰি সকলোবোৰ জানিব পাৰি তেওঁ অমৃতপু হ'ল। কিন্তু বজাৰ ভুল বৃজিব পঢ়াত কিছু পলম হ'ল। এইখিনি সময়ৰ ভিতৰত গুণাচ্যই ছয়টি গল্প অগ্নিদন্ধ কৰি পেলাইছে। ১ লক্ষ শ্লোকত বৰ্চিত এটি মাত্ৰ কাহিনী বজাই উদ্ধাৰ কৰিলে। এই কাহিনীটোৱেই পৃথিবীত 'বৃহৎকথা' নামে পৰিচিত হ'ল।

গুণাচ্যই লিখা 'বৃহৎকথা'ৰ বিষয়বস্তুৰ চুটি সংস্কৰণ পোৱা যায়। গুণাচ্যৰ গল্পত কৌশাস্তীৰ বজা উদয়নৰ পুত্ৰ, নৰবাহনদত্তৰ ছঃসাহসিক কাৰ্য্যৰ উল্লেখ আছে। ছঃসাহসিক কাৰ্য্য কৰাৰ কাৰণে বন্ধু গোমুখৰ সৈতে নৰবাহনদত্তই বনলৈ গমন কৰিছিল। সেই সময়ৰ ভিতৰতে মদনমঞ্জুকা নামৰ এজনী বিছাধৰী ৰাজ-কুমাৰীক নৰবাহনদত্তই দিয়া কৰায়। ইতিমধ্যে মানসবেগ নামক এজন দুৰ্দাস্তই মদনমঞ্জুকাৰ হৰণ কৰি নিয়ে। নৰবাহনদত্তই সেই দুৰ্দাস্তৰ ভনীয়েক বেগবতীৰ সহায়ত তেওঁৰ প্ৰেয়সীৰ অন্বেষণ কৰে আৰু কিছুদিন অনুসন্ধান কৰাৰ ফলত মদনমঞ্জুকাৰ উদ্ধাৰ কৰি আনে। তাৰ পিচত নৰবাহনদত্ত বিছাধৰসকলৰ সন্মতি হয়। গুণাচ্যৰ 'বৃহৎকথা'ত নানাবিধ গল্পৰ সূচনা কৰা দেখা যায়।

গুণাচ্যৰ 'বৃহৎকথা'ক অবলম্বন কৰি পিচৰ কালত যি তিনিখন গ্ৰন্থ বৰ্চিত হৈছে, বহুতে অনুমান কৰে সেইবোৰৰ ভিতৰত বুদ্ধৰামী

বচিত বৃহৎ কথ্য শ্লোক সংগ্ৰহ সকলোতকৈ প্রধান। এই গ্ৰন্থখন নেপালত বচিত হৈছিল। অসমাপ্ত অবস্থাত ২৮টা সৰ্গত ইয়াৰ ৪৫৩৯টি শ্লোক পোৱা যায়। তাৰ পিচত ক্ষেমেস্ত্ৰৰ বচিত বৃহৎকথ্য মঞ্জৰী। কাশ্মীৰ-ৰাজ অনন্তৰ (১০২২-১০৬৪ খৃঃ অঃ) সভাকবি আছিল ক্ষেমেস্ত্ৰ। ক্ষেমেস্ত্ৰৰ পিচত ১০৬৩-১০৮১ খৃষ্টাব্দৰ মাজত কাশ্মীৰী ত্ৰাঙ্কণ সোমদেৱে ৰচনা কৰে কথ্যসৰিং সাগৰ। সোমদেৱে কাশ্মীৰৰাজ অনন্তৰ সভাকবি আছিল। অনন্তৰ পুত্ৰ কলশ, কলশৰ পুত্ৰ হৰ্ষ। মহাৰাজ অনন্তৰ মহিষী সূৰ্য্যামতী আছিল জলন্ধৰ ৰজাৰ ছহিতা। তেওঁৰেই চিত্তবিনোদন কাৰণে ১৮ লক্ষকত, ১২৪ তৰঙ্গত আৰু ২৪,০০০ শ্লোকত কথ্যসৰিং সাগৰ বচিত হয়। পৃথিবীৰ প্ৰাচীনতম আৰু বৃহত্তম গল্প সঞ্চয়ন এই কথ্যসৰিং সাগৰ। সোমদেৱে নিজেই কৈছে যে পৈশাচী ভাষাত বচিত গুণাঢ্যৰ বৃহৎকথ্যৰ সাৰ সংক্ষেপ কবি তেওঁ সংস্কৃতত কথ্যসৰিং সাগৰ ৰচনা কৰে। মূল বৃহৎকথ্যৰ যথাসাধা অনুসৰণ কৰি ইয়াক সহজে বোধগম্য কবিবৰ কাৰণে সোমদেৱৰ এই প্ৰচেষ্টা।

আৰ্য্যশূৰৰ 'জাতকমালা' জাতকসমূহৰ এটা সমষ্টি; এই জাতক-মালাত বোধিসত্ত্বৰ পূৰ্বজন্মৰ জীৱনী বৰ্ণনা কৰা হৈছে। পালি জাতকসমূহ আৰু চৰ্য্যাপিঠকৰপৰা সংগৃহীত চৌত্ৰিশটি কাহিনী সংস্কৃত গদ্য আৰু পদ্যত অনুবাদ কৰা হৈছে। ধৰ্মালোচনাৰ মাজে মাজে দৃষ্টান্ত দিবৰ কাৰণেই এই কাহিনীবিলাক এসময়ত একেলগে সন্নিবেশিত হয়। অশ্বঘোষৰ ৰচনাইশলীৰ ছাপ ইয়াত সুস্পষ্ট। বহুতে অনুমান কৰে, আৰ্য্যশূৰ অশ্বঘোষৰেই নামান্তৰ। আৰ্য্যশূৰ আৰু নানা ৰচনা আছে; সেই ৰচনাসোৰৰ ভিতৰত ৪৩৪ খৃষ্টাব্দত এটি ৰচনা চীন ভাষাত অনুবাদিত হৈছে। গতিকে অনুমান হয় আৰ্য্যশূৰ খৃষ্টাব্দ চতুৰ্থ শতিকাত আবিৰ্ভূত হৈছিল। জাতকমালাৰ নানা ঘটনাই অজস্ৰৰ গুহাত প্ৰাচীৰ-চিত্ৰত স্থানলাভ কৰিছে।

অৱদান সাহিত্যৰ এশটি গল্পৰ সমষ্টিয়ে হ'ল 'অৱদান শতক'।

এই গল্পত বৌদ্ধ সাহিত্যৰ বীৰত্বপূৰ্ণ কাৰ্য্যবোৰৰ বৰ্ণনা আছে। এই গল্পবোৰত প্ৰোৱা যায়, মানুহে পূৰ্বজন্মৰ কাৰ্য্যবোৰ দ্বাৰা এই জন্মত জীৱনৰ ফল ভোগ কৰে। এই গল্পসমূহৰ গল্পকাৰৰ নাম জনা নাযায়। তৃতীয় শতিকাৰ মাজ ভাগত চীন ভাষাত 'অবদানশতক'ত গল্পবোৰ অনুবাদ কৰা হয়। জাতকমালাৰ সৈতে ঘনিষ্ঠভাৱে যুক্ত অথচ অবদান সাহিত্যৰ অন্তৰ্গত গ্ৰন্থ দুখন হ'ল অবদানশতক আৰু দিব্যাবদান। বিনয়পিটকৰ নানা কাহিনীক অবলম্বন কৰি এই দুখন ৰচিত। প্ৰথমতে 'দীনাৰ' শব্দৰ উল্লেখ থকাৰপৰা ইয়াক খৃষ্টাব্দ প্ৰথম শতিকাৰ ৰচনা বুলি অনুমান কৰা হয়; আৰু দ্বিতীয়খনো সেই সময়ৰ পূৰ্ববৰ্তী নহয়। দিব্যাবদানৰ সংস্কৃত ভাষা প্ৰাকৃত ভাষাৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত আৰু অমাৰ্জিত। সাহিত্য হিচাবে ইয়াৰ মূল্য কম, তথাপি সম্ৰাট অশোকৰ সম্বন্ধে কিছুমান কাহিনীৰ কাৰণে ইয়াৰ কিছু মূল্য আছে।

অবদান সাহিত্যৰ মূল সূৰ সম্বন্ধে অধ্যক্ষ গৌৰীনাথ শাস্ত্ৰীয়ে কৈছে: "The word 'Avadana' signifies a great religious or moral achievement as well as the history of a great achievement. 'Such a great act may consist in the sacrifices of one's own life or the founding of an institution for the supply of incense, flowers, gold and jewels to or the building of sanctuaries. Avadana stories are designed to inculcate that dark (ignoble) deeds bear dark (ignoble) fruits while white (noble) acts beget white (noble) fruits. Thus they are also tales of 'Karmans' "

অবদান সাহিত্যৰ মাজত অবদানশতক দশটা খণ্ডত বিভক্ত আৰু প্ৰত্যেক খণ্ডৰ বিষয়-বস্তু স্বতন্ত্র। কৰ্মশতক নামে আৰু এখন এই শ্ৰেণীৰ গ্ৰন্থ কেৱল তিব্বতীয় অনুবাদত ৰক্ষিত আছে। বিজ্ঞাবদান মূলত হীনযান বৌদ্ধসকলৰ গ্ৰন্থ হলেও ইয়াত মহাযান

মতৰ প্ৰভাব পৰিলক্ষিত হয়। ভাষাৰ কিছু বিভিন্নতা থকা সৰ্ব্বোপ
সি প্ৰাঞ্জল; আৰু প্ৰকৃত কাব্যধৰ্মী অংশও এই গ্ৰন্থত বিৰল নহয়।
সেই সময়ৰ ভাৰতৰ সামাজিক ইতিহাসৰ নানা উপাদান ইয়াত
সুৰক্ষিত হৈছে। সম্ৰাট অশোকৰ জীৱনক অবলম্বন কৰি
অশোকাবাদন ৰচিত হলেও ইতিহাস হিচাবে ই বেছি নিৰ্ভৰযোগ্য
নহয়। তৃতীয় শতকত এই গ্ৰন্থখন চীনভাষাত অনুদিত হৈছিল।
কল্পদেৱাবদানমালা, বহুবদানমালা, ব্ৰতাবদানমালা প্ৰভৃতি গ্ৰন্থ-
বিলাক এই শ্ৰেণীত পৰে। একাদশ শতকত ৰচিত ক্ষেমেন্দৰ
অবদানকল্পতাত পৰবৰ্তী কালৰ ৰচনাৰীতি অনুসৃত হৈছে।

বত্ৰিশটা গল্পৰ সঙ্কলন সিংহাসনছাত্ৰিংশিকা বা বিক্ৰমাকাৰ্চৰিত।
মহাৰাজ বিক্ৰমাদিত্যই ইন্দৰ ওচৰৰপৰা এখন সিংহাসন উপহাৰ
পায়। শালিবাহনৰ দ্বাৰা বিক্ৰমাদিত্য পৰাজিত আৰু নিহত
হোৱাৰ পিচত সেই সিংহাসন কালক্ৰমত ভূগৰ্ভত অস্তিত্বিত হৈ
পৰে। ধাৰাধিপতি ভোজ্ঞে সেই সিংহাসনৰ উদ্ধাৰ সাধন কৰিবলৈ
সমৰ্থ হয় আৰু যেতিয়া তেওঁ তাতে বহিবলৈ ইচ্ছা কৰে তেতিয়া
সিংহাসনৰ গাত ক্ষোদিত ৩২টা পুস্তলিকা জীৱন্ত হৈ উঠে। এই
পুস্তলিকাবোৰে একোটাকৈ মহাৰাজ বিক্ৰমাদিত্য সম্বন্ধে গল্প কৈ
প্ৰস্থান কৰে। সেই ৩২টা গল্পই ইয়াত স্থান পাইছে। ঋষ্টাক
১৪শ শতিকাত ক্ষেমদেৱ নামে এজন জৈন লিখকে গছত এই
কাহিনীবোৰৰ এটি সংক্ষেপ সংস্কৰণ কৰিছিল।

৭০টা গল্পৰ সঙ্কলন ৰূপত চিন্তামণিকল্প ৰচিত শুক-সপ্ততিকথাই
গল্প-সাহিত্যত বিশেষ স্থান অধিকাৰ কৰিছে। ঋষ্টাক দ্বাদশ শতিকাৰ
পিচত ইয়াৰ ৰচনা কাল। দেৱদাস নামে কোনো ব্যক্তিৰ এটা শুক
আছিল। দেৱদাসৰ পত্নী আছিল পৰমানন্দবী। তেওঁক অপহৰণ
কৰাৰ নিমিত্তে ৰজাই কোনো কাৰ্য্যৰ কাৰণে দেৱদাসক, দূৰ
দেশলৈ পঠিয়ায়। যাত্ৰা কালত দেৱদাসে শুকৰ ওপৰত সকলো ভাৱ
অৰ্পণ কৰি বিদেশলৈ গমন কৰে। শুকে গৃহকৰ্ত্তীৰ মনোভাৱ

বুজিব পাৰিলে। প্ৰতিদিন বাতি গৃহকৰ্ত্তীয়ে গৃহত্যাগ কৰাত শুকে তেওঁক তেওঁৰ কৃতকৰ্মৰ ভীষণ ফলৰ কথা স্মৰণ কৰাই দিয়ে আৰু অতীতত তেনেকুৱা অবস্থাত কোনে কেনেকুৱা আচৰণ কৰিছিল সেইটো সি গল্প কৰে। গল্পৰ আকৰ্ষণত গৃহকৰ্ত্তীৰ আৰু সেই বাতি গৃহত্যাগ কৰা নহ'ল। এনেকৈ সন্তৰ বৰ্জনী অতিবাহিত হ'ল। ইতিমধ্যে দেবদাস ঘৰলৈ উভতি আহিল আৰু এইদৰে শুকৰ দ্বাৰা গল্পৰ আকৰ্ষণৰ সৃষ্টি কৰি দেৱদাস-পত্নীৰ চৰিত্ৰৰ পবিত্ৰতা বক্ষা কৰা হ'ল।

২৫টা গল্প লৈ ৰচিত বেতাল-পঞ্চবিংশতি গল্প সাহিত্যৰ এটা অমূল্য সম্পদ। গল্পবিলাক বেছি প্ৰাচীন। সোমদেব আৰু ক্ষেমেস্বৰুই এই গল্পবিলাক তেওঁলোকৰ ৰচনাত গ্ৰহণ কৰিছিল। ইয়াৰ ৰচক শিবদাস। ৰজা বিক্ৰমাদিত্যক এজন সন্ন্যাসীয়ে প্ৰতিদিনে এটাকৈ ফল উপহাৰ দিয়ে আৰু সেই ফলৰ মাজত এটি কৰি ৰত্ন পোৱা যায়। সন্ন্যাসীৰ প্ৰয়োজনৰ কাৰণে সন্ন্যাসীৰ অনুৰোধত বিক্ৰমাদিত্যই শ্মশানত থকা কোনো গছৰ উপৰিভাগৰ-পৰা এটা শৰক আনিবলৈ গমন কৰে। শৰটোক আশ্ৰয় কৰি এজন বেতাল বাস কৰে। বিক্ৰমাদিত্যই যিমানবাব সেই মৰাশৰক তললৈ লৈ আহে, বেতাল সিমানবাবেই তেওঁক একোটাকৈ গল্প কৈ গল্পত বৰ্ণিত সমস্যাৰ সমাধান দিবলৈ কয়। বিক্ৰমাদিত্যই যথাযথ উত্তৰ দিয়ে আৰু এনেকৈ তেওঁৰ মৌনতা ভঙ্গৰ সুযোগ লৈ শৰ আকৌ গছত উঠি যায়। এই ভাৱত বেতালে ২৫টা গল্প বিক্ৰমাদিত্যক কৈছিল। সেই ২৫টা গল্পই ইয়াতে স্থান পাইছে।

উল্লিখিত ৰচনা বাদ দিয়ে বিদ্যাপতিৰ পুৰুষ-পৰীক্ষা, বাহু শেখৰৰ প্ৰবন্ধকোষ, মেকতুঙ্গৰ প্ৰবন্ধচিন্তামণি প্ৰভৃতি বহু গল্প-সকলনে সংস্কৃত গল্প সাহিত্যৰ ভাণ্ডাৰক সমৃদ্ধ কৰি আছে।

দ্বাদশ অধ্যায়

দৃশ্য কাব্য

নাট্য শাস্ত্ৰৰ উৎপত্তি আৰু তাৰ ওপৰত গ্ৰীক প্ৰভাৱ

নাট্য শাস্ত্ৰৰ সৃষ্টি সম্বন্ধে উপাখ্যান : নাট্য শাস্ত্ৰত নাট্য সাহিত্যৰ জন্ম সম্বন্ধে এনেকুৱা উপাখ্যান আছে—সৃষ্টিৰ পিচত ইন্দ্ৰই চকু আৰু কাণক আনন্দ দিয়াৰ কাৰণে এখন পঞ্চম বেদ সৃষ্টি কৰিবলৈ ব্ৰহ্মাৰ ওচৰত আবেদন জনালে। চাৰিখন বেদ ইয়াৰ আগতে প্ৰচলিত হৈছিল। এই বেদ চাৰিখনত ব্ৰাহ্মণ, ক্ষত্ৰিয় আৰু বৈশ্য এই জাতি তিনিটাৰ অধিকাৰ আছিল; কিন্তু এই বেদ কেইখনত শূদ্ৰৰ কোনো অধিকাৰ নাছিল। ইন্দ্ৰই চিন্তা কৰিলে যে নতুনকৈ সৃষ্টি কৰিবপৰা হলে এই পঞ্চম বেদখনত শূদ্ৰৰ অধিকাৰ থাকিব। ইন্দ্ৰৰ এই আবেদন ব্যৰ্থ নহ'ল। ব্ৰহ্মাই ঋগ্বেদৰপৰা বাণী, সামবেদৰপৰা স্মৃতি, যজুৰ্বেদৰপৰা অভিনয় আৰু অথৰ্ববেদৰপৰা অমৃতভূতি আৰু বসু গ্ৰহণ কৰি এখন পঞ্চম বেদৰ সৃষ্টি কৰিলে। দেৱ-শিল্পী বিশ্বকৰ্মাই ব্ৰহ্মাৰ আদেশত এখন নাট্যশালা নিৰ্মাণ কৰিলে। ভবত আৰু তেওঁৰ এশ শিষ্যৰ তত্ত্বাবধানত সেই নাট্য শাস্ত্ৰৰ প্ৰথম নাটক অভিনীত হ'ল। এই নাটকৰ বিষয়বস্তু আছিল দেৱতাসকলৰ পৰাভৱ। ইতিমধ্যে নহুৱে ইন্দ্ৰপদ লাভ কৰিলে; তেওঁৰ ইচ্ছা হ'ল—স্বৰ্গৰ এই নাট্যবেদৰ প্ৰচাৰ পৃথিবীতে হওক। ভৱতৰ সম্মানসকল পৃথিবীলৈ প্ৰেৰিত হ'ল আৰু তেওঁলোকৰপৰা সমাজত নাট্যশাস্ত্ৰ-বিশাৰদ বুলি এটি বিশেষ শ্ৰেণীৰ সৃষ্টি হ'ল। সেই সময়ৰপৰা এই শ্ৰেণীৰ কাৰ্য্য হ'ল ইতিহাসৰ মাজেদি জনসাধাৰণক শিক্ষাদান দিয়াৰ কাৰণে নাট্যবেদৰ প্ৰচাৰ কৰা।

বেদৰ সংবাদসূক্ত নাট্য সাহিত্যৰ প্ৰথম ৰূপ : ঋগ্বেদত যি কেইটা সূক্ত আছে সেই কেইটাক ‘সংবাদ-সূক্ত’ বা dialogue hymns বোলা হয়। কম হলেও এই শ্ৰেণীৰ সূক্তৰ সংখ্যা কুৰিটা। যম-যমী, পণি-সৰমা প্ৰভৃতি কথোপকথনাত্মক সূক্তবিলাকৰ এই প্ৰসঙ্গত উল্লেখ কৰিব পাৰি। সংহিতোত্তৰ কালত ঋগ্বেদৰ মন্ত্ৰ-বিলাকে কোনো কোনো শ্ৰোত অনুষ্ঠানত বিনিযুক্ত কৰাৰ যি এটা প্ৰবল প্ৰচেষ্টাই আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে, তাৰ হাতৰপৰা এই সংবাদ-সূক্তবিলাকেও নিষ্কৃতি পোৱা নাই। ফলত এই হৈছে যে এই সংবাদ-সূক্তবিলাকেই যে নাট্য সাহিত্যৰ প্ৰথম ৰূপ এই মূল্যবান তথ্যটি পিচৰ যজ্ঞ সাহিত্যত (ritual literature) কাৰো ওচৰত ধৰা পৰা নাই।

ঋগ্বেদ আৰু অথৰ্ববেদৰ সময়তেই যে স্ত্ৰী আৰু পুৰুষসকলে উত্তম পোছাকত সজ্জিত হৈ নাচ-গান কৰিছিল তাৰ প্ৰমাণ পোৱা যায়। সামবেদৰ সময়ত যে সমাজ সঙ্গীত শাস্ত্ৰত ভালেখিনি অগ্ৰসৰ হৈছিল সেই কথাও অস্বীকাৰ কৰাৰ উপায় নাই। Keithৰ মতে সংবাদ-সূক্তবিলাকতেই নাট্য সাহিত্যৰ প্ৰথম বীজ বপণ হয়। Hertel এই বিষয়ত Keithৰ সৈতে একমত, আনকি তেওঁ সূপৰ্ণাধ্যায় নামক এখন পিচৰ বৈদিক গ্ৰন্থত পৰিপূৰ্ণ নাটকৰ মূল্য দিছিল। কিন্তু পিচৰ কালত জ্ঞানিবপৰা যায় যে যজ্ঞশাস্ত্ৰকাৰ-সকলে অজ্ঞাতসাবে নাট্য সাহিত্যৰ অগ্ৰগতিৰ পথত বাধাৰো সৃষ্টি কৰিছিল।

বেদৰ কৰ্মকাণ্ড নাটকৰ বীজ : বৈদিক কৰ্মকাণ্ডৰ অন্তৰ্গত কিছুমান অনুষ্ঠানত নাটকীয় আচৰণ দেখা যায়। পাশ্চাত্য পণ্ডিত-সকলৰ বহুতে এই আচৰণবিলাকক ‘ritual drama’ নামে অভিহিত কৰিছিল। সোমযাগত সোমবিক্ৰয়ীৰ ওচৰৰপৰা সোম কিনি তাৰ মূল্য নিদি ক্ৰেতাসকল গুচি যায় আৰু সোমবিক্ৰয়ীক প্ৰহাৰ কৰে। এনেকুৱা কৰাটো অনুষ্ঠানৰ অঙ্গ বুলিয়ে বিবেচিত

হয়। অবশ্যে এনেকুৱা অনুষ্ঠানত সোম-ক্ষেত্ৰ আৰু সোম-বিক্ষেত্ৰৰ ভূমিকাত দুইজনক অনুৰূপ অভিনয় কৰা দেখা যায়। মহাত্মত নামক অনুষ্ঠান বিশেষত একখণ্ড চৰ্ম লৈ খেতকাৰ বৈশ্ব আৰু কুককায় শূৰ্যৰ মাজত বিবাদ আৰু শেষ পৰ্যন্ত বৈশ্বৰ ছাৰা সেই চৰ্মখণ্ডৰ অধিকাৰ লাভে। এটি নাটকীয় ঘটনাৰ চৰিত্ৰ ৰূপায়ণ ভিন্ন আৰু অস্ব একো নহয়।

বামায়ণ আৰু মহাত্মাতত নাট্য সাহিত্য: যজুৰ্বেদত প্ৰায় প্ৰত্যেক বৃত্তিজনীৰ উল্লেখ আছে, কিন্তু নাটৰ উল্লেখ নাই। অবশ্যে 'শৈলুৰ' শব্দটো পোৱা যায় আৰু নট শব্দৰ সমাৰ্থকৰূপেই তাত ই ব্যৱহৃত হৈছে। গোটেই মহাত্মাত নৃত আৰু সেই শিষ্ণু-সমূহৰ কথোপকথনৰ আকাৰত ৰচিত আৰু মহাত্মাতত 'নট' শব্দৰ উল্লেখ আছে, কিন্তু 'অভিনেতা' অৰ্থতেই যে নট শব্দ তাত ব্যৱহৃত হৈছে এনেকুৱাকৈ ভবাৰ কোনো সঙ্গত কাৰণ নাই। হৰিবংশত দেখা যায় যে একশ্ৰেণীৰ মানুহে বামোপাখ্যানকে নাট্যৰূপ দান কৰিছে। হৰিবংশ অন্তত: দ্বিতীয় খণ্ডাঙ্কৰ; গতিকে ইয়াৰ আগতে নাটকৰ অস্তিত্ব প্ৰমাণ কৰা একপ্ৰকাৰ অসম্ভৱ হৈ পৰিছে। বামায়ণৰপৰাও এই বিষয়ত কোনো সুস্পষ্ট প্ৰমাণ পোৱা নাযায়। তথাপি এই কথা সত্য যে অস্তুবৰ্তীকালীন সাহিত্যত বামায়ণ আৰু মহাত্মাতৰ প্ৰভাৱ অপৰিসীম। ভবভূতিয়ে তেওঁৰ উক্তৰ বাৰচৰিত্তত ইয়াক স্বীকাৰ কৰিছে আৰু ভাসৱ নাটক-চক্ৰবৰ্তাও এই সত্যই দৃঢ় প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছে। নাটকৰ অভিনয়ত যি সকল পাত্ৰ-পাত্ৰীয়ে অংশ গ্ৰহণ কৰে তেওঁলোকক 'কুশীলব' বোলা হয়। বিশ্বমিত্ৰই বামৰ পুত্ৰ কুশ আৰু লবক বামায়ণ শিক্ষা দিছিল আৰু তেওঁলোকৰ নামৰপৰাই 'কুশীলব' শব্দৰ সৃষ্টি হৈছে।

নাটকৰ উৎপত্তি বৰ্ণীয় অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত নহয়: Hillebrandt আৰু Konow উভয়ে প্ৰথমে এই মত প্ৰকাশ কৰে

যে ধৰ্ম বা ধৰ্মানুষ্ঠানৰ সৈতে নাট্য সাহিত্যৰ উৎপত্তি যে জড়িত এনেকুৱা বুলি ভবাটো ভুল। ধৰ্মসাহিত্য বা ধৰ্মানুষ্ঠানৰ মাজত যে নাটকৰ বীজ বৰ্তমান আছে এইটো তেওঁলোকে স্বীকাৰ কৰে ; কিন্তু নাট্যাংশখিনি ধৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আগন্তুক মাত্ৰ, ইয়াৰ প্ৰকৃত উৎস নিহিত হৈ বৈছে মানুহৰ জীৱন-যাত্ৰাৰ বাস্তৱ দিশত। Hillebrandtৰ মতে বসবোধ আৰু আনন্দ অনুভূতি হৈছে মানুহৰ জীৱনৰ আদিম প্ৰবৃত্তি আৰু নাট্য সাহিত্য সেই প্ৰবৃত্তিৰপৰা উদ্ভূত। প্ৰথমতে নাট্যাশাস্ত্ৰত নাট্য সাহিত্যৰ উৎপত্তি সম্বন্ধে যি উপাখ্যানৰ কথা কোৱা হৈছে তাকো Hillebrandtৰ মতকেই সমৰ্থন কৰে। Keith অনুমান কৰে যে সংস্কৃত নাটকৰ বিদূষক চৰিত্ৰটোৱে বৈদিক সাহিত্যত পূৰ্বেই ছায়াপাত কৰিছে আৰু ইয়াক একেবাৰে ধৰ্মৰপৰা বিচ্ছিন্ন কৰি দিয়া দেখা নেযায়। Hillebrandt নিজেও আন ঠাইত কৈছে যে ভাৰতীয় নাটকৰ বিদূষকৰ চৰিত্ৰৰ অনুৰূপ চৰিত্ৰ যিটো পাশ্চাত্য নাটকত দেখা যায়, তাৰ উৎপত্তিয়ো ধৰ্মানুষ্ঠানৰ সৈতে জড়িত। গতিকে পৰোক্ষভাবে Hillebrandt Keithৰ মতকেই সমৰ্থন কৰিছিল। নাটকৰ উৎপত্তিৰ সৈতে যে ধৰ্ম বা অনুষ্ঠানৰ কোনো যোগ নাই তাক প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ গৈ Konow যাত্ৰাবিলাকক তেওঁৰ স্বপক্ষে প্ৰমাণৰূপে উপস্থাপিত কৰিছিল, কিন্তু তেওঁ ভুলি গৈছিল যে মূলত যাত্ৰাবিলাক কৃষ্ণ-উপাসনাৰ সৈতে জড়িত। Pischelৰ মতে পুতুলা নাচ (puppet-play) আৰু Luderৰ মতে ছায়ানৃত্য (Shadow-play) সংস্কৃত নাটকৰ আদিম ৰূপ।

সংস্কৃত নাটকত গ্ৰীক প্ৰভাৱ : Weberই প্ৰথমে কৈছিল যে গ্ৰীকৰ সংস্পৰ্শত অহাৰ পিচৰপৰাই ভাৰতৰ নাট্য সাহিত্যই পৰিণতি লাভ কৰি থাকে। পঞ্জাব, গুজৰাট প্ৰভৃতি অঞ্চলৰ ৰজাসকলে তেওঁলোকৰ সৈতে গ্ৰীক সংস্কৃতি আৰু গ্ৰীক সৈন্য লৈ আহিছিল আৰু তেওঁলোকৰ ৰাজসভাত গ্ৰীক নাটকৰ অভিনয়ো

হৈছিল। ইয়াৰপৰাই গ্ৰীক প্ৰভাৱ লাহে লাহে ভাৰতীয় নাট্য সাহিত্যত সংক্ৰমিত হয়। ইয়াৰ আগতে ভাৰতীয় সাহিত্যত নাট্য সাহিত্যৰ যিমানখিনি উপাদান লক্ষিত হয় সি ইমান কম আৰু ইমান বিক্লিপ্ত যে তাক ভিত্তি কৰি সংস্কৃত নাটক গঢ়ি উঠিব পাৰে বুলি বিশ্বাস কৰা কঠিন। Weber যি পৰিমাণত সংস্কৃত নাটকৰ ওপৰত গ্ৰীক প্ৰভাৱ আছে বুলি অনুমান কৰিছিল, সিমানখিনি সমৰ্থনযোগ্য নহলেও কিছু প্ৰভাৱ যে পৰিছিল সেইটো অনস্বীকাৰ্য্য। Weberৰ মতক অভ্ৰান্ত বুলি ধৰি লৈ বিভিন্ন তথ্যৰ সাহায্যত Brandes ইয়াৰ সাৰবস্তা প্ৰমাণ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল। Pischel বলবান যুক্তিৰ সাহায্যত ১৮৮২ খৃষ্টাব্দত Berlin-ত অনুষ্ঠিত Congress of Orientalistত Weberৰ এই মত খণ্ডন কৰিছিল। ইয়াৰ পিচত Brandesৰ পূৰ্ব সংগৃহীত তথ্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি Windisch আৰু অধিক দূৰ অগ্ৰসৰ হয় আৰু আলেকজান্দ্রিয়া নগৰৰ সৈতে ভাৰতবৰ্ষৰ যোগাযোগ স্থাপিত হোৱাৰ ফলতেই যে সংস্কৃত নাট্য সাহিত্যই পুষ্টিলাভ কৰিছিল তাক ঘোষণা কৰিছিল। Windischৰ মতৰ প্ৰবলতম বিৰোধী আছিল Levy; কিন্তু তেৱেঁ ভাৰতৰ ওপৰত গ্ৰীক প্ৰভাৱক একেবাৰে স্বীকাৰ নকৰাকৈ থকা নাই। ভাৰতবৰ্ষত গ্ৰীক আধিপত্যৰ সময়তেই সংস্কৃত নাটকৰ জন্ম হয় আৰু খৃঃ পূঃ ১ম শতাব্দীৰ মাজভাগত Menanderৰ শাসনকালতেই গ্ৰীক প্ৰভাৱ ভাৰতৰ ওপৰত পৰিপূৰ্ণভাবে অনুভূত হয়। অশ্বঘোষৰ ৰচনাৱলী খৃঃ পূঃ ১ম শতাব্দীত কনিষ্কৰ ৰাজত্বকালত ৰচিত। Levyয়ে উক্ত ৰচনাৱলীৰপৰা দেখুৱাইছিল যে গ্ৰীক প্ৰভাৱ বৌদ্ধ ধৰ্মৰ মূল স্তৰৰ ওপৰতো ভালেখিনি ছাপ ৰাখি গৈছিল।

ভাৰতত অৱস্থানকালত গ্ৰীক ৰজাসকলে যি গ্ৰীক নাটকৰ অভিনয় কৰাইছিল সেই সময়ত তথ্য কম হলেও নিৰ্ভৰযোগ্য। আলেকজেন্ডাৰ নিজেও অত্যন্ত অভিনয়প্ৰিয় আছিল; আৰু

বিজয়োদ্ভাসৰ মাজে মাজে অভিনয়ৰ ছাৰাই চিত্ৰবিনোদন কৰিছিল। ঐশ্বৰ্যপৰা বহু কেইজন কুশলী শিল্পী আলেকজেন্ডৰৰ সৈতে ভাৰতবৰ্ষলৈ আহিছিল আৰু এক Ekbatanaতেই কম হলেও তিনি হাজাৰ শিল্পীয়ে অৱস্থান কৰিছিল বুলি জনা যায়। আলেকজেন্ডৰে ভাৰতৰ বিমানখিনি অংশ অধিকাৰ কৰিছিল, সেই অধিকৃত অঞ্চলৰ সকলোতে গ্ৰীক নাটক অভিনীত হৈছিল। আলেকজেন্ডিয়া নগৰী তেতিয়া গ্ৰীক শিক্ষাৰ এটা বিশিষ্ট কেন্দ্ৰ হিচাবে প্ৰসিদ্ধি অৰ্জন কৰিছিল; আকৌ উচ্ছয়িনী আৰু আলেকজেন্ডিয়াৰ মাজত বাণিজ্যিক যোগাযোগও প্ৰতিষ্ঠিত হৈছিল।

যবনী আৰু যবনিকা: Weber বেতিয়া সংস্কৃত নাটকত গ্ৰীক প্ৰভাৱ সম্বন্ধে সৰ্বপ্ৰথম তেওঁৰ মত প্ৰকাশ কৰিছিল তেতিয়া সংস্কৃত নাটকত 'যবনী' আৰু 'যবনিকা' এই দুটা শব্দৰ ব্যৱহাৰকেই তেওঁ গ্ৰীক প্ৰভাৱৰ প্ৰধান প্ৰমাণৰূপে উপস্থাপিত কৰিছিল। অভিনয় মঞ্চৰ পশ্চাদ্ভাগত প্ৰসাধন কক্ষ আৰু মঞ্চৰ মধ্যস্থলত প্ৰদৰ্শিত পৰ্দাই 'যবনিকা'। Keith অনুমান কৰে যে 'যবনিকা' শব্দৰে গ্ৰীক সম্বন্ধীয় কোনো বস্তুকেই বুজাইছে এনেকুৱা বুলি ভবাৰ কোনো সম্ভৱ কাৰণ নাই—ইজিপ্ত, চিৰিয়া, ব্যাকট্ৰিয়া প্ৰভৃতিৰ সৈতে সংশ্লিষ্ট যি কোনো জৰ্য্যকেই ই বুজাব পাৰে। তাক বাদে গ্ৰীক নাটকৰ অভিনয়ত মঞ্চৰ পশ্চাদ্ভাগত এনেকুৱা কোনো পৰ্দা ব্যৱহাৰ কৰা বীতি আছিল বুলি জনা নাযায়। সংস্কৃত নাটকত যিবিলাক ঠাইত বজ্জাক যবনী পৰিবৃত্ত অৱস্থাত চিত্ৰিত কৰা হৈছে তাৰপৰা নানাঞ্জে অনুমান কৰে যে ইয়ো গ্ৰীক প্ৰভাৱৰেই স্মাৰক আৰু 'যবনী' শব্দই গ্ৰীক ভিবোতাসকলকেই বুজাইছে। গ্ৰীক নাটকত কিন্তু কোনো বজ্জাক যুবতীদ্বাৰা পৰিবেষ্টিত কৰা হোৱা নাই। Keithৰ মতে সংস্কৃত নাটকত এনেকুৱা ব্যৱহাৰৰপৰা ইয়ে প্ৰমাণিত হয় যে ভাৰতৰ বজ্জাসকল গ্ৰীক যুবতীসকলৰ পৰ্য্যাপ্তী আছিল আৰু গ্ৰীক বাণকসকলেও উচ্চ-

লাভব আশাত বাণিজ্যব অন্ততম পণ্য হিচাবে বহুকেইজনী গ্রীক যুবতীক ভাবভব বজাসকলব ওচৰলৈ উপটোকন হিচাবে বিক্ৰমিতও প্ৰেৰিত আছিল।

গ্ৰীক আৰু সংস্কৃত নাটকৰ সাদৃশ্য : নাটকীয় ঘটনা সংস্থানব কালেদি হুয়ো প্ৰকাৰ নাটকৰ মাজত বহুল আৰু চিন্তাকৰ্মক সাদৃশ্য পৰিলক্ষিত হয়। কোনো অজ্ঞাতকুলশীলা যুবতীৰ প্ৰতি কোনো বজাব আসক্তি, মিলনৰ পথত বহু বাধা, বিচ্ছিন্ন আৰু বিবিধ ঘটনাৰ মাজেদি শেষলৈকে উক্ত যুবতীৰ সত্যকাৰ পৰিচ্ছন্ন প্ৰকাশ প্ৰভৃতি আখ্যানগত সাদৃশ্য তুচ্ছ কৰা নহয়। পৰিচ্ছন্ন উদ্ঘাটনৰ মাধ্যম হিচাবে উভয় নাটকতেই কোনো বিশেষ ভব্য বিশেষভাবে সহায়ক হৈছে। ‘প্ৰতিজ্ঞান শকুন্তলম্’ত শকুন্তলাৰ অজুবীয়ক, ‘বিক্ৰমোৰ্বশ্চী’ত সন্নমনি আৰু পূৰ্ববাব পুত্ৰ আনুব্ধাবা ব্যবহৃত শব্দ, বয়্যাকলীৰ কৰ্ণহাব, মালতী-মাধবৰ মাল্য, মুদ্ৰাবাক্সসৰ মুদ্ৰা প্ৰভৃতিৰ ব্যবহাৰ সংস্কৃত নাটকৰ ওপৰত গ্ৰীক নাটকৰ প্ৰভাবকেই সূচনা কৰে। ‘মালবিকাগ্নিমিত্ৰ’ৰ তৰুণ-অপহৃততা মালবিকা আৰু ‘বয়্যাকলী’ত অৰ্ণবনিমজ্জিতা বয়্যাকলীক উদ্ভাব সাধন আনাক Rudens নাটকৰ নাগ্নিকাৰ কথাই মনত পেলাই দিয়ে।

এই সকলো সাদৃশ্যক উপেক্ষা নকৰিলে সংস্কৃত নাটকৰ ওপৰত গ্ৰীক প্ৰভাবক অস্বীকাৰ কৰা নাযায়। আমি কব পাবো যে সাদৃশ্য সকলো সময়তেই স্বৰূপ প্ৰমাণ নহয়। এনে ধৰণৰ সাদৃশ্য কাৰণে ভাবভবৰ্বক গ্ৰীচৰ দাবছ হোৱা বুলি এনেকুৱা অনুমান নকৰাই ভাল। বাহু-অন্তপুৰত ছন্দবশত কোনো যুবতীৰ অৱস্থানব চিত্ৰ আনাব মহাতাবতত অজ্ঞাত নহয়। জৌগদী বিবাট বাহু-মহিবী সুধেকাৰ অন্তঃপুৰত ছন্দবশত দাসীবৃত্তি কবি কাল কটাইছিল ; বিবাটবাহুে পিচ্চত জৌগদীৰ প্ৰতি আসক্ত যে হৈছিল সেই কথাও সুধেকাৰ অন্তঃপুৰত জন্মিছিল ; কীচক জৌগদীৰ প্ৰশ্নাকাঙ্ক্ষীও হৈছিল। পৰিচ্ছন্ন উদ্ঘাটনৰ কাৰণে বি বিশেষ কোনো চিন্তা ব্যবহাৰ প্ৰভৃতি

লাগে তাকো বামায়ণত দেখা গৈছে। বাৰণবছাৰা অপহৃত্তা হোৱাৰ সময়ত সীতাই তেওঁৰ গাৰ আতৰণ খণ্ড খণ্ড কৰি মাটিত পেলাই গৈছিল যাতে তেওঁক অঘেৰণ কৰাৰ কাৰণে বামৰ পক্ষে সহজ-সাধ্য হয়; বামৰছাৰা প্ৰেৰিত হুমুমাৰে সীতাৰ সন্মুখত বামৰ ব্যৱহৃত আঙুঠি নিষ্কাৰ পৰিচয়ৰ কাৰণে উপস্থাপিত কৰিছিল।

গ্ৰীক আৰু সংস্কৃত নাটকৰ চৰিত্ৰ চিত্ৰণত যি সাদৃশ্য পৰিলক্ষিত হয় সিয়ো উপেক্ষণীয় নহয়। সংস্কৃত নাটকত য'ত বজ্জাই পৰিণীতা পত্নীক বাদেও দ্বিতীয়া যুৱতীৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈছিল আৰু বজ্জাৰ সৈতে নতুন প্ৰণয়িনীৰ মিলনত মহিষীয়ে বাধাৰ সৃষ্টি কৰিছিল, তাতো গ্ৰীক নাটকৰ সৈতে যদি কিছু সাদৃশ্য থাকে তাক ভাৰতবৰ্ষই গ্ৰীচৰপৰা গ্ৰহণ কৰা বুলি অনুমান কৰাটো যুক্তিযুক্ত নহয়। যি যুগত বহু-বিবাহ প্ৰথা প্ৰচলিত আছিল, সেই যুগত বাজ-অন্তঃপুৰত বজ্জাৰ পক্ষে অশ্ৰু প্ৰণয়িনীৰ প্ৰতি আসক্ত হোৱা ঘটনা অত্যন্ত স্বাভাৱিক বুলি ধৰি লব পাৰি। এনেকুৱা ঘটনা সংস্থানে নাট্যকাৰক চৰিত্ৰসৃষ্টি আৰু চৰিত্ৰ ৰূপায়ণৰ সুযোগ দিয়ে; গতিকে ই নাট্যকাৰৰ স্বকীয় উদ্ভাবনো হ'ব পাৰে। সংস্কৃত নাটকৰ বিট, বিদূষক, শকাৰ, সূত্ৰধাৰ আৰু তেওঁলোকৰ সহকাৰী চৰিত্ৰৰ অল্পৰূপ চৰিত্ৰ গ্ৰীক নাটকত পৰিলক্ষিত হয় সঁচা, কিন্তু এই সাদৃশ্যয়ো গ্ৰীচৰ ওচৰত ভাৰতৰ ঋণ প্ৰতিপন্ন কৰাৰ পক্ষে যথেষ্ট নহয়।

মুঠতে ইয়াকে ক'ব পাৰি যে আলেকজেন্ডাৰৰ ভাৰত আক্ৰমণৰ সিঁচৰপৰাই ভাৰতবৰ্ষই গ্ৰীক সভ্যতা আৰু সংস্কৃতিৰ সংস্পৰ্শ লৈ আহে। আলেকজেন্ডাৰৰ সৈতে বাণিজ্যিক যোগাযোগৰ ফলত এই উচ্চ সংস্কৃতিৰ মাজত ঘনিষ্ঠতৰ যোগাযোগ স্থাপিত হয়। এনেকুৱা অৱস্থাত এটাৰ ওপৰত আনটোৰ প্ৰভাৱ পৰা অলপো বিচিত্ৰ নহয়, বৰং স্বাভাৱিক বুলিয়েই ক'ব পাৰি। এনেকুৱা প্ৰভাৱ কোনো সভ্যতা আৰু সংস্কৃতিৰ জীৱনীশক্তি আৰু গতিমত্তাৰেই পৰিচায়ক।

দান আৰু গ্ৰহণ—এই দুয়োটাই জীৱনৰ লক্ষণ। যিয়ে প্ৰভাৱিত কৰে আৰু যি প্ৰভাৱিত হয়, সেইবোৰ উভয়েই বাচি আছে বুলি বুজিব লাগিব। ইয়াৰ কাৰণে ভাৰতবৰ্ষই গ্ৰীচৰ ওচৰত অলপ ঋণী বুলিবই পাৰি। ভাৰতৰ চিবস্তন বৈশিষ্ট্য হ'ল আনৰ বস্তু গ্ৰহণ কৰি তাক নিজৰ মৌলিকস্বৰূপে নতুন ৰূপ দি একান্ত নিজস্ব কৰি লোৱা। ইয়াক ঋণ বুলি কলে ইয়াৰ অপব্যাখ্যা বুলিব পাৰি। যদি গ্ৰীক প্ৰভাৱ অলপ পৰিছে, সেইটো স্বাভাৱিক। ভাৰতবৰ্ষৰ এইটো স্বভাৱ যে কোনো অংশত গ্ৰীকৰ প্ৰভাৱ থাকিলেও সেইখিনিক একান্তভাবে ভাৰতীয় কৰি তুলিছে।

দৃশ্যকাব্য : পৰিচয় : কাব্যোন্মূ নাটকং ৰম্যং। কাব্যৰ ভিতৰত নাটক ৰম্য। এই নাটককে দৃশ্যকাব্য বোলে। কালিদাসৰ পূৰ্বে নাট্যকাৰ হিচাবে ভাসৰ আৰু তেওঁৰ নাটক চক্ৰৰ উল্লেখ কৰা হৈছে। কালিদাস-পূৰ্ব যুগত অশ্বঘোষৰ শাবিপুস্ত প্ৰকৰণে উল্লেখযোগ্য। বিনয়পিটকত উল্লিখিত শাবিপুস্ত আৰু তেওঁৰ বন্ধু মোদগল্যায়নৰ কাহিনী অবলম্বনত ই বচিত। ১২১১ খৃষ্টাব্দত Luder এই নাটকখন আৱিষ্কাৰ কৰে। যি পুথিত এই নাটকখন পোৱা যায় তাতে আৰু এখন নাটক আছিল। ছিন্ন অবস্থাত কাৰণে তাৰ নাম জনা নাযায়। এইখিনি মাত্ৰ কব পাৰি যে কীৰ্তি, ধৃতি আৰু বুদ্ধিক নাটকীয় চৰিত্ৰৰূপে গ্ৰহণ কৰি ই বচিত হৈছিল। দুয়োখন নাটক প্ৰথম খৃষ্টাব্দত বচিত।

সংস্কৃত সাহিত্যত ভাসকেই প্ৰথম নাট্যকাৰ বুলি কব পাৰি। বৌদ্ধ সাহিত্যত প্ৰথম নাট্যকাৰ হিচাবে অশ্বঘোষৰ নাম লব পাৰি। ভাসকৃত নাটক হ'ল ১৩ খন। বিবয়বস্তু অল্পসাবে এই নাটক কেইখনক চাৰি ভাগত ভাগ কৰা যায় :

(ক) প্ৰতিমা নাটক, অভিবেক নাটক—বাহায়ণৰ কাহিনী অবলম্বনত বচিত।

(খ) পৰ্ব্বাত্ৰ, মধ্যম ব্যায়োগ, দৃশ্যকাব্য, দৃশ্যটোংকচ,

কৰ্ণভাব, উক্ৰভঙ্গ—মহাভাবভব কাহিনী অবলম্বনত বচিত একাক্ষ নাটক।

(গ) বালচৰিত—হৰিবংশৰ কৃষ্ণ-উপাখ্যান অবলম্বনত বচিত।

(ঘ) স্বপ্নবাসবদন্তা, প্ৰতিজ্ঞায়োগন্ধৰায়ণ, অবিমৰ্শ, চাকদন্ত—নাট্যকাৰৰ কল্পিত আৰু প্ৰাচীন কাহিনী অবলম্বনত বচিত।

প্ৰথম তিনি শ্ৰেণীৰ বচনাবিলাক 'নাটক' আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ বচনাবিলাক 'প্ৰকৰণ'। এই কালৰপৰা বচনাবিলাক মুঠ দুই শ্ৰেণীত বিভক্ত—(ক) নাটক আৰু (খ) প্ৰকৰণ। ভাস এজন প্ৰথিতযশা নাট্যকাৰ আছিল আৰু তেওঁৰ নাটকবিলাকত আমি নাট্য-কৌশলৰ পৰিচয় পাওঁ। তেওঁ কালিদাসৰ পূৰ্ববৰ্তী; কালিদাসৰ বচনশৈলীতকৈ এই নাটকবিলাকৰ বচনশৈলীত প্ৰাচীনত্বৰ ছাপ অধিক আৰু কালিদাসৰ ওপৰত ভাসৰ প্ৰভাব পৰা দেখা যায়।

নাট্যকাৰ হিচাবে কালিদাসে সকলোতকৈ শ্ৰেষ্ঠ। তেওঁৰ কাপৰপৰা তিনিখন নাটক ওলাইছে। নাটক তিনিখন হ'ল মালবিকাগ্নিমিত্ৰ, বিক্ৰমোৰ্বশী আৰু অভিজ্ঞানশকুন্তলম্। মালবিকাগ্নিমিত্ৰ পঞ্চাঙ্ক নাটক। বিদিশাৰাজ অগ্নিমিত্ৰৰ অন্তঃপুৰৰ ষড়যন্ত্ৰৰ কাহিনীক অবলম্বন কৰি ই বচিত। অপূৰ্ব-সুন্দৰী মালবিকা ৰাজ-অন্তঃপুৰৰ পৰিচাৰিকা। অগ্নিমিত্ৰৰ মহিষীয়ে সকলো সময়তেই মালবিকাক অগ্নিমিত্ৰৰ চকুৰ আড়ালত বাধিবৰ চেষ্টা কৰিছিল; কাৰণ মালবিকাৰ অসাধাৰণ সৌন্দৰ্য্যক তেওঁ ভয় কৰিছিল। শেষত দেখা গ'ল যে মালবিকা আছিল ৰাজকন্যা, দস্যুৰ হাতত পৰি ঘটনা চক্ৰত বিদিশাৰাজৰ অন্তঃপুৰ আহি পালে। শেষত মিলনৰ বিধিনি বাধা আছিল সকলোধিনি নোহোৱা হ'ল আৰু অগ্নিমিত্ৰ মালবিকাৰ মিলন হ'ল।

কালিদাসৰ দ্বিতীয় নাটক বিক্ৰমোৰ্বশী পাঁচটা অঙ্কত বচিত। ৰজা পুৰুষোত্তমৰ মৈত্ৰেয়ীৰ প্ৰণয়ৰ কাহিনী স্বপ্নবেদৰ সময়ৰপৰা

চলি আহিছে। মহাকাব্য আৰু পুৰাণৰ যুগতো বিভিন্ন ৰূপত এই কাহিনী প্ৰচলিত হৈছে। পুৰুষবাই অম্বুবসকলৰ হাতবন্দা উৰ্বশীৰ উদ্ধাৰ সাধন কৰি তেওঁৰ প্ৰতি আসক্ত হয়। ইন্দ্ৰৰ আহ্বানত উৰ্বশী স্বৰ্গলৈ যায় আৰু এই বিচ্ছেদত পুৰুষবা মৰ্মাহত হৈ পৰে। স্বৰ্গত লক্ষ্মী-স্বয়ম্বৰ নাটকৰ অভিনয়ত উৰ্বশীক লক্ষ্মীৰ ভূমিকাত অভিনয় কৰিবলৈ দিয়া হয়। পুৰুষবাৰ চিন্তাত মগ্ন উৰ্বশীৰ মন। অভিনয় কালত তেওঁ 'পুৰুষোত্তম'ৰ ঠাইত কৈ পেলালে 'পুৰুষবা'। ইয়াতে ভবতৰ অভিশাপত উৰ্বশীক পৃথিবীলৈ পঠোৱা হ'ল আৰু ইন্দ্ৰৰ কৃপাত তেওঁৰ অভিশাপ অলপ মাত্ৰ লঘু হ'ল যে পুৰুষবাৰ ঔষত সন্তানৰ জন্মদান কৰি এবছৰৰ পিচত উৰ্বশী আকৌ স্বৰ্গলৈ আহিব পাৰিব। শেষত কথৰ আশ্ৰমত উৰ্বশীৰ লতাকৰ্প গ্ৰহণ, পুৰুষবাৰ প্ৰেমোন্মত্ততা আৰু উৰ্বশীৰ পূৰ্ব অবস্থা প্ৰাপ্তি নাটকৰ সকলোতকৈ আকৰ্ষণীয় অংশ। পুত্ৰ আয়ুৰ জন্মৰ পিচত উৰ্বশীৰ স্বৰ্গলৈ প্ৰত্যাগমনৰ দিন আহি পৰিল। দৈত্য-সকলৰ বিৰুদ্ধে কৰা যুদ্ধত পুৰুষবাই ইন্দ্ৰক যি সাহায্য কৰিছিল তাৰ পুৰস্কাৰ স্বৰূপে ইন্দ্ৰই উৰ্বশীক পুৰুষবাৰ সৈতে থাকিবলৈ অনুমতি দিছিল। চতুৰ্থ অঙ্কত উৰ্বশীৰ বিবহত প্ৰেমোন্মত্ত পুৰুষবাৰ মৰ্মস্পৰ্শী বিলাপৰ যি কাব্যৰূপ কালিদাসে দি গৈছে সেইটো পৃথিবীৰ যি কোনো সাহিত্যৰ অমূল্য সম্পদ বুলি বিবেচিত হব পাৰে।

নাট্য-কৌশল আৰু কাব্যসম্পদৰ অপূৰ্ব সমন্বয় দেখা যায় কালিদাসৰ সাত অঙ্কৰ নাটক অভিজ্ঞানশকুন্তলমত। ছন্দ-শকুন্তলাৰ বহুল প্ৰচাৰিত কাহিনীক অবলম্বন কৰি ৰচিত হলেও কালিদাসে ইয়াত নিজস্ব প্ৰতিভাৰ স্পষ্ট স্বাক্ষৰ বাৰি গৈছে; আৰু কালিদাসে যদি আন কোনো কাব্য বা নাটকো ৰচনা নকৰিলেহেঁতেন, তথাপি এই শকুন্তলা নাটকেই তেওঁক একেধাৰে সৰ্বকালৰ শ্ৰেষ্ঠ কবি আৰু নাট্যকাৰৰূপে যশোমণ্ডিত কৰি ৰাখিলেহেঁতেন। সেয়েহে কোৱা হয় :

- (১) “কাব্যোষু নাটকং বৰ্ম্যং তত্র বৰ্ম্যা শকুন্তলা ।
তত্রাপি চ চতুৰ্থোহঙ্কঃ যত্র যাতি শকুন্তলা ॥”
- (২) “কালিদাসস্ত সৰ্বস্বমভিজ্ঞানশকুন্তলম্ ।
তত্রাপি চ চতুৰ্থোহঙ্কঃ তত্র শ্লোকচতুষ্টয়ম্ ॥”

বিশেষ কবি চতুৰ্থ অঙ্কত আমি প্ৰকৃতিৰ কবি কালিদাসৰ পূৰ্ণ পৰিচয় পাওঁ। তাত কবিয়ে প্ৰকৃতিৰ ৰূপ বৰ্ণনাত আৰু প্ৰকৃতিক প্ৰকৃতি কবি ৰাখি মানুহৰ সমধৰ্মীৰূপে চিত্ৰিত কবি মানুহৰেই সুখ-দুখৰ সমান অংশীদাৰ কৰিছিল। প্ৰকৃতি তাত অননুয়া প্ৰিয়দৰ্শনৰ দৰে এটি স্বতন্ত্ৰ চৰিত্ৰ—যিটোৱেই শকুন্তলাৰ সুখ-দুখক সমানভাৱে হৃদয় দি গ্ৰহণ কৰিছে। চতুৰ্থ অঙ্কই শ্ৰেষ্ঠ অঙ্ক বুলি কোৱাৰ তাৎপৰ্য্য এই যে তাত কালিদাস কবিকৰূপে নিজ মহিমাৰ সমাসীন হৈছে। নাটকীয় ধাৰাৰে উৎকৰ্ষ বিচাৰত কিন্তু পঞ্চম অঙ্কই শ্ৰেষ্ঠ। কুশলী নাট্যকাৰৰূপে কালিদাসৰ পৰিচয় তাত পোৱা যায়। তৃতীয় আৰু পঞ্চম অঙ্কৰ মাজত মাত্ৰ শকুন্তলাৰ বিদায়ক কেন্দ্ৰ কৰি এটি পূৰ্ণ অঙ্ক নিদিলেও নাটকৰ পৰিণতি সম্পাদনাত আংশিক ভাবেও ইতৰ-বিশেষ হোৱা নাই। চতুৰ্থ অঙ্কটোৰ কাৰণে অভিজ্ঞান শকুন্তলাত শাস্ত্ৰত মানবচিন্তাৰ ওচৰত এটি স্বাধীন বৃত্তিক অবলম্বন কৰি কালিদাসে যে এটি কালজয়ী আবেদন কৰিছিল, দুঃস্বপ্ন-শকুন্তলাৰ প্ৰেম-কাহিনী ভুলি গলেও সেইটো চিৰ-উপভোগ্য হৈ থাকিব। কণ্ঠৰ পতিগৃহত যোৱাৰ সময়ত তেওঁৰ বাল্যকালৰপৰা পৰিচিত আত্মীয়, সঙ্গী আৰু পৰিবেশৰ মৈতে অন্তৰৰ যোগসূত্ৰ বিচ্ছিন্ন হোৱাৰ যি শাস্ত্ৰত বেদনা, তাক কেন্দ্ৰ কৰি মানুহ আৰু প্ৰকৃতিৰ যি অন্তৰঙ্গতাৰ চিত্ৰ কালিদাসে অঙ্কিত কৰিছিল সেইটো অনবদ্য। নাটকৰ নায়ক-নায়িকাক মুখামুখীকৈ থিয় কৰাই, উভয়কে ছৰ্বোধ্য কৰি উভয়ৰ মাজত যি গভীৰ অন্তৰ্হৃদয়ৰ সৃষ্টি কালিদাসে কৰিছিল, সেইটো হ’ল নাটকৰ চৰম মুহূৰ্ত্ত। নাট্যকাৰ কালিদাসৰ পূৰ্ণ

পৰিচয় নাটকৰ পঞ্চম অঙ্কত। মহাভাবতৰ আদি পৰ্ব আৰু পদ্মপূৰণৰপৰা যদিও কালিদাসে নাটকীয় আখ্যানভাগ গ্ৰহণ কৰিছিল, তথাপি অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ কালিদাসৰ কবি-কল্পনাৰ অপৰূপ সৃষ্টি। দুঃস্বপ্ন-শকুন্তলাৰ প্ৰণয় কাহিনী বৰ্ণনা কৰাই কালিদাসৰ উদ্দেশ্য নহয়। তপস্বী, সংযম আৰু নিষ্ঠা নাথাকিলে যি দেহনিষ্ঠ কাম দেহাতীত প্ৰেমত পৰিণত হব নোৱাৰে, তাকে কালিদাসে এই শকুন্তলা নাটকত প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ চাইছে।

কালিদাসোসত্তৰ যুগত শ্ৰব্যাকাব্যৰ ক্ষেত্ৰত সেই দুৰ্ভাগ্যই বৰ্তমান। তথাপি কাব্যৰ ক্ষেত্ৰত অমৰু আৰু ভৰ্তৃহৰিক বাদে কোনেও যেনেকৈ মৌলিকতাৰ পৰিচয় দিব পৰা নাই, নাটকৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো নহয়। কালিদাসোসত্তৰ যুগত উল্লেখযোগ্য নাটকৰ সংখ্যা আশানুৰূপ নহলেও বিময়-বৈচিত্ৰ্যত, বচনশৈলীৰ মৌলিকতাত, চৰিত্ৰ ৰূপায়ণত আৰু চৰিত্ৰ নিৰ্বাচনত এই সময়ত প্ৰত্যেকখন নাটকে গভাৰ্ণগতিকতাৰ সীমা লঙ্ঘন কৰি সাহিত্যক্ষেত্ৰত এটা নিজস্বতাৰ ছাপ ৰাখি গৈছে।

শূদ্ৰকৰ ৰচিত মুচ্ছকটিকৰপৰা তেওঁৰ জীৱনী সম্বন্ধে কিছু কথা জনা যায়। শূদ্ৰক ব্ৰাহ্মণ আৰু অশুক দেশৰ অধিবাসী আছিল। বাল্যকালত স্বাতী নামক ৰাজকুমাৰৰ সৈতে তেওঁ লালিত-পালিত হৈছিল আৰু খেলাৰ সময়ত স্বাতীৰ সৈতে কোনো কাৰণত তেওঁৰ বিবাদ লাগে। সেই বিবাদৰপৰা যি মনোমালিঙ্গৰ সৃষ্টি হয় পৰিণত বয়সতো সি দূৰ নহ'ল। ভানুদত্ত নামে শূদ্ৰকৰ এজন বন্ধু আছিল। এসময়ত সজ্বালিকা নামে এজন বৌদ্ধ ভিক্ষুৱে তেওঁক বধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল; কিন্তু শেষত শূদ্ৰকেই তেওঁক হত্যা কৰি পলাই যায়। পৰবৰ্তী কালত শূদ্ৰকে উজ্জয়িনী অধিকাৰ কৰি তাৰ ৰজা হয়; কিন্তু বাল্যকালৰ কথা স্মৰণ কৰি ৰজা স্বাতীৰ জীৱন নাপ নকৰিলে।

কথাসৰিং সাগৰত কোৱা হৈছে যে শূদ্ৰক শোভাবতীৰ ৰজা

আছিল আৰু এখন ব্ৰাহ্মণে নিজৰ জীৱনৰ বিনিময়ত তেওঁৰ জীৱন বন্ধা কৰিছিল। বেতাল পঞ্চবিংশতিৰ মতে তেওঁ আছিল বৰ্ধমানৰ বজা, কাদম্বৰীৰ মতে বিদিশাৰ। তেওঁক চকোৰৰ ৰাজকুমাৰ চন্দ্ৰকেতুৰ শত্ৰু বুলিও কোৱা হয়। ৰাজশেখৰৰ হৰ্ষচৰিতত কাব্য-মীমাংসাত সাতবাহন সাহসাস্কৰ সৈতে তেওঁৰ নাম উল্লেখ আছে। ৰাজতৰঙ্গিনীয়ে শূদ্ৰকক বজা বিক্ৰমাদিত্যৰ অব্যবহিত পূৰ্ববৰ্তী বজা বুলি কৈছে। বামনে (অষ্টম শতাব্দী) শূদ্ৰকৰ এখন ৰচনাৰ উল্লেখ কৰিছে। বীৰ চৰিত, শূদ্ৰক চৰিত, শূদ্ৰক কথা প্ৰভৃতি গ্ৰন্থ শূদ্ৰক সম্বন্ধে ৰচিত।

স্বৰ্ণ পুৰাণত শূদ্ৰকক অন্ধবংশীয় বজা বোলা হৈছে। Pargiterৰ মতে অন্ধবংশীয় বজাসকলৰ ৰাজত্বকাল খৃঃ পূঃ ২৩৫-২৩০ অব্দ। পুৰাণত অন্ধবংশীয় বজাসকলৰ নামৰ তালিকা সপ্তবিংশতিতম বজা 'স্বাতী' নহলেও 'শিবস্বাতী'। মুচ্ছকটিকৰ নবম অঙ্কত সেই সময়ৰ প্ৰচলিত 'যি' বিচাৰ-পদ্ধতিৰ চিত্ৰ পোৱা যায়, ষষ্ঠ আৰু সপ্তম ঋষ্টাকৰ স্মৃতি-গ্ৰন্থসমূহত তেনেকুৱা বিচাৰ-পদ্ধতি বিধিবদ্ধ হৈছে। ইয়াৰপৰা Jolly শূদ্ৰকক ষষ্ঠ বা সপ্তম ঋষ্টাকৰ বুলি অনুমান কৰে। মুচ্ছকটিকৰ চতুৰ্থ অঙ্কত জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় যি তথ্য পোৱা যায় তাৰপৰা Jacobi সিদ্ধান্ত কৰিছে যে ই চতুৰ্থ ঋষ্টাকৰ আগতে ৰচিত হ'ব নোৱাৰে। শকাব, বিট, গণিকা বসন্তসেনাক যি সামাজিক মৰ্যাদা দিয়া হৈছে সেইটো বাৎসায়নৰ কামসূত্ৰৰ যুগৰ কথাই মনত পেলাই দিয়ে।

মুচ্ছকটিক দশটা অঙ্কত ৰচিত নাটক। ইয়াত ব্ৰাহ্মণ চাকদন্ত আৰু গণিকা বসন্তসেনাৰ প্ৰণয়কাহিনী পোৱা যায়। বসন্তসেনাই চাকদন্তক ভাল পাইছিল। বজা পালকৰ খুলশালীয়েক শকাব বসন্তসেনাৰ প্ৰণয়প্ৰাৰ্থী; কিন্তু বসন্তসেনাই তেওঁক ঘৃণা কৰিছিল। শকাবে এদিন বসন্তসেনাক আঘাত কৰে। ইয়াতে বসন্তসেনা মুৰ্ছিতা হৈ পৰি যায়। শকাবে প্ৰতিহিংসা চৰিতাৰ্থ কবিৰ কাৰণে হত্যাৰ অভিযোগত চাকদন্তক অভিযুক্ত কৰে। বিচাৰত চাকদন্তৰ

প্রাণদণ্ড আদেশ হয়। ইতিমধ্যে বসন্তসেনাই সংজ্ঞা লাভ কবি চাকদত্তক বন্ধা কবিবর কাৰণে বিচার-কক্ষত প্রবেশ কৰে। ইফালে বাজ্যত এটা বিদ্রোহৰ সৃষ্টি হয়। আৰ্য্যাকে উজ্জয়িনী অধিকাৰ কবি পালকক সিংহাসনচ্যুত কৰে আৰু বাজ্যপাট দখল কৰে। এই আৰ্য্যককে এসময়ত চাকদত্তই কাৰাগাৰপৰা উদ্ধাৰ কৰিছিল। চাকদত্তৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা বাৰি আৰ্য্যকে চাকদত্তক নিজৰ প্ৰধান কৰ্মচাৰীৰ পদত নিযুক্ত কৰে। এই কথা অনস্বীকাৰ্য্য যে শূদ্ৰকে মুচ্ছকটিকত নাটক ৰচনাৰ গতানুগতিকতাক অতি কম কবি এটা নতুন ধাৰাৰ প্ৰবৰ্তন কৰে। তেওঁৰ আগতে নাটকীয় চৰিত্ৰত বজ্জা বা বিস্তাৰালী পৰিয়ালৰ কাহিনীয়ে স্থান পাইছিল। সমাজৰ সৰ্বস্তৰৰ কথা কৈ, মধ্যবিস্ত শ্ৰেণীৰ মাজৰপৰা বিভিন্ন ধৰণৰ চৰিত্ৰ নিৰ্বাচন কৰি নাটকীয় চৰিত্ৰত এটা ব্যাপকতাৰ সৃষ্টি কৰি শূদ্ৰকে নিশ্চয় সাহসৰ পৰিচয় দিছিল। ভাস-কালিদাস-ভবভূতিৰ নাটকত আমি যেনেকৈ নিজক দেখিবলৈ নাপাওঁ, কল্পনা আৰু আদৰ্শৰ বঙীৰ পৰিবেশত সেইসময়ৰ সকলোখিনি-ভাল লাগিলেও, সেইবোৰ আমাৰ ঘৰৰ কথা নহয়। শূদ্ৰকে ওপৰ তলাৰপৰা তলৰ তলালৈ নাটকীয় চৰিত্ৰবোৰক নমাই আনিলে। ছয়মন্ত-শকুন্তলাৰ প্ৰেম বা বাম-সীতাৰ প্ৰেমক আমি শ্ৰদ্ধা কৰো, কিন্তু চাকদত্ত আৰু বসন্তসেনাৰ প্ৰেমত আমি জীৱনৰ আৰু এটা দিশৰ সন্ধান পাওঁ। সমাজ যে কেৱল বজ্জা আৰু বাজ্যকুমাৰক লৈ নহয়, কল্পনা আৰু আদৰ্শক বাদ দি জীৱনৰ যি এটা বাস্তৱ দিশ আছে, বহুমুখিতা আৰু বৈচিত্ৰ্যই যে মানব-চৰিত্ৰৰ বৈশিষ্ট্য এই পৰম সত্যৰ প্ৰতি শূদ্ৰকেই প্ৰথম দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছিল।

১৯২২ খৃষ্টাব্দত চাৰিখন ভাগ (একাত্ৰ নাটিকা) চতুৰ্থাংশী নাম দি প্ৰকাশিত হয়। এই কেইখনৰ নাম—(ক) উত্তৰাতিসাবিকা, (খ) পদ্মপ্ৰোভুতক, (গ) ধূৰ্তবিটসংবাদ আৰু (ঘ) পাদ-ভাঙিতক আৰু এইকেইখন যথাক্ৰমে বৰকচি, শূদ্ৰক, ঈশ্বৰদত্ত আৰু শ্ৰামিলকৰ

বচিত। ওলত দিয়া প্ৰচলিত শ্লোকটোত এই চাৰিখন গ্ৰন্থক কালিদাসৰ পিচৰ বচনা বুলি কোৱা হৈছে :

“ববকচিৰীখবদন্তঃ শ্ৰামিলকঃ শূদ্ৰকশ্চ চম্বাৰঃ ।

এতে ভাণান্ বভনুঃ কা শক্তিঃ কালিদাসশ্চ ॥”

Bhandarkarৰ মতে ১৮৮-১২০ খৃঃ ঈশ্ববদন্তৰ কাল। W. Thomasৰ মতে ঊভয়াভিসাৰিকা অস্তুতঃ কনৌজ অধিপতি হৰ্ষবৰ্দ্ধনৰ সময়ৰ বচনা। কোনো কোনোৱে অনুমান কৰে এই ভাণ কেইখন খৃঃ ১০ম শতকৰ শেষভাগত বচিত হৈছিল। বিষয়-বৈচিত্ৰ্য, সৰলতা, হাশ্ববস আৰু ব্যঙ্গৰ প্ৰাচুৰ্য্যত ভাণ কেইখনৰ প্ৰত্যেকটো চৰিত্ৰ স্বতন্ত্ৰ আৰু প্ৰাণবন্ত। কোলাহল মুখৰিত ৰাজধানীৰ জনগণৰ সৰ্বস্বৰৰ চৰিত্ৰক সন্নিবেশিত কৰি এটা ব্যাপক সমাজচিত্ৰ এইবোৰত অঙ্কিত হৈছে। পদ্মপ্ৰাভূতক বচয়িতা শূদ্ৰকৰ দ্বাৰা যে মুচ্ছকটিক বচনা কৰা সম্ভৱ ই ঊভয় গ্ৰন্থৰ সাদৃশ্যৰপৰা প্ৰমাণিত হয়।

প্ৰভাকৰবৰ্দ্ধন আৰু যশোবতীৰ পুত্ৰ হৰ্ষবৰ্দ্ধন শিলাদিত্য ৬০৬-৬৪৭ খৃষ্টাব্দলৈকে থানেশ্বৰ আৰু কনৌজৰ ৰজা আছিল। বজ্জাবলী, নাগানন্দ আৰু প্ৰিয়দৰ্শিকা নামক তিনিখন নাটকৰ তেৱেই বচয়িতা। হৰ্ষ এই তিনিখনৰ বচক হয় নে নহয় এই বিষয়ে এসময়ত সতভেদ আছিল আৰু বিভিন্ন পক্ষৰপৰা বিভিন্ন যুক্তি-তৰ্কবোৰে অবতারণা কৰা হৈছিল। সম্ৰাটৰ কাব্য প্ৰকাশৰ এটা উক্তিৰপৰা নানাৰ্জনে অনুমান কৰিছিল যে বাণ বা ধাবক নামে কোনো নাট্যকাৰে এই নাটক কেইখন বচনা কৰি অৰ্থৰ বিনিময়ত হৰ্ষবৰ্দ্ধনৰ নাম প্ৰচলিত কৰে। পিচৰ কালত বহু প্ৰামাণ্য তথ্য পোৱা গৈছে যিটো নিঃসংশয়ে হৰ্ষবৰ্দ্ধনকেই এই তিনিখন নাটকৰ বচক বুলি প্ৰমাণ কৰাৰ যথেষ্ট থল আছে।

ৰজা হৰ্ষবৰ্দ্ধনৰ কবিত্ব শক্তিৰ খ্যাতিও আছিল। বাণে হৰ্ষচৰিতত তেওঁৰ প্ৰশংসা কৰিছিল। I-tsingৰ বিবৰণৰপৰা জনা যায় যে হৰ্ষবৰ্দ্ধনে বোধিসত্ত্ব জীমূতবাহনৰ কাহিনীক কবিতাত ৰূপ দিছিল।

সোড্লে তেওঁৰ উদয়সুন্দৰী কাব্যত হৰ্ষবৰ্দ্ধনক 'কবীন্দ্র' বুলিছিল। দামোদৰগুপ্তই (খৃ: ৯ম শতক) তেওঁৰ কুটুনিমতত বহুবলীক হৰ্ষবৰ্দ্ধাৰা ৰচিত বুলি কৈছিল। I-tsing (খৃ: ৭ম শতক) নাগানন্দক হৰ্ষৰ ৰচনা বুলিছিল; যাৰ ৰচনাশক্তি বিভিন্ন ব্যক্তিৰ দ্বাৰা এবাৰ প্ৰশংসিত হৈছে, তেওঁ অৰ্থৰ বিনিময়ত আনৰ লিখিত নাটক নিজৰ নামত চলাইছিল এইটো অসুমান কৰা অৰ্যোক্তিক আৰু অশোভন। তিনিখন নাটকেই যে এজন ব্যক্তিৰ ৰচিত সেই বিষয়ত কোনো সন্দেহ নাই। বিষয়বস্তু, ঘটনা আৰু পৰিবেশ, ভাব আৰু ভাষাৰ সাদৃশ্য, নাট্যকাৰৰ প্ৰশংসাসূচক শ্লোক ইত্যাদিয়ে প্ৰমাণ কৰিছে যে তিনিখন নাটক এজন নাট্যকাৰেই ৰচনা।

ৰজা উদয়নৰ সৈতে বাণী বাসবদত্তাৰ পৰিচাৰিকা সাগৰিকাৰ প্ৰণয় কাহিনী অবলম্বনত চাৰিটা অঙ্কত ৰচিত নাটক বহুবলী। সিংহল-ৰাজকুমাৰী বহুবলীক জাহাজ ডুবাৰ ফলত উদয়নৰ ৰাজসভালৈ অনা হয় আৰু সাগৰিকা নাম গ্ৰহণ কৰি তাত বাস কৰিবলৈ ধৰে। উদয়ন সাগৰিকাৰ প্ৰতি আসক্ত হয়। বহু বাধা-বিঘ্নৰ মাজেদি শেষলৈকে সাগৰিকাৰ আচল পৰিচয় প্ৰকাশ পায় আৰু উদয়নৰ সৈতে তেওঁৰ মিলন হয়।

প্ৰিয়দৰ্শিকাও চাৰি অঙ্কত ৰচিত নাটক। অঙ্গৰাজ দৃঢ়বৰ্মাই ৰজা উদয়নৰ লগত কন্যা প্ৰিয়দৰ্শিকাক বিয়া দিবলৈ আশা কৰি কন্যাক উদয়নৰ ওচৰলৈ লৈ যোৱাৰ কাৰণে প্ৰস্তুত হ'ল। ইতিমধ্যে কলিঙ্গৰাজে তেওঁক পৰাজিত কৰি বন্দী কৰিলে; ঘটনা-চক্ৰত উদয়নৰ সেনাপতিৰ সহায়ত প্ৰিয়দৰ্শিকা উদয়নৰ অন্তঃপুৰলৈ আহে আৰু আৰণ্যকা নাম লৈ তাত বাস কৰিবলৈ ধৰে। ফলত উদয়ন আৰু আৰণ্যকাৰ প্ৰণয় জন্মে। বাণী বাসবদত্তাই এইটো বুলিব পাৰি আৰণ্যকাক কাৰাগাৰত নিক্ষেপ কৰে। তাৰ পিচত সোনকালে প্ৰকাশ পায় যে আৰণ্যকা বাসবদত্তাৰ মোমায়েকৰ কন্যা—অঙ্গৰাজ-ছহিতা। শেষত উদয়ন আৰু আৰণ্যকাৰ মিলন হয়। বহুবলী

আৰু প্ৰিয়দৰ্শিকাৰ মাজত ঘটনা-বিস্তাৰত নাটকীয় আখ্যান ভাগৰ পৰিণতি সম্পাদনাত চৰিত্ৰ ৰূপায়ণত যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে।

নাগানন্দ এখন পঞ্চাঙ্ক নাটক। কথাসৰিৎ-সাগৰৰ দ্বাদশ ভৰজত বিছাধৰৰাজ জীমূতবাহনৰ যি অপূৰ্ব আত্মহত্যাৰ কাহিনী বিবৃত হৈছে, সিয়ে ইয়াৰ বিষয়-বস্তু। বিশ্বপ্ৰেমত উদ্ভূক্ত জীমূত-বাহনে ৰাজ্য ত্যাগ কৰি অৰণ্যবাসী পিতা-মাতাক সেৱা কৰাৰ কাৰণে বনলৈ গৈছিল। মলয় পৰ্বতত গন্ধৰ্বৰাজ-দুহিতাৰ সৈতে তেওঁৰ প্ৰণয় জন্মে। এদিন তেওঁ শুনিবলৈ পালে যে নাগৰাজে গৰুড়ৰ সৈতে সন্ধি কৰি সন্ধিৰ চৰ্তমতে প্ৰতিদিনে এটি কৰি সাপক গৰুড়ৰ আহাৰৰ কাৰণে বধ্যশিলালৈ পঠাইছিল। জীমূতবাহনে স্থিৰ কৰিলে সেইদিন যিটো সাপ আহিব, তেওঁ তাৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিব। সেইটোৱে হ'ল; গৰুড়ে সৰ্পভ্ৰমত জীমূতবাহনক ভক্ষণ কৰিবলৈ ধৰিলে। পিচত নিজৰ ভুল বুজিব পাৰি অমৃতপু হ'ল আৰু জীমূতবাহনে অহিংসা সন্থকে গৰুড়ক উপদেশ দিলে। গোবী আবিভূতা হৈ জীমূতবাহনক নতুন দেহ দান কৰিলে।

বন্যাবলী আৰু প্ৰিয়দৰ্শিকাৰপৰা নাগানন্দ স্বতন্ত্ৰ। সম্পূৰ্ণ নহলেও এই নাটকখনত বৌদ্ধ ৰচনাৰ ছাপ কিছু পৰিমাণে পৰিছে। নান্দীপ্লোকত বুদ্ধৰ উল্লেখ কৰা হৈছে। নাটকখনক দুই ভাগত ভাগ কৰা যায়—প্ৰথম তিনি অঙ্ক আৰু শেষ দুই অঙ্ক। প্ৰমাণিত হয়, প্ৰথম তিনি অঙ্কত যদি নাটকখন শেষ হৈয়ো যায় তথাপি কোনোৰূপ অসঙ্গতি বোধ নহয়। প্ৰথম তিনি অঙ্কৰ জীমূতবাহন আৰু পিচৰ দুই অঙ্কৰ জীমূতবাহনৰ মাজত কোনো যোগাযোগ আছে বুলি অনুমান কৰিবপৰা নাযায়।

হৰ্ষবৰ্দ্ধন শক্তিশালী নাট্যকাৰ। তেওঁৰ তিনিখন নাটকৰ মাজত বন্যাবলীয়েই সকলোতকৈ বেচি প্ৰসিদ্ধি অৰ্জন - যদিও ৰাজ-অন্তপুৰৰ সেই পুৰাতন প্ৰণয় কাহিনীক লৈ বন্যাবলী আৰু প্ৰিয়দৰ্শিকা ৰচিত, তথাপি এই দুখন চিন্তাকৰক। বন্যাবলী পঢ়াৰ পাচত

প্ৰিয়দৰ্শিকা পঢ়িলেও পাঠকে মনত ক্লাস্তিবোধ কৰা দেখা নাযায় কালিদাসৰ নাটকতো ৰাজ-অন্তঃপুৰৰ গোপন প্ৰণয় স্থান পাইছে সত্য কিন্তু ইয়াক মুখ্য নাটকীয় বিষয়ৰ মৰ্যাদাত প্ৰতিষ্ঠিত কৰি নাট্যধাৰাৰ এটি স্বাতন্ত্ৰ্যৰ ছাপ হৰ্ষই ৰাখি গৈছে।

মুদ্ৰাবাক্সৰ বচক বিশাখাদত্তই নিজৰ বিষয়ে সামান্য কৈ গৈছে। তেওঁ মহাৰাজ পৃথুৰ পুত্ৰ আৰু সামন্ত বটেস্বৰদত্তৰ নাতিয়েক। বিশাখাদত্তৰ কালনিৰ্ণয়ত তেওঁৰ নাটকৰ ভৰত-বাক্যক কেন্দ্ৰ কৰি বহু আলোচনা হৈছে। ভৰত-বাক্যত ৰজা চন্দ্ৰগুপ্তৰ উল্লেখ আছে। কেবাখনো গ্ৰন্থত অবন্তীবৰ্মা আৰু দন্তীবৰ্মাৰ নামো পোৱা যায়। বহুতৰ মতে উল্লিখিত চন্দ্ৰগুপ্ত হ'ল কালিদাসৰ নামৰ সৈতে জড়িত দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্ত (৩৭৫-৪১৬ খৃঃ অঃ)। এজন পল্লব ৰজা দন্তীবৰ্মাৰ নাম জনা যায় (৭৭২-৮৩০ খৃঃ অঃ)। দুজন অবন্তীবৰ্মাৰ কথাও জনা যায়। এজন মৌখৰীৰাজ অবন্তীবৰ্মা (৭ম শতক) যাৰ পুত্ৰ গ্ৰহবৰ্মাৰ সৈতে হৰ্ষৰ ভনীয়েক ৰাজ্যশ্ৰীৰ বিবাহ হৈছিল; আৰু আনজন কাশ্মীৰৰাজ অৱন্তীবৰ্মা, যি জন ৯ম শতাব্দীৰ মাজভাগত ৰাজত্ব কৰিছিল। ভৰত-বাক্যৰপৰা জনা যায় যে সেই সময়ত ম্লেচ্ছসকলে ৰাজ্যত উপদ্ৰৱ কৰিছিল। Wilson অনুমান কৰে 'ম্লেচ্ছ' শব্দই পট্টন ৰজাসকলক বুজাইছে আৰু নাটকত জৈন জীৱসিদ্ধিৰ প্ৰতি যে 'ৰূপগক' শব্দৰ প্ৰয়োগ কৰা হৈছে সেইটোও ভাৰতবৰ্ষৰপৰা বৌদ্ধধৰ্মৰ তিবোধানৰ পৰবৰ্তীকালৰ প্ৰতি ইঙ্গিত কৰে। ইয়াৰপৰা তেওঁ একাদশ বা দ্বাদশ খৃষ্টাব্দকেই মুদ্ৰাবাক্স নাটকৰ ৰচনাকাল বুলি অনুমান কৰে। Telangৰ মতে অষ্টম শতকত ভাৰতবৰ্ষত যি সকল মুছলমানৰ আক্ৰমণ হৈছিল তেওঁলোককেই ম্লেচ্ছসকলৰ উদ্দেশ্য বোলা হৈছে। 'ৰূপগক' শব্দই যে বৌদ্ধসকলকেই বুজাইছে তাক তেওঁ অনুমান নকৰে। ভৰত-বাক্যত 'পাৰ্থিবোহবন্তীবৰ্মা' পাঠ গ্ৰহণ কৰি তেওঁ ঘোষণা কৰিছিল যে সপ্তম শতিকাত মৌখৰীৰাজ অবন্তীবৰ্মাৰ সময়ত নাটখন ৰচিত।

নাটকত বৰ্ণিত ঘটনাৰ স্থান হ'ল কুম্ভমপুৰ বা পাটলিপুত্ৰ। নাটকত প্ৰদত্ত ভৌগোলিক তথ্যই পাটলিপুত্ৰৰ সমৃদ্ধিব যুগকেই সূচিত কৰে। কা-হিয়ানে তেওঁৰ বিবৰণত পাটলিপুত্ৰক মগধৰ ৰাজধানী বুলিছিল, কিন্তু পিচবকালত হিউয়েন-চাঙে পাটলিপুত্ৰৰ ৰাজসৌন্দৰ্যকেই দেখিছিল। নাটখনৰ শেষ অঙ্কত বৌদ্ধধৰ্ম আৰু ধৰ্মীয় নীতিৰ সম্বন্ধে যিখিলাক কথা কোৱা হৈছে তাৰপৰা সেইকালত বৌদ্ধধৰ্মই যে চৰম উন্নতি লাভ কৰিছিল তাক বুজা যায়। এই সকলো কালৰপৰা খৃষ্টাব্দ ৫ম শতকক ইয়াৰ ৰচনা কাল বুলি কব পাৰি।

মুদ্ৰাবাৰ্হস সাত অঙ্কৰ নাটক। নন্দবংশৰ বিশ্বাসভাজন মন্ত্ৰী বাৰ্হস। তেওঁৰ ওপৰত মৌৰ্য্যৰাজ চন্দ্ৰগুপ্তৰ মন্ত্ৰী চাণক্যৰ অসীম বিশ্বাস। চাণক্যই বিচাৰে বাৰ্হসক চন্দ্ৰগুপ্তৰ ৰাজকাৰ্য্যত লগাবলৈ। তাৰ নিমিত্তে চাণক্যই চেষ্টাৰ ক্ৰটি কৰা নাই। কূটনীতি, ছল, কৌশল, সাম-দান-ভেদ-দণ্ড প্ৰভৃতি যিমান উপায় চাণক্যৰ জ্ঞান আছিল সকলোখিনি তেওঁ প্ৰয়োগ কৰিছিল। বাৰ্হসো বুদ্ধি আৰু চাতুৰ্য্যত কম নহয়। চাণক্যৰ সকলো প্ৰচেষ্টাক ব্যৰ্থ কৰাৰ কাৰণে ভেৰো-বিপৰীত চাতুৰী চলাবলৈ ধৰিলে। ছয়োজন ৰাজ-নৈতিক ধ্বংসৰ সূক্ষ্মবুদ্ধিৰ ছন্দযুদ্ধৰ শেষত চাণক্যই জয়লাভ কৰিলে।

বিশাখাদত্তই নাটক ৰচনাৰ ক্ষেত্ৰত এটি নতুন ধাৰাৰ প্ৰবৰ্ত্তন কৰিছিল। গভাৰ্হগতিক প্ৰণয়-কাহিনীক উপেক্ষা কৰি মুদ্ৰাবাৰ্হসে পাঠকক যথেষ্ট পৰিমাণে কচি দিব পাৰিছিল। প্ৰণয়ৰ নাম-গন্ধ নাবাধি, স্ত্ৰী-চৰিত্ৰ বৰ্জন কৰি নায়িকাৰিহীন নাটকো যে ৰচিত হব পাৰে তাক পাঠকসকলে মুদ্ৰাবাৰ্হসত সৰ্বপ্ৰথম দেখিলে। নিঃসংশয়ে কব পাৰি যে এইটো নাট্যকাৰৰ ছুঃসাহস। ৰাজনীতিৰ জটিলতাকে বিষয়বস্তুৰূপে গ্ৰহণ কৰি মুদ্ৰাবাৰ্হস ৰচিত হৈছে; আৰু-বি ঘটনাৰ সমাবেশত এই জটিলতাৰ সৃষ্টি কৰা হৈছে

সেইটো পাঠকৰ অন্তৰত সকলোতকৈ বেচি আকৰ্ষণ। এটা চৰিত্ৰক আন এটা চৰিত্ৰৰ প্ৰতিযোগীৰূপে চিত্ৰিত কৰি বিশাখা-দম্ভই উভয়বেই স্বাতন্ত্ৰ্য কুটাই তুলিছে আৰু এই বিষয়ত অতি অগ্ৰধান চৰিত্ৰবিলাকো বিশাখাদম্ভৰ মনোযোগৰপৰা বঞ্চিত হোৱা নাই। চাণক্যৰ প্ৰতিযোগী বান্ধৱ, চন্দ্ৰগুপ্তৰ প্ৰতিযোগী মলয়কেশু। আনফালে চাণক্যৰ গুপ্তচৰ ভাগ্যবায়ণ আৰু সিদ্ধাৰ্থক, আনহাতে বান্ধৱৰ গুপ্তচৰ বিৰাধগুপ্ত আৰু শত্ৰুদাস। ভাগ-বেয়াৰ মিশ্ৰণত সৃষ্ট চৰিত্ৰবিলাক জীৱন্ত।

শান্তিল্য তেওঁৰ স্মৃতিভিত্তিক বিশাখাদম্ভৰ বচিত বুলি হুটি প্লোক উদ্ধৃত কৰিছে। মুক্তাবান্ধৱত সেই প্লোক হুটি পোৱা নাযায়।

শান্তিল্য গোত্ৰীয় ভট্টনাৰায়ণে হয় অদ্ভুত বেণী-সংহাৰ নাটক বচনা কৰে। বঙ্গৰ অধিপতি আদিশূৰৰ আমন্ত্ৰণত কনৌজৰপৰা যি কেইজন ব্ৰাহ্মণ বঙ্গদেশলৈ আহিছিল, ভট্টনাৰায়ণ তেওঁলোকৰ ভিতৰে এজন বুলি কিংবদন্তী আছে। দতীয়ে তেওঁৰ অবস্ৰী-সুন্দৰী কথাত নাৰায়ণ নামে এজন লেখকৰ তিনিখন বচনাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে :

“ব্যাণ্ড পদত্ৰয়েনাপি যঃ শস্তো ভূবনত্ৰয়ম্।

তস্ত কাব্যত্ৰয়ব্যাপ্তৌ চিত্ৰং নাৰায়ণস্ত কিম্ ॥”

বামনে কাব্যালঙ্কাৰত আৰু আনন্দবৰ্দ্ধনে ধনশ্ৰীলোকত বেণী-সংহাৰৰ প্লোক উদ্ধৃত কৰিছে। গতিকে ভট্টনাৰায়ণ নিশ্চয় ৮০০ খৃষ্টাব্দৰ আগৰ নাট্যকাৰ হব। M. Krishnamachariar কয় যে ধৰ্মকীৰ্তি বচিত ৰূপাবতাৰ নামক এখন গ্ৰন্থৰ টীকাত কোৱা হৈছে যে বাণভট্টৰ অনুবোধত ভট্টনাৰায়ণে এজন বৌদ্ধ তিল্লুৰ শিল্পৰ গ্ৰহণ কৰে আৰু তেওঁৰ ওচৰত বৌদ্ধ দৰ্শন শিক্ষা কৰি ধৰ্মকীৰ্তিক পৰাজিত কৰে। ৰূপাবতাৰ ধৰ্মকীৰ্তি আৰু ভট্টনাৰায়ণৰ দ্বাৰা বচিত। গতিকে ভট্টনাৰায়ণ সপ্তম শতিকাৰ ব্যক্তি হব।

মহাভাৰতৰ সভাপৰ্বত ছৰ্যোধানৰ সভাৰ মাজত ছঃশাসনৰ দ্বাৰা জ্যোপদীৰ কেশাকৰ্ষণ দেখি ভীমে প্ৰতিজ্ঞা কৰিছিল যে ছঃশাসনৰ কৰিবৰ দ্বাৰা হাত বাঙলি কৰি তেওঁ জ্যোপদীৰ বেণী বন্ধন কৰি দিব। এই উপাখ্যান লৈ বেণীসংহাৰ বচিত আৰু নাটকৰ এই নামাকৰণ উপযুক্ত হৈছে। বীৰবসাক্ষক এই নাটকত ভট্টনাৰায়ণ নাটক বচনাৰ ক্ষেত্ৰত এটা নতুন বীতিৰ প্ৰবৰ্তন কৰিছিল। নাট্যাংশতকৈ কাব্যংশৰ উৎকৰ্ষ সাধন কৰাৰ দিশত কবিৰ মনোযোগ অপেক্ষাকৃতভাবে বেছি আছিল। সামগ্ৰিক ভাবে বিচাৰ কৰিলে ভট্টনাৰায়ণক প্ৰথম শ্ৰেণীৰ কবি বুলিব নোৱাৰি। নাট্যকাৰ হিচাবে তেওঁক প্ৰথম শ্ৰেণীত ৰাখিলেও ভুল কৰা হ'ব। কেৱল এইটো ক'ব পাৰি যে তেওঁৰ বেণীসংহাৰ দৃশ্য-কাব্যৰ ক্ষেত্ৰত স্বতন্ত্র।

ভবভূতিয়ে নিজৰ কথা তেওঁৰ বচনাত কিছু পৰিমাণে কৈছিল; কিন্তু নিজৰ সময়ৰ কোনো তথ্য আমাক দি যোৱা নাই। তেওঁৰ পূৰ্বপুৰুষসকল কাশ্মীৰপগোত্ৰীয় ব্ৰাহ্মণ আছিল আৰু তেওঁৰ বংশৰ উপাধি আছিল 'উহুৰ'। তেওঁৰ পিতা ভট্টগোপালে ৰাজপেয় যজ্ঞৰ অহুষ্ঠান কৰিছিল। ভবভূতি যে এজন বেদজ্ঞ আছিল তাৰ পৰিচয় তেওঁৰ বচনাৰ অ'ত ভ'ত পোৱা যায়। সাংখ্য আৰু যোগদৰ্শন সম্বন্ধেও তেওঁৰ ব্যুৎপত্তি আছিল।

ভবভূতি কোনো দিন কোনো ৰজাৰ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ কৰিছিল নে নাই ক'ব সেই কথা কৈ যোৱা নাই। ৰাজ-দৰবাৰৰ বীতি-নীতিৰ সৈতে যে তেওঁৰ পৰিচয় আছিল সেইটো বুজা যায়। তেওঁৰ বচনা যে এসময়ত সমালোচকসকলৰ প্ৰতিকূল সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছিল সেই ইঙ্গিতো ভবভূতিয়ে দিছিল। তেওঁ কৈছিল যে কাব্য আৰু নাৰী—এই দুয়োটাৰে সাধুতা সম্বন্ধে দুইসকল সদায় সন্দিহান। উক্তবৰাৰ চৰিতত তেওঁ কৈছে:

“যথা স্ত্ৰীণাং তথা ৰাচাং সাধুশ্চ দুৰ্জনোজনঃ।”

এঠাইত ভবভূতিয়ে কৈছে যেঁ যিসকলে কাব্যৰ প্ৰতি অবজ্ঞা প্ৰকাশ কৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে তেওঁৰ কাব্য নহয়। নিৰবধি কাল আৰু বিপুল পৃথিবীত তেওঁৰ সমকচিসম্পন্ন কোনো লোক জন্মিব যিসকলে তেওঁৰ বচনাত তৃপ্তি পাব। নিজৰ শক্তিৰ ওপৰত যে তেওঁৰ প্ৰগাঢ় আস্থা আছিল সেইটো প্ৰমাণিত হয়। তেওঁ কৈছিল যে বাগ্‌দেবীয়ে যেনেকৈ ব্ৰহ্মাৰ অমুবৰ্তন কৰে তেনেকৈ তেওঁৰো অমুবৰ্তন কৰিছিল।

ৰাজশেখৰে তেওঁৰ বাল-ৰামায়ণত সৰ্বপ্ৰথমে ভবভূতিৰ উল্লেখ কৰিছিল। বামনৰ কাব্যালঙ্কাৰত সৰ্বপ্ৰথম ভবভূতিৰ বচনাংশ উদ্ধৃত হৈছে। ভবভূতিৰ ওপৰত কালিদাসৰ প্ৰভাব নিঃসংশয়ে পৰিছে। প্ৰেমত কাতৰ মাধব যেতিয়া মালতীৰ অমুসন্ধানত ৰত, নতুবা মেঘক দূত নিযুক্ত কৰি মালতীৰ ওচৰলৈ পঠাবলৈ উচ্ছত, তেতিয়া তাতে কালিদাসৰ ওপৰত পুৰুষবাৰ প্ৰভাব দেখা যায়। কল্‌হনৰ মতে কনৌজেশ্বৰ যশোবৰ্মন ভবভূতিৰ পৃষ্ঠপোষক আছিল আৰু ভবভূতি, বাক্‌পতি উভয়েই তেওঁৰ সভাকবি আছিল। কান্ধীৰ-ৰাজ ললিতাদিত্যৰ দ্বাৰা (৬৯৯-৭৩৫ খৃঃ অঃ) যশোবৰ্মন পৰাভূত হয়। বাক্‌পতিৰাজে তেওঁৰ গৌড়বহুত যশোবৰ্মনৰ প্ৰশংসা কৰিছিল আৰু ভবভূতিৰ ওচৰত নিজৰ ঋণ স্বীকাৰ কৰিছিল। গৌড়বহুত বচনাকাল ধৰা হয় ৭৩৬ খৃষ্টাব্দ ; তেতিয়াও ললিতাদিত্যৰ ওচৰত যশোবৰ্মনৰ পৰাজয় ঘটা নাই। গতিকে ভবভূতিক ৭ম শতিকাৰ শেষভাগত বা ৮ম শতিকাৰ প্ৰথম ভাগত পেলাব পাৰি।

ভবভূতিৰ ৰচিত নাটক তিনিখন—(ক) মালতী-মাধব, (খ) মহাবীৰ চৰিত, (গ) উদ্ভবৰাম চৰিত। মহাবীৰ চৰিত আৰু উদ্ভবৰাম চৰিতত যথাক্ৰমে বামচন্দ্ৰৰ পূৰ্ব আৰু উদ্ভব জীৱন বৰ্ণিত হৈছে। গভাঙ্গুগতিক প্ৰণয়কাহিনী হ'ল মালতী-মাধবৰ বিষয়বস্তু। উজ্জয়িনী-ৰাজৰ মন্ত্ৰীৰ কন্যা মালতী মাধবনগৰৰ এজন শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰণয়সক্তা। মাধবো আন এখন ৰাজ্যৰ মন্ত্ৰীৰ পুতেক। ৰজাৰ

ইচ্ছা যাতে তেওঁৰ এজন প্ৰিয়পাত্ৰৰ সৈতে মালতীৰ বিবাহ হয়। মাধবৰ বন্ধু মকবন্দই কি কৌশলেৰে বজাৰ ইচ্ছাৰ পথত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিছিল আৰু শেষত বৌদ্ধ ভিক্ষুণীৰ সাহায্যত মালতী আৰু মাধবৰ মিলন কেনেকৈ হয় তাকেই এই নাটকত বৰ্ণনা কৰা হৈছে। এই নাটকখন দশ অঙ্কত ৰচিত।

মহাবীৰ চৰিত আৰু উত্তৰবাম চৰিত ছয়োখন সাত অঙ্কৰ নাটক। প্ৰথমখনত বামৰ জীৱনৰ আগভাগ, দ্বিতীয়খনত সীতা-বিসৰ্জনৰ পিচৰপৰা আৰম্ভ কৰি লব-কুশৰ জন্ম আৰু শেষত বাম-সীতাৰ মিলন দেখুওৱা হৈছে। মহাবীৰ চৰিতৰ ৬ষ্ঠ আৰু ৭ম অঙ্ক বহুদিনলৈকে অনাবিষ্কৃত হৈ আছিল। তাৰ পিচত সুব্ৰহ্মণ্য নামক কোনো এজন লোকে ৰচনা কৰি এই অংশ পূৰ্ণ কৰিছিল। ভবভূতিৰ ৰচনা পিচত আবিষ্কৃত হয়।

মালতী-মাধবত মালতী আৰু মাধবৰ প্ৰণয় কাহিনীৰ সৈতে আৰু এটা প্ৰণয় কাহিনী লগে লগে চলি আছে মকবন্দ আৰু মদয়ন্তিকাৰ মাজত। অপূৰ্ব কৌশলত ভবভূতিয়ে এই ছয়োটা কাহিনীক নাটকীয় ৰূপ দিছে। মাধব আৰু মালতী যথাক্ৰমে নায়ক আৰু নায়িকা। কিন্তু এই মুখ্য কাহিনীটো অত্যন্ত ম্লান হৈ পৰিছে মকবন্দ আৰু মদয়ন্তিকাৰ গৌণ কাহিনীৰ কাৰণে। মুখ্য আখ্যানাংশৰ নায়ক-নায়িকা গৌণ আখ্যানাংশৰ প্ৰধান চৰিত্ৰ হুটাৰ দ্বাৰা বাহুগ্ৰস্ত। এইটো নাটকৰ এটা ক্ৰটি বুলি কব পাৰি। অষ্টম অঙ্কত নাটকখন প্ৰকৃততে শেষ হৈ গৈছে। তাৰ পিচত নাটকখন জোৰ কৰি টানি লৈ যোৱা হৈছে বুলি অনুমান কৰা হয়। নাটকখনত সংঘম আৰু সঙ্গতিৰ অভাৱেও মাজে মাজে দেখা দিছে। নায়ক-নায়িকা স্বকীয়তাবৰ্জিত। ভবভূতিৰ যি ক্ৰটি এই নাটকত লক্ষিত হয়, মহাবীৰ চৰিতত ভবভূতিয়ে সেইটোক অতিক্ৰম কৰিছে। মহাবীৰ চৰিতত তেওঁক অধিক কৌশলী নাট্যকাৰ বুলি কোৱা হৈছে। আকৌ উত্তৰবাম চৰিতৰ ভবভূতি নাট্যকাৰ

হিচাবে সম্পূৰ্ণ। কালিদাসৰ বচনাত যেনেকৈ বচয়িতাৰ দক্ষতাৰ ইতৰ-বিশেষ লক্ষিত হোৱা নাই বুলি বচনাবিলাকৰ পৌৰাণিক নিৰ্ণয় কৰা কঠিন, ভবভূতিৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো নহয়। মালতী-মাধব— মহাবীৰ চৰিত—উত্তৰবাম চৰিত—এই ক্ৰমত ভবভূতিৰ প্ৰতিভা ক্ৰমবিকাশৰ পথত অগ্ৰসৰ হৈছে।

কালিদাসৰ পিচত নাট্যকাৰ হিচাবে ভবভূতিৰ নাম আমাৰ মনলৈ আগেয়ে আহে। প্ৰকৃতিৰ কল্প আৰু কমনীয় ৰূপৰ বৰ্ণনাত ভবভূতিয়ে সমান দক্ষতা দেখুৱাইছিল। মানুহৰ মনৰ পতীবৃত্তাত প্ৰবেশ কৰি কোমল বৃত্তিবিলাকৰ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ৰূপ আৰু বেধাৰ এনে বৰ্ণনা ক'তো দেখা নাপায়। ভবভূতিৰ সকলোতকৈ বেচি ক্ৰটি এই যে পাঠকৰ মনক তেওঁ সহজ-সবলভাৱে বস-বৈচিত্ৰ্যৰ আশ্বাদ দিবপৰা নাই। মাজে মাজে সমাসবদ্ধ সুদীৰ্ঘ-বাক্যৰ তেওঁ অৱতাৰণা কৰিছে, যাৰ ফলত পাঠকৰ মন আৰু চকুৰে হঠাৎ বাধা পায়। কালিদাসৰ উপমা বস্তুগত—অৰ্থাৎ এটা বস্তুৰ সৈতে আৰু এটা বস্তুৰ তুলনা; ভবভূতিৰ উপমা বস্তু আৰু চাবনিষ্ঠ— অৰ্থাৎ এটা বস্তুৰ সৈতে আন এটা ভাৱৰ তুলনা। এই কালেদি Shelly-ৰ বচনাৰ সৈতে ভবভূতিৰ বচনাৰ এটা সাদৃশ্য আছে। বিশেষ কৰি উত্তৰবাম চৰিতত ঘটনা-বৈচিত্ৰ্যৰ অভাৱ বৰ বেচি অনুভূত হয়। প্ৰথম অঙ্কত বৰ্ণিত ঘটনাৰপৰা দ্বিতীয় অঙ্কত বৰ্ণিত ঘটনাৰ মাজত স্থান আৰু কালৰ ব্যাধান খুব বেচি হোৱাত অসম্ভৱতাৰ বোধ জন্মায়। কৰণ বস চিত্ৰগত ভবভূতিয়ে কালিদাসক অতিক্ৰম কৰিছে। 'ভবভূতিয়ে কালিদাসতকৈ বহুধিনি কৰ পাৰিছিল।

চুৰ্ক আৰু শীলাবতীৰ পুতেক ৰাজশেখৰ সম্ভৱ মহাবাহুৰ অধিবাসী আছিল। তেওঁ নিজে কৈছিল যে তেওঁ বজা মহেন্দ্ৰপালৰ পুত্ৰ আছিল আৰু মহেন্দ্ৰপালৰ পুতেক মহীপাল তেওঁৰ গৃহশোষক আছিল। মহীপালৰ ৰাজত্বকাল ১০ম শতিকাৰ প্ৰথম ভাগ।

বাজশেখৰে ভবভূতিকা বাল্মীকিৰ অৱতাৰ বুলি কৈছিল। বাক-পতিবাহু, উল্টুট আৰু আনন্দবৰ্দ্ধনৰ সম্বন্ধেও তেওঁ উল্লেখ কৰিছিল। বাল-বামায়ণত বাজশেখৰে নিজ কৈছিল যে তেওঁৰ ৰচিত দুখন গ্ৰন্থ আছে। তাৰ ভিতৰত চাৰিখন নাটক পোৱা যায়। নাটক কেইখন হ'ল—(ক) বাল-বামায়ণ, (খ) বাল-ভাবত, (গ) বিষ্ণুশালভঞ্জিকম্, (ঘ) কৰ্পূৰমঞ্জৰী। বাজশেখৰে নিজক বাল্মীকি, মেঠ আৰু ভবভূতিকাৰ অৱতাৰ বুলি কৈছে :

“বভূব বাল্মীকিভবঃ কবিঃ পুৰা ততঃ প্ৰপেদে ভূবিভৰ্তৃমেঠতাম্।

ছিত পুনৰ্যো ভবভূতি বেখয়া সে বৰ্ততে সম্প্ৰতি বাজশেখৰঃ ॥”

প্ৰাকৃত ভাষাত চাৰি অঙ্কত ৰচিত কৰ্পূৰমঞ্জৰীত ৰজা চন্দ্ৰপালৰ সৈতে এগৰাকী বাজকুমাৰীৰ প্ৰণয়-কাহিনী, বাণীৰ ক্ৰোধ, প্ৰণয়ী আৰু প্ৰণয়িণীৰ গোপন সাক্ষাৎ আৰু শেষত মিলনৰ কাহিনী বৰ্ণিত হৈছে। বাজশেখৰৰ পৃষ্ঠপোষক ৰজাৰ মহিষী অবস্তীৰ চিন্তাবিনোদনৰ কাৰণে নাটকখন ৰচিত হৈছিল।

ছটোদশ অধ্যায়

ঐতিহাসিক কাব্য

কাব্য, নাটক, কথা, আখ্যায়িকা, চম্পু, গীতিকাব্য, ছন্দ, অলঙ্কাৰ, ব্যাকৰণ, দৰ্শন, তত্ত্ব, জ্যোতিষ প্ৰভৃতি বিভিন্ন বিষয়ত সংস্কৃত কবি আৰু লিখকসকলে তেওঁলোকৰ প্ৰতিভা দেখুৱাইছিল ; কিন্তু ইতিহাসক বচনাৰ বিষয়বস্তুৰূপে কোনো দিনে গ্ৰহণ কৰা নাই। ভাবিবলৈ বিশ্বয় লাগে যে যি দেশত ব্যাস-বাল্মীকিৰ নিচিনা মহাকাব্য, কালিদাস-শূদ্ৰক-ভবভূতিৰ নিচিনা নাট্যকাব্য, বাণ-সুবন্ধু-দণ্ডীৰ নিচিনা গল্পকথক, কপিল-কণাদৰ নিচিনা দাৰ্শনিক আৰু পানিনি-বৰকচি-পতঞ্জলিৰ নিচিনা বৈয়াকৰণৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে সেই দেশত এই সুদীৰ্ঘকালৰ মাজত ভাৰতৰ ইতিহাসক ধৰি ৰাখিবৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা কৰা এজনো ব্যক্তিৰ আবিৰ্ভাৱ নহল। কোনো বিশেষ ব্যক্তি, কোনো বিশেষ বস্তু বা কোনো বিশেষ ঘটনাক ডাঙৰ কৰি দেখুৱাবৰ কাৰণে যি প্ৰবৃত্তিৰ আৱশ্যক, সংস্কৃত কবিসকলৰ মাজত পোন প্ৰথম সেইটো নাছিল বুলি ক'ব পাৰি। বাণক বাদে সংস্কৃত কবিসকলে তেওঁলোকৰ কালজয়ী ৰচনাত নিজৰ সম্বন্ধে একো কৈ যোৱা নাই, যাৰ ফলত ভাৰতবৰ্ষৰ ইতিহাসতো দুৰৰ কথা, আমি আমাৰ কবিসকলৰ জীৱনী সম্বন্ধেও একো নাজানো।

কিন্তু কিয় ? ভাৰতবৰ্ষৰ কি ইতিহাস নাছিল ? কোনো যুগত ভাৰতবৰ্ষত কি উল্লেখযোগ্য কোনো ব্যক্তিৰ, কোনো বস্তুৰ বা কোনো ঘটনাৰ জন্ম হোৱা নাই ? নহলে সংস্কৃত কবিসকলৰ ইতিহাস ৰচনা কৰিবপৰা শক্তি নাছিল নে ? এই প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰৰ মাজত ঐতিহাসিক কাব্যৰ অভাৱৰ কাৰণ বিচাৰি পোৱা যাব।

ভাৰতবৰ্ষৰ ইহসৰ্বস্ব ভাৱ নাথাকিলেও কোনে বস্তুকে চিৰস্বামী কৰি ৰাখিবৰ চেষ্টা নকৰে। বৈদিক যুগৰপৰা আৰম্ভ কৰি ধৰ্মক্ষেত্ৰ ভাৰতভূমিত পিচৰ যি কেইটা ধৰ্মৰ শ্ৰোত ভাৰতবাসীৰ চিন্তা, বুদ্ধি আৰু বোধক আচ্ছন্ন কৰিছিল সেইবোৰ সকলোৰেই মূল বাণী হৈছে 'ইহ'-ক ত্যাগ কৰা, 'পৰ'-ক অৱলম্বন কৰা, 'পৰ'-ক কাৰণে প্ৰস্তুত হোৱা। 'ব্ৰহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা,' 'তেন ত্যক্তেন ভূঞ্জীথা:', 'ত্যাগাচ্ছান্তিৰ্নিবম্বৰম্', 'কোপীনবস্তু: খলু ভাগ্যবন্তু:' প্ৰভৃতি এই শ্ৰেণীৰ কথাই ভাৰতৰ ধৰ্ম আৰু ধৰ্মপ্ৰচাৰকসকলে প্ৰচাৰ কৰিছিল। ভাৰতৰ ধৰ্মৰ সৈতে ভাৰতৰ দৰ্শন শাস্ত্ৰ ওতঃপ্ৰোতভাবে জড়িত। ভাৰতৰ ঋষিসকলে চিন্তাত যি তথ্য দেখিছিল, ধৰ্মপ্ৰচাৰকসকলে তাক প্ৰচাৰ কৰি জীৱনত সেইভাবে আচৰণ কৰিছিল। ধৰ্ম আৰু দৰ্শনৰ প্ৰভাৱত আচ্ছন্ন ভাৰতবাসীৰ জ্ঞান, বুদ্ধি, মন, চিন্তা, কৰ্ম, সকলোবিলাকে ইহকাল আৰু ইহজগতক অবজ্ঞা কৰিবলৈ শিকাইছে, দেশ-কাল-পাত্ৰৰ সঙ্কীৰ্ণতাক তুচ্ছ কৰি ভূমাৰ মহানন্দ-লাভৰ কাৰণে প্ৰস্তুত হৈছে।

ৰাজনৈতিক কাৰণ বা ৰাষ্ট্ৰনৈতিক পৰিস্থিতিও ইতিহাস ৰচনাৰ সন্মুখল নাছিল। ঋষ্টজন্মৰ আগতে প্ৰথম কেইশমান বছৰৰ মাজত ভাৰতবাসীৰ জাতীয়তাবোধ একৰকম নাছিল বুলিলেই হয়। আলেকজেণ্ডাৰৰ ভাৰত আক্ৰমণৰ সময়ত একমাত্ৰ পুৰুষ বাদে আন কোনেও বাধা দিয়া নাই। ঋষ্টাক একাদশ শতিকালৈকে ভাৰতবৰ্ষত যুদ্ধ-বিগ্ৰহ হৈছে; কিন্তু এইবোৰ এনেকুৱা অন্তৰ্গৃহ,— এটা ৰাজবংশৰ সৈতে আৰু আন এটা ৰাজবংশৰ, ভাৰতৰ এক অংশৰ সৈতে অন্ত এক অংশৰ। এই সকলো যুদ্ধ-বিগ্ৰহক ভাৰত-বাসীয়ে জাতীয় সৰ্বনাশ বুলি গ্ৰহণ কৰা নাই। দেশ আৰু জাতিৰ ইতিহাস ৰচনা কৰাৰ প্ৰেৰণা আহে জাতীয়তা-বোধৰপৰা। জাতীয় সৰ্বনাশৰ সমুপস্থিতিতেই হয় জাতীয়তাবোধৰ উদ্বেগ। তাতে হয় ইয়াৰ অগ্নি-পৰীক্ষা। বিশাল পাবস্ত ৰাছিনীৰ

আক্রমণত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রীক ৰাষ্ট্ৰসমূহে তেওঁলোকৰ সকলো দলাদলি ভুলি গৈ যে ঐক্যবদ্ধ হব পাৰিছিল, তাৰ মূলতেই আছিল গ্ৰীক জাতিৰ এই জাতীয়তাবোধ। সেই জাতীয়তাবোধৰ উন্মেষ হৈছিল পাবস্ৰ বাহিনীৰ আক্রমণত, আৰু তাৰ দ্বাৰা গ্ৰীক জাতি উদ্বুদ্ধ হৈছিল বুলিয়েই পাবস্ৰ বাহিনীক পৰাজিত কৰিব পাৰিছিল। জাতিৰ সৰ্বনাশৰ উপস্থিতিতে ভাৰতবাসীৰ জাতীয়তাবোধৰ উন্মেষ হোৱা নাই, আলেকজেন্ডাৰৰ বিৰুদ্ধে একমাত্ৰ পুৰুষ বাধাদানেই ইয়াক প্ৰমাণ কৰে। ভাৰতবাসীৰ এই জাতীয়তাবোধৰ অভাৱৰ সুযোগ লৈ মুছলমান আক্রমণকাৰীসকলেও ভাৰতবৰ্ষত সাম্ৰাজ্য বিস্তাৰ কৰাত সফলতা লাভ কৰিছিল—আকবৰ-প্ৰতাপসিংহ, দোৰী-পৃথীৰাজৰ কাহিনীয়েই তাৰ প্ৰমাণ। জাতিৰ কাৰণে কোনো বোধ নাছিল বুলিয়েই ভাৰতবৰ্ষত প্ৰথমতে ইতিহাস ৰচিত হোৱা নাছিল।

কেৱল কিছুমান ঘটনাৰ বিৱৰণ আৰু সেইবোৰৰ চন-তাৰিখৰ সংৰক্ষণেই ইতিহাস নহয়; ঘটনাবিলাকৰ কাৰ্য্য-কাৰণ-সম্পৰ্ক নিৰ্ণয় কৰাও বুৰঞ্জীবিদৰ কাম। সমাজ, ৰাষ্ট্ৰনীতি আৰু অৰ্থনীতিৰ পটভূমিকাত এটি ঘটনা আৰু এটি ঘটনাৰ সৈতে কিদৰে আৰু কিমানখিনি সংশ্লিষ্ট তাকো বুৰঞ্জীবিদসকলে দেখুৱাই থাকে। ভাৰতবাসীয়ে ব্ৰহ্মকে বিশ্বৰ কাৰণ বুলি ধৰিছে; জন্মান্তৰবাদ আৰু কৰ্মফলবাদক স্বীকাৰ কৰি যিখিনি ঘটিছে তাৰ মূলত এটা দৈৱী আৰু অতিপ্ৰাকৃত শক্তিক কৰ্তাৰ আসনত বহুৱাইছে। ভাৰতবাসীয়ে বুজিছে, মহা প্ৰলয়, প্ৰলয়, খণ্ডপ্ৰলয়ৰ চক্ৰবৎ আৱৰ্তনৰ মাজেদি চলি আছে সমগ্ৰ সৃষ্টি-প্ৰবাহ; যিবোৰ ঘটিছে তাৰ কাৰণ মহুশ্যবুদ্ধিৰ অগম্য, যে ঘটি আছে সেয়েই ঘটিছিল আৰু সেইদোৱেই ভৱিষ্যতে ঘটি থাকিব। ব্যক্তি-ধৰ্মৰ উপৰিও ভাৰত-বাসীয়ে বিশ্বধৰ্মৰ স্থান দিছে। সৃষ্টিয়ে সেই ধৰ্ম পালন কৰিধই; কেতিয়া কৰিব, কেনেকৈ কৰিব, কোন পথত কৰিব এই সকলোবোৰ ভাৰতবাসীয়ে ধৰি লৈছিল বাক্য-মন বুদ্ধিৰ অগম্য

এক বহুশ্লকপে। ব্যাষ্টি-সত্তাই ভাৰতবাসীৰ ওচৰত শেষ কথা নহয়; তথাপি ব্যক্তি বা বস্তুৰ সম্বন্ধে কোনো তথ্যক ধৰি বাখিবৰো আগ্ৰহ তেওঁলোকৰ নাছিল। বেদ, উপনিষদ, পুৰাণৰ ঋষিসকলৰ ইতিবৃত্ত আজিও আমাৰ ওচৰত অজ্ঞাত।

সংহিতাৰ যুগৰপৰা আবস্তু কৰি সূত্ৰ-সাহিত্যৰ যুগলৈকে যে সাহিত্য ধাৰা প্ৰবাহিত হৈছে, সি মূলত ব্ৰাহ্মণ্য সাহিত্য। ব্ৰাহ্মণসকল তাৰ বচক, ব্ৰাহ্মণ্য ধৰ্মই তাৰ উপজীব্য। যি ভাৰত-ভূমিত বৈদিক আৰ্য্যসকলে তেওঁলোকৰ প্ৰথম কাব্য ৰচনা কৰিছিল, সেই ভাৰতভূমিৰ প্ৰাকৃতিক অৱস্থাক তেওঁলোকৰ অমুকুলত কাৰ্য্যকৰী কৰি নিজৰ অস্তিত্ব জীয়াই ৰখাৰ চিন্তাই প্ৰধানভাবে তেওঁলোকৰ চিন্তক অধিকাৰ কৰিছিল। তেওঁলোকে প্ৰাকৃতিক শক্তিৰ স্তব কৰিছিল, আৰু ইয়াৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছিল, যজ্ঞৰ দ্বাৰা প্ৰতিকূল শক্তিক অমুকুল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল; আকৌ অমুকুল শক্তিক আৰু অমুকুল কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছিল। যজ্ঞৰ সুসমঞ্জস সম্পূৰ্ত্তিৰ কাৰণে বিধিনিষেধ লিপিবদ্ধ কৰিছিল। জীয়াই থকাই আছিল তেতিয়া তেওঁলোকৰ ওচৰত সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা। সেই কালৰ সাহিত্যত ঐতিহাসিক তথ্য যে নাই এনে নহয়; তথাপি সাহিত্যৰ কলেবৰৰ বিপুলতাৰ তুলনাত সেই তথ্য নিতান্ত গোঁণ আৰু তুচ্ছ, দুই এটা ক্ষেত্ৰত মাত্ৰ প্ৰসঙ্গক্রমেই আহি পৰিছে। ব্ৰাহ্মণ্য সাহিত্যত কোনো উপাখ্যান কৈ তাৰ শেষত কোৱা হৈছে 'ইতি হ আস' অৰ্থাৎ 'এনেকুৱাই আছিল' কিন্তু তাত ইতিহাস কোৱাটো ঋষিৰ মুখ্য উদ্দেশ্য নহয়।

তথাপি এই কথা একেবাৰে সত্য নহয় যে সংস্কৃত সাহিত্যত জাতিৰ ইতিহাস বন্ধা কৰিবৰ কোনো চেষ্টা কৰা হোৱা নাই। সংস্কৃত কবিসকলৰ ইতিহাস ৰচনাৰ অক্ষমতাই একমাত্ৰ কাৰণ নহয়। নিৰ্ভুল ঐতিহাসিক তথ্যৰ অভাৱে ইতিহাস ৰচনাৰ পথত প্ৰবল অন্তৰায় আছিল।

ব্রাহ্মণ্য ধর্মৰ সীমা অতিক্রম কৰি ভাৰতবাসীৰ প্ৰতিভা ব্যাপকতৰ ক্ষেত্ৰত নিযুক্ত হৈছিল প্ৰথম পুৰাণ সাহিত্যত। পুৰাণ সাহিত্যতেই প্ৰথম দেখা যায় জাতিৰ সৰ্বস্বৰূপ কথাত, প্ৰথম দেখা যায় ধৰ্মক বাদে অস্ত্ৰাশ্ৰু দিশত জাতীয় প্ৰতিভাৰ ক্ষুব্ধতা। পুৰাণত যি পঞ্চলক্ষণ বিদিত হৈছে, তাৰ মাজত ৰাজবংশৰ বিভিন্ন বজ্জাৰ নামৰ তালিকা পূৰ্বাপৰ সংৰক্ষণ কৰাও এটা। ব্ৰাহ্মণ্য প্ৰতিভা ইয়াত প্ৰথম নিযুক্ত হ'ল জাতিৰ ইতিহাস সংৰক্ষণ কৰিবৰ ক্ষেত্ৰত। তথাপিও এইবিলাক নিৰ্ভৰযোগ্য নহয়, কাৰণ একে ৰাজবংশৰ তালিকা বিভিন্ন পুৰাণত বিভিন্ন ৰূপত পোৱা যায়। শেষৰ ফালে বৰ্ণিত পুৰাণবিলাক পঞ্চলক্ষণৰ সীমা অতিক্রম কৰি আৰু ব্যাপক ক্ষেত্ৰত আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে; আৰু ভাৰতবাসীৰ ইতিহাসৰ বিভিন্ন দিশৰ চিত্ৰ উপস্থাপিত হৈছে। ভাৰতবৰ্ষৰ ইতিহাস ৰচনাত পুৰাণবিলাক এই ফালৰপৰা অমূল্য সম্পদ।

ৰামায়ণ আৰু মহাভাৰত মূলত ক্ৰমিয় জাতিৰ ইতিহাস। অতিশয়োক্তি আৰু অসঙ্গতিক বিচক্ষণাৰ সৈতে বাদ দি যদি নিৰপেক্ষ বিচাৰকৰ দৃষ্টিত ইয়াৰ আলোচনা কৰা যায় তেনেহলে সেই সময়ৰ ভাৰতৰ ভৌগোলিক তথ্য আৰু ৰাজ্য, ৰাজবংশৰ নানা কথা জানিব পৰা যায়।

ইতিহাস সংৰক্ষণৰ কাৰ্য্যত বৌদ্ধসকল বোধহয় হিন্দুসকলতকৈ বেচি মনোযোগী আছিল। ৫ম শতকত মহানামন্ দ্বাৰা ৰচিত মহাবংশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তথাপি কব লাগিব, নিৰপেক্ষ ঐতিহাসিকসকলৰ দৃষ্টিত এই গ্ৰন্থ ৰচিত হোৱা নাই। জৈনসকলৰ পট্টাবলীও নিৰপেক্ষ ইতিহাস নহয়। মহাবংশ, পট্টাবলী বা অৰ্হদান সাহিত্যৰ ৰচকসকলে তথ্যতকৈয়ো ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ কালৈ অধিক দৃষ্টি ৰাখিছিল। য'ত ঐতিহাসিক তথ্য আছে, তাতে সেইবোৰ ধৰ্মৰ ৰঙত ৰঞ্জিত হৈ পৰিছে। তথ্য কিমানখিনি সত্য আৰু কিমানখিনি ধৰ্মাৱলম্বীৰ অতিশয়োক্তি সেইটো নিৰ্ণয় কৰা সহজ নহয়।

ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্ৰহৰ ক্ষেত্ৰত পৰবৰ্তী কালৰ লিপি-সাহিত্যবিলাকে সকলোতকৈ সহায় কৰিছে। বজাসকলৰ দানপত্ৰ, প্ৰশস্তিপত্ৰ বা ধৰ্মৰ বাণী বুকুত বান্ধি যিবিলাক ক্ষোদিত লিপি পিচৰ কালত আবিষ্কৃত হৈছে সেইবিলাক ভাৰতবৰ্ষৰ অজ্ঞাতকালৰ ওপৰত যথেষ্ট আলোকসম্পাত কৰিছে।

কাব্য-সাহিত্যৰ যুগত বাণভট্টৰ হৰ্ষচৰিতখন ঐতিহাসিক পটভূমিকাত ৰচিত। গ্ৰন্থৰ নামাকৰণৰপৰা অনুমান হয় যে বাণে তেওঁৰ পৃষ্ঠপোষক মহাবাজ হৰ্ষবৰ্দ্ধনৰ জীৱনী ৰচনা কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছিল। কিন্তু এই কথা পাহৰিলে নচলিব যে বাণে ইয়াক গ্ৰন্থকাব্য হিচাবেই ৰচনা কৰিছিল; ইতিহাস ৰচনা কৰা তেওঁৰ উদ্দেশ্য নাছিল।

বাকপতি-বাজৰ ছাৰা মহাবাহী প্ৰাকৃতত ৰচিত গৌড়বহ এই প্ৰসঙ্গত উল্লেখযোগ্য। কবিৰ পৃষ্ঠপোষক কনৌজেশ্বৰ যশোবৰ্মনৰ ছাৰা গৌড়েশ্বৰৰ পৰাজয়েই কাব্যৰ বিষয়বস্তু। পিচত এই যশোবৰ্মন কাশ্মীৰৰাজ ললিতাদিত্যৰ ছাৰা সিংহাসনচ্যুত আৰু নিহত হয়। মুঠ ১২০৯টা শ্লোকত ৰচিত এই কাব্যত কবিয়ে নিজৰ কথা কিছু লিপিবদ্ধ কৰিছিল। আচৰিত হোৱা যায় যে গোটেই কাব্যখনত ক'তো গৌড়েশ্বৰৰ নামৰ উল্লেখ নাই। খৃষ্টাব্দ ৮ম শতিকাৰ প্ৰথম ভাগত ই ৰচিত হয়।

পদ্মগুপ্ত ৰচিত নবসাহসিক চৰিত ইতিহাসৰ পটভূমিকাত ৰচিত আৰু এখন কাব্য। পদ্মগুপ্তৰ পিতৃ যুগাকগুপ্ত। পৰমাব ৰাজবংশীয় নৰপতি মুঞ্জৰ সভাকবি আছিল তেওঁ, আৰু এই মুঞ্জৰ আন এটা নাম আছিল নবসাহসিক। ১৮টি সৰ্গত লিখিত এই কাব্যত (১০০৫ খৃষ্টাব্দ) নাগ ৰাজকুমাৰী শশীপ্ৰভাৰ সৈতে সিদ্ধৰাজৰ বিবাহৰ বৰ্ণনা কৰা হৈছে। যুগয়াৰ কাৰণে যোৱা ৰজাই গলদেশত স্বৰ্ণশৃঙ্গলযুক্ত এটি যুগক বাণবিদ্ধ কৰে। ইয়াতে যুগ পলাই যায়। শশীপ্ৰভাবেই প্ৰিয় যুগ শশীপ্ৰভাৰ ওচৰত উপস্থিত হয়। যুগৰ

গাত্ৰবিহ্ন বাণবপৰা শশীপ্ৰভাই বজ্জাব নাম জানিব পাৰিলে। ইফালে মৃগৰ সন্ধানত ঘূৰি ঘূৰি বজ্জাও আহি উপস্থিত হ'ল এটা সৰোবৰৰ তীৰত। তাতে বজ্জাই দেখা পালে এটা মন্থুৰ, তাৰ চকুত ওসমি আছে এডাল মুক্তাহাৰ। মুক্তাত ক্ষোদিত নামৰপৰা বজ্জাই জানিব পাৰিলে শশীপ্ৰভাৰ কথা। শশীপ্ৰভাৰ দ্বাৰা মুক্তাহাৰৰ অন্বেষণত প্ৰেৰিতা পৰিচাৰিকাৰ সৈতে বজ্জাৰ সাক্ষাত হ'ল। বজ্জাকুশে শশীপ্ৰভাক আক্ৰমণ কৰিলে আৰু বজ্জাই বজ্জাকুশক নিহত কৰি শশীপ্ৰভাৰ পাণিগ্ৰহণ কৰিলে।

অষ্টাদশ সৰ্গত বিল্হনৰ (১১শ খৃঃ প্ৰথম ভাগত) বিক্ৰমাক্ষদেব চৰিত্ত ঐতিহাসিক ঘটনাক অবলম্বন কৰি ৰচিত। কবিৰ নামৰ পৰা অনুমান হয় তেওঁ কাশ্মীৰী। ৰাজবংশৰ যুদ্ধ আৰু বিবাহ লৈ ৰচিত এই কাব্যত বিল্হনে কল্যাণৰাজ বিক্ৰমাদিত্য ত্ৰিভুবন-মল্লৰ যশোগান গাইছিল। কাব্যৰ প্ৰথম ফালে চালুক্য ৰাজবংশৰ সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। সিংহাসনত আৰোহন কৰাৰ আগতে বিক্ৰমাদিত্যৰ দিগ্বিজয়ৰ কাহিনী, বিক্ৰমাদিত্যৰ দ্বাৰা জ্যেষ্ঠ ভ্ৰাতা দ্বিতীয় সোমেশ্বৰৰ সিংহাসনচ্যুতি, চোলসকলৰ সৈতে বিক্ৰমাদিত্যৰ যুদ্ধ প্ৰভৃতি ইতিহাসৰ বহু সংবাদ এই কাব্যত পোৱা যায়। বিল্হনে কবিকপেই অধিক শক্তিৰ পৰিচয় দিছিল। পঞ্চম অঙ্কত বৰ্ণিত আহবমল্লৰ মৃত্যুদৃশ্য কাব্যাংশত অতি উৎকৃষ্ট।

ঐতিহাসিক কাব্য হিচাবে কল্হনৰ ৰাজত্ববিজিনী সকলোতকৈ উল্লেখযোগ্য। সংস্কৃত সাহিত্যত কোনো কবিক যদি ঐতিহাসিকৰ মৰ্যাদা দিব লাগে তেনেহলে সেইজন কল্হন। আগতে আলোচিত গ্ৰন্থবিলাক ইতিহাসৰ পটভূমিকাত ৰচিত হৈছিল মাত্ৰ, বচকসকলৰ ইতিহাস ৰচনা কৰাৰ কোনো উদ্দেশ্য নাছিল আৰু ইতিহাস লিখিবলৈ হলে যি বিশ্লেষণক্ষমতা, নিৰপেক্ষতা আৰু নিৰ্ভুল তথ্যৰ প্ৰয়োজন হয় সেইবিলাকো তেওঁলোকৰ নাছিল। কিন্তু কল্হনে ইতিহাস ৰচনা কৰাৰ সুনিৰ্দিষ্ট পৰিকল্পনা লৈ ৰাজত্ববিজিনী ৰচনা

কৰিছিল। আগতে আলোচনা কৰা গ্ৰন্থবিলাক ইতিহাসৰ ঘটনাক
অবলম্বন কৰি ৰচিত হলেও যি সকলে ৰচনা কৰিছিল তেওঁলোকে
নিজৰ পৃষ্ঠপোষক ৰজাৰ কাহিনী আৰু কীৰ্তিক বিষয়বস্তুৰূপে গ্ৰহণ
কৰিছিল। বেছিভাগ ক্ষেত্ৰত আকৌ তেওঁলোকে যি ৰজাৰ
কাহিনী অবলম্বন কৰিছিল তেওঁলোকৰে সভাকবি আছিল।
পৃষ্ঠপোষক যদি ৰজা হয় আৰু তেওঁৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি যদি
তেওঁ জীৱিকা অৰ্জন কৰে তেনেহলে ৰজাৰ সভাকবিৰ দ্বাৰা
উৎকৃষ্ট কাব্য ৰচিত হ'ব নোৱাৰে। ঐতিহাসিকৰ পক্ষে প্ৰয়োজন
ইতিহাস ৰচনা কৰাৰ সুনিৰ্দিষ্ট পৰিকল্পনা, ঐতিহাসিকৰ গুণ-
দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য; সম্বন্ধে সচেতনতা আৰু সকলোতকৈ নিৰপেক্ষতা
ধাৰিব লাগে। অতি স্বাভাৱিক ভাৱেই সভাকবিসকলৰ
নিৰপেক্ষতা নাছিল। ফলত, তেওঁলোকৰ ৰচনা ইতিহাস নহৈ
ৰাজপ্ৰশস্তি হৈছে বুলি ক'ব পাৰি।

ৰাজতৰঙ্গিনীৰ ক্ষেত্ৰত এটা বিশেষ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছিল।
কল্হন কাশ্মীৰৰাজ হৰ্ষৰ (১০৮২—১১০১ খৃষ্টাব্দ) মন্ত্ৰী আছিল।
কল্হনৰ পৃষ্ঠপোষক আছিল অলকদত্ত আৰু অলকদত্তৰ উৎসাহতেই
তেওঁ কাশ্মীৰৰ ইতিহাস প্ৰণয়নত উদ্বুদ্ধ হয়। জয়সিংহ (১১২৭-
১১৫২ খৃষ্টাব্দ) কাশ্মীৰৰ সিংহাসনত আৰোহণ কৰিছিল। কল্হন
তেওঁৰো সভাকবি আছিল। ১১৪২ খৃষ্টাব্দত কল্হনে ৰাজতৰঙ্গিনী
ৰচনা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে; আৰু অলপ দিনৰ ভিতৰতে ই সম্পূৰ্ণ
হৈ উঠে।

নিৰপেক্ষ বিচাৰ-বুদ্ধি, তথ্যবিশ্ৰাস, দেশ আজ জাতিৰ সম্বন্ধে
জ্ঞাতব্য তথ্যসমূহৰ সৈতে নিবিড় পৰিচয়েই ঐতিহাসিকক প্ৰকৃত
ইতিহাস ৰচনাত সহায় কৰে। এই সকলোবিধাক গুণৰ অধিকাৰী
আছিল কল্হন। কাশ্মীৰ সম্বন্ধে যিমানখিনি জানিবৰ সম্ভাৱনা
ধাকে সেই সকলোখিনি কল্হনে জানিছিল। কল্হনে তেওঁৰ
পূৰ্ববৰ্তীসকলৰ ৰচনাৰ সম্পূৰ্ণ সদ্-ব্যৱহাৰ কৰিছিল। পূৰ্ববৰ্তী-

সকলৰ ১১খন গ্ৰন্থক কল্হনে কাৰ্য্যত খটুৱাইছিল ; আৰু মীলনভ-পুৰাণ, ক্ষেমেস্ত্ৰ বচিত নৃপাবলী, পদ্মমিহিব আৰু ছবিল্লাকবৰ বচনা-সমূহ, ক্ষোদিত লিপি আৰু প্ৰশস্তি, কুলপঞ্জী, লোকমুখত প্ৰচলিত কাহিনী আদি সকলোবিলাক উন্নতভাৱে আলোচনা কৰি কল্হনে এই ৰাজত্ববঞ্জিনী ঐতিহাসিক কাব্য বচনা কৰিছিল। ৰাজবংশীয় বজ্জাসকলৰ পূৰ্বপুৰুষ আৰু সময়ৰ কিছু অসঙ্গতি ৰাজত্ববঞ্জিনীত পোৱা যায় ; তথাপি চৰিত্ৰ অঙ্কনত আৰু সেই সময় কাশ্মীৰৰ সকলো পৰ্য্যায়ৰ জনগণৰ নিখুঁত চিত্ৰাঙ্কনত কল্হনে অপূৰ্ব শক্তি-মন্তাৰ পৰিচয় দিছিল। শাস্ত্ৰবস-প্ৰধান এই বচনা একেধাৰে ইতিহাস আৰু মহাকাব্যৰ দ্বৈত মৰ্য্যাদাৰ অধিকাৰী হোৱাৰ যোগ্য।

ঐতিহাসিক কাব্য হিচাবে জৈন আচাৰ্য্য হেমচন্দ্ৰৰ কুমাৰপাল চৰিত্ত বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১০৮৮ খৃষ্টাব্দত এটি ব্ৰাহ্মণ পৰিয়ালত হেমচন্দ্ৰই জন্মগ্ৰহণ কৰে। হেমচন্দ্ৰৰ বাল্যকালত পিতৃ নিকদ্দেশ হয়। তেতিয়া মাতৃদেবীয়ে তেওঁক কোনো এজন জৈন ভিক্ষুৰ ওচৰত সমৰ্পণ কৰে ; আৰু সেই সময়ৰপৰাই হেমচন্দ্ৰ জৈন ধৰ্মত দীক্ষিত হয়। সংস্কৃত আৰু প্ৰাকৃত সাহিত্যৰ সকলো বিষয়তে তেওঁৰ অৱদান অসামান্য। তেওঁ এটা নতুন বৈয়াকৰণ সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰবৰ্তন কৰে। হেমচন্দ্ৰৰ প্ৰাকৃত ভাষাৰ ব্যাকৰণ জনসমাজত সুপ্ৰসিদ্ধ। সাধক হিচাবেও তেওঁ অসাধাৰণ শক্তি অৰ্জন কৰিছিল আৰু 'সৰ্বজ্ঞ' বুলি সকলোৰে মাজত পৰিচিত হৈছিল। গুজৰাটৰ অন্তৰ্গত আনন্ডিল্বিদৰ ৰজা জয়সিংহ সিদ্ধৰাজ (১১২৪—১১৪০ খৃষ্টাব্দ) আৰু তেওঁৰ উদ্ভাৱিকাৰী ৰজা কুমাৰপালৰ প্ৰধান মন্ত্ৰীৰ পদত হেমচন্দ্ৰ বহুদিন অধিষ্ঠিত আছিল। তেওঁৰ সময়ত ৰাজ্যত জৈন ধৰ্মই প্ৰভুত বিস্তৃতি লাভ কৰিছিল বুলি জনা যায়।

২৮টা সৰ্গত বচিত কুমাৰপাল চৰিত্তত ৰজা কুমাৰপালৰ জীৱনী বৰ্ণিত হৈছে। প্ৰথম ২০টা সৰ্গ সংস্কৃতত আৰু শেষৰ ৮টা সৰ্গ প্ৰাকৃত ভাষাত ৰচিত। ছটা ভাষাক আশ্ৰয় কৰি ৰচিত

হোৱাৰ কাৰণে কুমাৰপালে চৰিতক 'ছায়েন্ন কাব্য' বুলি কোৱা হয়। প্ৰাকৃত অংশত বড়বিধ প্ৰাকৃত ভাষাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে আৰু প্ৰাকৃত-বাকবৰণৰ শূদ্ৰসমূহ বুজাবৰ কাৰণে হেমচন্দ্ৰই এই অংশ বচনা কৰিছিল।

সোমেশ্বৰবৰদলৈৰ কীৰ্তিকৌমুদী (১১৭০-১২৬২ খৃষ্টাব্দ), অৰি-সিংহৰ সূকৃত সংকীৰ্তন, সন্ধ্যাকবজাৰীৰ বামপাল চৰিত, শম্ভুৰ বাজেন্দ্ৰকৰ্ণপুৰ প্ৰভৃতি বহু বচনাই এই শ্ৰেণীৰ কাব্য কলেবৰৰ পুষ্টিসাধন কৰিছে।

চতুৰ্দশ অধ্যায় অলঙ্কাৰ

সূত্ৰপাত : বচনৰ উৎকৰ্ষ সাধন আৰু বাচ্যাৰ্থক বিশেষ সজীৱ প্ৰকাশ কৰাৰ ধাৰাৰ পৰিচয় বৈদিক যুগতেই কিছু দেখা গৈছিল। ঋগ্বেদৰ যিবোৰ সূক্তত প্ৰকৃতি বৰ্ণনা দেখা যায় সেই সকলোবোৰ আৰু সেইবোৰক বাদেও ইফালে সিফালে বিক্ষিপ্ত হৈ থকা কিছুমান সূক্তৰ মাজত প্ৰকৃত কাব্যৰ আত্মা হুৰ্গুৰ্গু নহয়। শতপথ ব্ৰাহ্মণ, উপনিষদ আৰু মহাভাৰততো এই শ্ৰেণীৰ বচনা আছে। যাকই তেওঁৰ 'নিকট' গ্ৰন্থত 'অলঙ্কাৰ' শব্দৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল আৰু ভূতোপমা, 'সিদ্ধোপমা' কপোপমা আৰু লুপ্তোপমা—এই চতুৰ্বিধ উপমা অলঙ্কাৰৰ উল্লেখ কৰিছিল। অলঙ্কাৰ হিচাবে উপমা অলঙ্কাৰৰ প্ৰসিদ্ধি যে পাণিনিৰো আগৰ, সেইটো পাণিনিৰ সূত্ৰৰপৰা বুজা যায়।

ভবভৰ নাট্যাশাস্ত্ৰ প্ৰথম প্ৰামাণ্য গ্ৰন্থ : অলঙ্কাৰ শাস্ত্ৰৰ ওপৰত প্ৰাচীনতম প্ৰামাণ্য গ্ৰন্থ হ'ল ভবভৰ নাট্যাশাস্ত্ৰ। কালিদাসে (বিক্ৰমোৰ্বীক্ষীয় ২-১৭) নাট্যাশাস্ত্ৰৰ উল্লেখ কৰিছিল। নাট্যাশাস্ত্ৰত বহু অংশ প্ৰক্ষিপ্ত বুলি অনুমান কৰা হৈছে আৰু কিছুমান যে মূল নাট্যাশাস্ত্ৰৰ অঙ্গ তাক নিশ্চিতভাবে জনাব উপায় নাই। ভবভৰ পূৰ্বত নন্দিকেশ্বৰ আৰু নাৰদ অলঙ্কাৰ সাহিত্যত বিশেষ পাৰ্গত আছিল। ভবভে দহোটা গুণ আৰু কপক, উপমা, দীপক আৰু গমক, এই চাৰিটা অলঙ্কাৰৰ ওপৰত বিশেষ জোৰ দিছিল। বচনাত যিসকল দোষ পৰিহাৰ কৰা উচিত নাট্যাশাস্ত্ৰত তাৰো উল্লেখ আছে। ঋ: গু: ২য় শতিকাৰপৰা খ্ৰীষ্টাব্দ ৩য় শতিকাৰ মাজত নাট্যাশাস্ত্ৰৰ বচনাকাল বুলি সাধাৰণতঃ স্বীকৃত হৈছে। পৰবৰ্তী আলঙ্কাৰিক-সকলে অলঙ্কাৰ শাস্ত্ৰৰ আলোচনাত ভবভক বিশেষভাবে অনুসৰণ

কৰিছিল। ধানেশ্বৰৰ অধিপতি হৰ্ষ, উদ্ভট, শঙ্কুক, মাতৃগুপ্ত, ভট্টনাথক প্ৰভৃতি বহু আলঙ্কাৰিকে নাট্যশাস্ত্ৰৰ ওপৰত টীকা বচনা কৰিছিল বুলি প্ৰসিদ্ধি আছে।

অলঙ্কাৰ সাহিত্যত বিভিন্ন চিন্তাধাৰা : কাব্যৰ উৎকৰ্ষ কিদৰে সাধন কৰা যায় আৰু কি বিশেষ উপাদানে কাব্যক সুৰমামণ্ডিত কৰে ইয়াক লৈয়ে বিভিন্ন সময়ত কাব্যবসিকসকলে চিন্তা কৰিছিল আৰু তাৰ ফলত তেওঁলোকে সময়ে সময়ে যি বিভিন্ন সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছিল তাৰপৰাই অলঙ্কাৰ শাস্ত্ৰত বিভিন্ন মতবো সৃষ্টি হৈছে। এই মতবিলাকৰ মাজত চাৰিটা প্ৰধান—(১) অলঙ্কাৰ (figure), (২) বীতি (style), (৩) বস (aesthetic pleasure) আৰু (৪) ধ্বনি (suggestion)। ইয়াৰ বাহিৰেও আৰু চাৰিটা মতৰ নাম উল্লেখ কৰিব পাৰি। যেনে,—(১) বক্তোক্তি, (২) গুণ, (৩) অনুমান, (৪) ঔচিত্য।

অলঙ্কাৰ—ভামহ, উদ্ভট, কজ্জট : এই সম্প্ৰদায়ৰ মত হ'ল অলঙ্কাৰেই কাব্যমাধুৰ্য্যৰ জনক। বসে তাত এটা বিশেষ স্থান অধিকাৰ কৰিলেও সেইটো গৌণ। বচনাত এই অলঙ্কাৰণ শব্দ আৰু অৰ্থ-উভয়ৰ দ্বাৰাই সাধিত হৈ থাকে আৰু এই কাৰণে অলঙ্কাৰ দুইভাগত বিভক্ত—(১) শব্দালঙ্কাৰ আৰু (২) অৰ্থালঙ্কাৰ। ভামহ প্ৰাচীন আলঙ্কাৰিকসকলৰ মাজত অন্যতম আৰু ৭ম শতাব্দীত তেওঁ জীবিত আছিল। ছয় অধ্যায়ত বিভক্ত তেওঁৰ কাব্যালঙ্কাৰ অলঙ্কাৰশাস্ত্ৰৰ এখন উৎকৃষ্ট গ্ৰন্থ। অলঙ্কাৰৰ উৎকৰ্ষ সাধনত শব্দ আৰু অৰ্থৰ সমান প্ৰাধান্য তেওঁ স্বীকাৰ কৰিছিল। ভামহৰ পিতৃৰ নাম বক্রিগ গোমিন আৰু তেওঁৰ গ্ৰন্থই কালত ভামহালঙ্কাৰ নামে প্ৰসিদ্ধি লাভ কৰিছিল।

অষ্টম শতাব্দীৰ শেষাৰ্দ্ধত উদ্ভটে তেওঁৰ অলঙ্কাৰ সংগ্ৰহ বচনা কৰে। ছয় অধ্যায়ত বিভক্ত এই গ্ৰন্থত উদ্ভটে ভামহকেই প্ৰধানকৈ অনুসৰণ কৰিছিল আৰু ৪১টি অলঙ্কাৰৰ আনোচনা

কৰিছিল। উদ্ভট কাশ্মীৰৰাজ জয়াপীড়ৰ সভাসদ আছিল। তেওঁৰ বচিত এখন টীকাৰ নাম ভামহালঙ্কাৰ বিবৰণ। এই গ্ৰন্থখন বৰ্তমান পোৱা নাযায়। উদ্ভটৰ মতে বচনশৈলী তিনি প্ৰকাৰৰ— উপনাগৰিকা (elegant), আৰ্দ্ৰা (ordinary), পৰুৱা (harsh)। ভৰতৰ পিচত উদ্ভটেই বসৰ ওপৰত বিশেষ জোৰ দিছিল আৰু শাস্ত্ৰবসকে নবম বস হিচাবে তেওঁ প্ৰথম উল্লেখ কৰিছিল।

ভামহ আৰু উদ্ভটৰপৰা স্বতন্ত্ৰ থাকি অলঙ্কাৰৰ আলোচনা কৰিছিল কদ্ৰটে। খৃঃ নবম শতকৰ প্ৰথম ভাগত কদ্ৰটে তেওঁৰ কাব্যালঙ্কাৰ গ্ৰন্থ বচনা কৰে। গ্ৰন্থখনত ১৬টা অধ্যায় আছে। কদ্ৰটৰ তিনিজন টীকাকাৰৰ মাজত নমি সাধু বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বীতি—দণ্ডী, বামন : বীতিবাদী সম্প্ৰদায়ৰ পিচৰ ভাগত দণ্ডীৰ নাম উল্লেখযোগ্য। তেওঁক কাব্যাদৰ্শ আৰু ৰশকুমাৰ চৰিত্তৰ বচক বুলি অনুমান কৰা হয়। তেৱেঁই অৱন্তীসুন্দৰী কথাৰ বচক হয়নে নহয় এই বিষয়ে সন্দেহ আছে। সাধাৰণতঃ খৃঃ ৭ম শতক তেওঁৰ বচনাকাল বুলি ধৰা হলেও ভামহ আৰু দণ্ডীৰ মাজত কোনজন পূৰ্ববৰ্তী এই বিষয়ত সংশয় আছে। তেওঁৰ বচনাত দণ্ডীয়ে তেওঁৰ পূৰ্ববৰ্তী আলঙ্কাৰিকসকলৰ নাম উল্লেখ নকৰিলেও তেওঁলোকৰ ৰুতি ইঙ্গিত কৰিছিল। সেতুবন্ধ আৰু বৃহৎকথাৰ তেওঁ উল্লেখ কৰিছিল। তেওঁৰ কাব্যাদৰ্শ অলঙ্কাৰশাস্ত্ৰৰ উৎকৃষ্ট গ্ৰন্থ। তিনিটা পৰিচ্ছেদত বিভক্ত এই গ্ৰন্থত তেওঁ কথা আৰু আখ্যায়িকাৰ পাৰ্থক্য স্বীকাৰ কৰা নাই আৰু বিশেষ কৰি বৈদৰ্ভী আৰু গৌড়ী এই দুই প্ৰকাৰ বীতিৰ বিশদ আলোচনা কৰিছিল। তেওঁ নিজে বৈদৰ্ভী বীতি অনুসৰণ কৰিছিল বুলি অনুমান হয়। কাব্যাদৰ্শৰ দ্বিতীয় পৰিচ্ছেদত অৰ্থালঙ্কাৰ আৰু তৃতীয় পৰিচ্ছেদত শব্দালঙ্কাৰ আৰু বিশেষ কৰি ষমকৰ আলোচনা কৰা হৈছে। কাব্যাদৰ্শৰ সকলোতকৈ উল্লেখযোগ্য টীকাকাৰ হ'ল ভকণ বাচস্পতি।

বামন দণ্ডীৰ সমৰ্থক, আৰু দণ্ডীকেই তেওঁ অনুসৰণ কৰিছিল।

তেওঁ কাশ্মীৰৰাজ জয়্যাপীড়ৰ সভাকবি আছিল আৰু ভবভূতিৰ বচনাও উদ্ধৃত কৰিছিল। অষ্টম খৃষ্টাব্দ তেওঁৰ বচনাকাল বুলি অনুমান কৰা যায়। তেওঁৰ গ্ৰন্থৰ নাম কাব্যালঙ্কাৰ সূত্ৰ।

পাঁচ অধ্যায়ত আৰু দ্বাদশ অধিকৰণত বিভক্ত এই গ্ৰন্থত ৩১৯টা সূত্ৰ আছে। সূত্ৰবিলাকৰ বৃত্তিও বামনৰেই ৰচিত আৰু নানা উদাহৰণে তেওঁ নিজৰ বচনাৰপৰা দিছিল। বামনৰ মতে বীতি তিনি প্ৰকাৰৰ—বৈদৰ্ভী, গৌড়ী আৰু পাঞ্চালী; আৰু এই বীতিয়েই হ'ল কাব্যৰ আত্মা। দশবিধ গুণে বীতিৰ পোষকতা কৰে বুলিয়েই সেইবোৰৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে। বামনৰ পিচত বীতিবাদী সম্প্ৰদায়ে কাৰোপৰা সমৰ্থন লাভ কৰা নাই। সময়ত আৰু তিনিটা বীতিৰ নাম বখা হৈছে—লাটী, অবস্ৰী আৰু মাগধী।

বস—লোল্লট, শঙ্কুক, ভট্টনায়ক : এই মভবাদীসকলৰ মতে বসেই কাব্য সৌন্দৰ্য্যৰ জনক। কীৰ্ত্তে কয়—“Septiment is a condition in the mind of the spectator of a drama, or, we may add, the hearer or reader of a poem produced by the emotions of the characters, and the emotions. Bhāvas are excited by factors which may either be the object of the emotion, as the loved one in the case of love, or serve to heighten it, as does the spring season. বসোপলকি কিভাবে হৈ থাকে সেই বিষয়েও মভভেদ আছে। লোল্লটৰ মতে বসে অভিনেতাকেই অবলম্বন কৰি অৱস্থান কৰে। শঙ্কুকৰ মতে অনুমানৰ দ্বাৰা দৰ্শকৰ হৃদয়ত বসোপলকি হৈ থাকে। ভট্টনায়কে কয়, বস প্ৰত্যক্ষৰ বিষয় নহয়, ইয়াক সৃষ্টিও কৰা নেযায়। শব্দৰ মাধ্যমত আৰু অভিনেতাৰ অভিনয়-দক্ষতাৰ গুণত ই আনৰ হৃদয়ত সঞ্চারিত হয়। লোল্লট, শঙ্কুক, ভট্টনায়ক, কব্ৰভট্ট, ভোজ, শাবদাতনয় আদি আলঙ্কাৰিক-সকল বসৰ সমৰ্থক।

লোল্লট খৃ: অষ্টম শতকৰ লোক। তেওঁৰ মূল গ্ৰন্থ লুপ্ত হৈছে। তথাপিও তেওঁৰ বিয়ন্নবস্ত্ৰৰ সাধাৰণ বিবৰণ আমি পাঠ অভিনব-গুপ্তৰ অভিন্নবস্ত্ৰাবলী আৰু সম্ৰটৰ কাব্যপ্ৰকাশত। শঙ্কুকে লোল্লটৰ নানা মতৰ সমালোচনা কৰিছিল। তেওঁৰো কোনো গ্ৰন্থ পোৱা নাযায়। নবম শতকৰ শেষ ভাগত ভট্টনাথকে কল্পবৰ্ণন নামক এখন গ্ৰন্থ বচনা কৰিছিল বুলি জনা যায়। লোল্লট আৰু শঙ্কুকৰ বহু মত তেওঁ প্ৰত্যাখ্যান কৰিছিল।

ধ্বনি—আনন্দবৰ্দ্ধন, অভিন্নবস্ত্ৰ : শব্দই অৰ্থক প্ৰকাশ কৰে। অৰ্থ প্ৰকাশৰ শক্তি তিনি প্ৰকাৰ—অভিধা (primary), লক্ষণা (secondary) আৰু ব্যঞ্জনা (suggested)। য'ত অভিধা-শক্তিৰ দ্বাৰা কোনো অৰ্থ প্ৰকাশ নাপায়, তাত লক্ষণাশক্তিৰ দ্বাৰা অৰ্থবোধ হৈ থাকে। যেতিয়া কোনো শব্দ উচ্চাৰিত হৈ অভিধা-শক্তিৰ দ্বাৰা যি অৰ্থৰ বোধ জন্মায় তাক বাদে অন্ত অৰ্থৰ আৰু বোধৰ সৃষ্টি কৰে তেতিয়া শব্দৰ ব্যঞ্জনা-শক্তিক স্বীকাৰ কৰা হৈ থাকে। ইয়াৰ নাম ধ্বনি। বৈয়াকৰণসকলৰ ফোৰ্টবাদৰ সৈতে ইয়াৰ সাদৃশ্য আছে। ধ্বনিবাদী সম্প্ৰদায়ে এই ধ্বনিকেই কাব্যৰ সকলোধিনি বুলি অনুমান কৰে। আনন্দবৰ্দ্ধন আৰু অভিন্নবস্ত্ৰ এই মতবাদৰ প্ৰধান সমৰ্থক। কাব্যৰ উৎকৰ্ষ বিচাৰত ধ্বনিৰ স্থান যিমানখিনি দিয়া হৈ থাকে সেই অনুপাতে এই সম্প্ৰদায়ে কাব্যক তিনি শ্ৰেণীত বিভক্ত কৰিছিল—(১) ধ্বনিকাব্য (য'ত ধ্বনিৰ প্ৰাধান্য সৰ্বাধিক), (২) গুণীভূত ব্যঙ্গ (য'ত ধ্বনিৰে গোপস্থান অধিকাৰ কৰিছে) আৰু (৩) চিত্ৰ (য'ত ধ্বনি মুঠেই নাই)। নবম শতাব্দীৰ মাজভাগত আনন্দবৰ্দ্ধনে তেওঁৰ ধ্বনিতালোক বচনা কৰে। তেওঁৰ মতে ধ্বনিবাদ এটা প্ৰাচীন মতবাদ। ধ্বনিতালোক আনন্দবৰ্দ্ধনৰ পূৰ্ববৰ্তী কোন লোকৰ দ্বাৰা ৰচিত ১২০টি কাব্যিকাৰ টীকা গ্ৰন্থ। ইয়াত মূল কাব্যিক, আনন্দবৰ্দ্ধনৰ ৰবচিত বৃত্তি, নিজৰ আৰু অন্যান্য বচনাবণৰা উদাহৰণ উদ্ধৃত হৈছে। মূল

কাৰিকাবিলাকৈ কাবৰ বচিত সেই বিষয়ত সংশয় আছে। বহুতে ভাবে যে ইয়াৰ কিছু অংশ আনন্দবৰ্দ্ধনৰ স্বৰচিত হলেও হব পাৰে। অৰ্জুনচৰিত মহাকাব্য, বিষমবাণ লীলা আৰু হৰবিজয় গ্ৰন্থৰপৰা ধ্বঞ্জালোকত অংশ বিশেষ উদ্ধৃত হৈছে আৰু এই তিনিখনেই আনন্দবৰ্দ্ধনৰ বচিত।

অনুমান খৃঃ দশম শতকৰ শেষ ভাগত অভিনবগুপ্তই আনন্দবৰ্দ্ধনৰ ধ্বঞ্জালোকৰ ওপৰত এখন টীকা বচনা কৰে। টীকা হলেও ই মূল গ্ৰন্থৰ নিচিনা মৰ্যাদা লাভ কৰিছে। ইয়াৰ নাম লোচন বা ধ্বঞ্জালোকলোচন। ইয়াক বাদেও নাট্যশাস্ত্ৰৰ ওপৰত তাৰ টীকা অভিনবভাৰতী আৰু ভট্ট তৌতৰ বচিত কাব্যকৌতুকৰ ওপৰত তাৰ টীকা কাব্যকৌতুক বিবৰণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চম্পিকা নামে ধ্বঞ্জালোকৰ আৰু এখন টীকাৰ কথা অভিনবগুপ্তই কৈছিল, কিন্তু ই কাবৰ বচিত জনা নাযায়।

বক্ৰোক্তি—কুণ্ডক : বক্ৰোক্তিবাদী সম্প্ৰদায়ৰ মতে বক্ৰোক্তি (Turn of expression) হ'ল কাব্যৰ আত্মা। এই বক্ৰোক্তি শেষলৈকে এটা স্বতন্ত্ৰ অলঙ্কাৰ বুলি বিবেচিত হয় আৰু সকলো অলঙ্কাৰক স্বভাবোক্তি আৰু বক্ৰোক্তি এই দুই শ্ৰেণীত আলঙ্কাৰিক-সকলে বিভক্ত কৰে। কণ্ডক বা কণ্ডল (অনুমান দশম শতাব্দী) এই মতৰ বিশেষ সমৰ্থক আছিল আৰু ধৰ্মনিবাসৰ তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছিল। তেওঁৰ মতে বস বা ধৰ্মনি স্বভাবোক্তি আৰু বক্ৰোক্তি এই দুই বিধ অলঙ্কাৰৰ অধীন। তেওঁৰ বচিত বক্ৰোক্তি-জীৱিত তিনিটা অধ্যায়ত অসম্পূৰ্ণ অৱস্থাত পোৱা যায়।

অনুমান—শঙ্কু, মহিমন্তট : শঙ্কুৰ মতে (প্ৰায় ৮ম শতক) বসোপলকি অনুমানৰ সাহায্যত হৈ থাকে। লোল্লটৰ নিচিনা শঙ্কুকে বসৰ প্ৰত্যক্ষ উপলকি স্বীকাৰ কৰা নাই। শঙ্কু আনন্দবৰ্দ্ধনৰ সমসাময়িক। তেওঁৰ বচিত নাট্যশাস্ত্ৰৰ টীকা লুপ্ত হৈ গৈছে। কুব্জাস্ত্ৰাময় নামক তেওঁৰ এখন কাব্যগ্ৰন্থও এতিয়া পোৱা নেযায়।

শঙ্কৰক অমুসৰণ কৰি মহিমভট্টই (খৃঃ ১১শ শতক) ধ্বনিবাদৰ ভীত্ৰ সমালোচনা কৰিছিল আৰু অমুমানকেই বসোপলঙ্কিব উপায় বুলি ঘোষণা কৰিছিল। তেওঁৰ বচিত ব্যক্তিবিবেক গ্ৰন্থত তেওঁৰ মত বিশদীকৃত হৈছে ;

পঞ্চদশ অধ্যায়

ব্যাকৰণ

ব্যাকৰণ বেদান্ত—বেদ ব্যাখ্যাৰ সহায়ক : বেদক পুৰুষাকৰ কল্পনা কৰি ব্যাকৰণক সেই বেদপুৰুষৰ মুখ স্বৰূপ বুলি কোৱা হৈছে। (মুখং ব্যাকৰণং স্মৃতম্)। শিক্ষা, কল্প, ব্যাকৰণ, ছন্দঃ, নিকন্ত, জ্যোতিষ—এই ছয়টি শাস্ত্ৰ বেদপুৰুষৰ বড়ন্ত। ইয়াক আয়ত্ত কৰিলে বেদাৰ্থৰ বোধ হয় আৰু সেয়েহে এইবোৰক সাজ-বেদাধ্যয়ন বুলি কোৱা হয়। এই সাজ-বেদাধ্যয়ন প্ৰাচীন কালত প্ৰত্যেক ব্ৰাহ্মণ-সন্তানৰ অৱশ্য-কৰ্তব্যৰূপে পৰিগণিত হৈছিল। পতঞ্জলিয়ে তেওঁৰ মহাভাষ্যত কৈছিল যে ব্ৰাহ্মণে কোনো কাৰণৰ অপেক্ষা নকৰি সাজ-বেদাধ্যয়ন কৰিব আৰু মহাভাষ্যৰ প্ৰথম দিশত তেওঁ ব্যাকৰণ শাস্ত্ৰ পাঠৰ উপযোগিতা বিশদভাবে বিবৃত কৰিছিল। শিক্ষা, প্ৰাতিশাখা, নিকন্ত—এইবিলাকো নানা অংশত ব্যাকৰণৰ বিষয়বস্তুৰ আলোচনা কৰিছে। বস্তুতঃ, বেদমন্ত্ৰৰ ব্যাখ্যাত যি বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ে প্ৰাচীনকালত আত্মনিয়োগ কৰিছিল তেওঁলোকৰ মাজত নৈকন্ত আৰু বৈয়াকৰণ সম্প্ৰদায় অস্ত্যতম।

ভাষাৰ বিশুদ্ধতা সংৰক্ষণেই ব্যাকৰণ-শাস্ত্ৰৰ উদ্দেশ্য। ভাৰতবৰ্ষত ব্যাকৰণ শাস্ত্ৰৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ খুব বেচি পৰিমাণেই হৈছে আৰু শেষলৈকে ইয়াক দৰ্শনশাস্ত্ৰৰ পৰ্য্যায়ত উন্নীত কৰা হৈছে।

পাণিনি-পুৰ বৈয়াকৰণসকল : বিভিন্ন বৈয়াকৰণ সম্প্ৰদায়ৰ মাজত পাণিনি আৰু, তৎপ্ৰবৰ্তিত সম্প্ৰদায়েই সৰ্বাধিক প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছিল। পাণিনিৰ আগতে ব্যাকৰণ শাস্ত্ৰৰ নিকাভ বহু আচাৰ্য্য আছিল। শাকটায়ন, সেনক, পালব, গাৰ্গ্য, আণিশলি, কাশ্যপ, ফোটায়ন প্ৰভৃতি তেওঁলোকৰ মাজত বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

তৈত্তিৰীয়া সংহিতাত কোৱা হৈছে যে ইন্দ্ৰ আছিল বৈয়াকৰণ-সকলৰ মাজত প্ৰথম। গতিকে পাণিনিৰ আগৰ আচাৰ্য্যসকলৰ বচিত গ্ৰন্থ পোৱা নগলেও শাস্ত্ৰ হিচাবে যে ব্যাকৰণে বহুদিন আগতে স্বতন্ত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছিল সেই বিষয়ত কোনো সন্দেহ নাই। প্ৰাক্-পাণিনীয় আৰ্য্যসকলে ব্যাকৰণ ৰচনা কৰিছিল নে কেবল ইপিনে সিপিনে বিক্ষিপ্ত হৈ থকা ব্যাকৰণৰ আলোচনা কৰিছিল তাকো সঠিক ভাবে কোৱাৰ উপায় নাই। যদি তেওঁলোকৰ বচিত গ্ৰন্থ আছিল বুলি ধৰি লোৱা হয় তেনেহলে সেইবোৰ একেবাৰে লুপ্ত হ'ল কিয় সিয়ো নিতান্ত অমুমান-সাপেক্ষ।

পাণিনি : ব্যাড়া—সংগ্ৰহ : কাভ্যায়ন—বাৰ্তিক : আটকৰ ওচৰত শালাতুৰ নামক স্থানত পাণিনি জন্মগ্ৰহণ কৰে। তেওঁ দাক্ষীৰ পুত্ৰ। গোন্ডুকাৰৰ মতে তেওঁ খৃ: পু: ৮ম শতিকাত আৰু ম্যাক্‌সম্বলাৰ আৰু ৬য়েৰাবৰ মতে খৃ: পু: ৪ৰ্থ শতিকাত জীৱিত আছিল। কথা-সৰিংসাগৰ অনুসাৰে পাণিনি বৰ্ষ নামক আচাৰ্য্যৰ ওচৰত ব্যাকৰণ শিক্ষা কৰিছিল আৰু কাভ্যায়ন, ইন্দ্ৰদত্ত আৰু ব্যাড়া আছিল তেওঁৰ সহপাঠী। পাণিনিৰ বচিত অষ্টাধ্যায়ী সংস্কৃত ব্যাকৰণৰ অপূৰ্ণ গ্ৰন্থ। পাণিনিৰ প্ৰবৰ্তিত ৰীতিৰ সমালোচনা কৰি ব্যাড়িয়ে এক লক্ষ শ্লোকত সংগ্ৰহ নামক গ্ৰন্থ ৰচনা কৰিছিল বুলি জনা যায়। কাভ্যায়নেও (খৃ: পু: ৩য় শতক) পাণিনীৰ সূত্ৰক্লাকৰ ক্ৰটি আৰু অসম্পূৰ্ণতা সংশোধন কৰি বাৰ্তিক ৰচনা কৰিছিল আৰু নানা স্থানত নিজে নানান সূত্ৰৰ অপ্ৰয়োজনীয়তা দেখুইছিল। লিঙ্গানুশাসন আৰু পুস্পসূত্ৰৰ ৰচক বৰকটিকেই এই কাভ্যায়ন বুলি অমুমান কৰা হয়।

পাণিনি ৰচিত ব্যাকৰণ পতঞ্জলিৰ হাতত পৰি সম্পূৰ্ণতা লাভ কৰে। পাণিনি-কাভ্যায়ন-পতঞ্জলি, এই ক্ৰমত কোৱা হয় 'ত্ৰিমুনি ব্যাকৰণ'। সংস্কৃত সাহিত্যত যি কেইজনৰ আবিৰ্ভাব কাল সন্দেহাতীত ৰপত জনা যায়, পতঞ্জলি তেওঁলোকৰ অন্ততম।

খু: পু: ১৫০ অক্ষত শুক্ৰ ৰাজবংশৰ ৰজা পুষ্যমিত্ৰ বা পুষ্পমিত্ৰৰ ৰাজত্ব কালত পতঞ্জলি জীৱিত আছিল। তেওঁৰ ৰচিত মহাভাষ্য ব্যাডিৰ 'সংগ্ৰহ'ৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত। পতঞ্জলিয়ে নানা স্থানত পাণিনিৰ নানা সূত্ৰৰ বৈযৰ্থ্য দেখুৱাইছিল, নানা ক্ষেত্ৰত আকৌ কাভ্যায়নে পাণিনিৰ যি সকল ক্ৰটি দেখুৱাইছিল তাক সাৰ্থক-ভাবে খণ্ডনো কৰিছিল। ব্যাকৰণ গ্ৰন্থ হিচাবে মহাভাষ্যৰ মূল্য যিয়ে হওক, সংস্কৃত সাহিত্যত এক বিশেষ অননুকৰণীয় ৰচনামূলক অধ্বিতীয় গ্ৰন্থৰূপে মহাভাষ্য বিস্মৃত হোৱা নাই। নানাৰূপে ভাবে যে পতঞ্জলি আদিশেষৰ অৱতাৰ। অনুমান কৰা যায় পতঞ্জলিৰ কন্যস্থান-গোনৰ্দ প্ৰদেশ।

ভৰ্তৃহৰি—বাক্যপটীয় : মহাভাষ্যৰ পিচত ব্যাকৰণ হিচাবে মৌলিক কোনো গ্ৰন্থ বহুদিন ৰচিত হোৱা নাই। পঞ্চম শতিকাত ভৰ্তৃহৰি নামক এজন বৈয়াকৰণৰ কথা জনা যায়। কবি বৈয়াকৰণ ভট্টৰপৰা এওঁ স্বতন্ত্ৰ আৰু সম্ভৱ চীনদেশীয় পবিত্ৰাজক ৫-চিং ৬৫১ খৃষ্টাব্দত যি এজন বৈয়াকৰণৰ মৃত্যু সম্বন্ধে উল্লেখ কৰিছিল, এই ভৰ্তৃহৰিয়েই সেই বৈয়াকৰণ।

এওঁৰ ৰচিত বাক্যপটীয় আৰু প্ৰকীৰ্ণক নামক দুখন গ্ৰন্থ আছে। মহাভাষ্যৰ ওপৰত ইয়াৰ স্বৰচিত টীকা মহাভাষ্য-তীপ্তিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ব্যাকৰণক নানা দৰ্শন হিচাবে গ্ৰহণ কৰি বাক্যপটীয় ৰচিত হৈছে আৰু প্ৰথম অধ্যায় এই আলোচনাতেই পূৰ্ণ। দ্বিতীয় অধ্যায়ত আৰু প্ৰকীৰ্ণকত সংস্কৃত ব্যাকৰণৰ অগ্ৰাণ্য দিশৰ আলোচনা কৰা হৈছে। ভৰ্তৃহৰি নিজে স্ফোটবাদৰ সমৰ্থক।

বামণ, জয়ান্ধিত্য—কাশিকা : জিনেস্ত্ৰবুদ্দি—জ্ঞান : বামন আৰু জয়ান্ধিত্য দুয়োজনেই বৌদ্ধ বৈয়াকৰণ। পানিনিৰ অষ্টাধ্যায়ীৰ ওপৰত এওঁলোকে যি টীকা প্ৰণয়ন কৰিছিল সিয়েই কাশিকা নামে প্ৰসিদ্ধি অৰ্জন কৰি আছে। ৫-চিং সংস্কৃত শিকাৰ কাৰণে কাশিকা অধ্যয়ন কৰিছিল আৰু তেওঁৰ সময়ত কাশিকাৰ পঠন-

পাঠন যে বেছি জনশ্রিয় আছিল এই বিষয়ত উল্লেখো কৰিছিল। বহুতে অনুমান কৰে যে প্ৰথম পাঁচ অধ্যায় জয়াদিত্যৰ বচনা আৰু শেষ অংশটো বামনৰ। ৫-টিংৰ উক্তিৰপৰা জনা যায় যে খৃষ্টাব্দ ৬৬০ জয়াদিত্যৰ মৃত্যুকাল। কাশিকাব নামাস্তৰ 'বৃত্তি'।

জিনেন্দ্রবুদ্ধি এজন বঙালী জৈন বৈয়াকবণ। কাশিকাব ওপৰত এওঁৰ বচিত টীকাৰ নাম কাশিকা বিবৰণ পঞ্জিকা। শ্ৰাস নামে ই পিচত অভ্যন্ত খ্যাতি অৰ্জন কৰিছে। আলঙ্কাৰিক ভামহে জিনেন্দ্র-বুদ্ধিৰ উল্লেখ কৰিছিল। গতিকে খৃঃ ৮ম শতিকাৰ আগতে তেওঁৰ আবিৰ্ভাব কাল বুলি অনুমান কৰা হয়।

অষ্টাঙ্ক বৈয়াকবণসকলৰ বচনা : খৃষ্টীয় একাদশ শতিকাত কাশিকাব ওপৰত এখন টীকা বচনা কৰা হয়। ইয়াৰ নাম পদমঞ্জৰী। মতবাদৰ ফালেদি হৰদত্ত বহুখিনি ছত্ৰ আৰু পতঞ্জলিৰ নানা উক্তিবো তেওঁ পোষকতা কৰা নাই। মল্লিনাথে হৰদত্তৰ উল্লেখ কৰিছিল আৰু হৰদত্তই নিজে মাঘৰ নাম জানিছিল। এই একাদশ শতিকাতেই জৈয়টৰ পুত্ৰ কৈয়টে মহাভাগ্যৰ ওপৰত প্ৰদীপ নামে এখন মূল্যবান টীকা বচনা কৰিছিল। নাগেশ ভট্টৰ (খৃঃ ১৭ শতিকা) দ্বাৰা প্ৰদীপৰ ওপৰত টীকা বচিত হয়; আৰু এই টীকাৰ নাম উত্তোত্ত। প্ৰদীপ আৰু উত্তোত্তে মহাভাগ্যৰ ব্যাখ্যাক সম্পূৰ্ণ কৰিছে বুলি কোৱা হয়। দ্বাদশ শতিকাত বৌদ্ধ ভিক্ষু ধৰ্মকীৰ্তিয়ে ৰূপাবতাৰ নামক গ্ৰন্থত পানিনিৰ সূত্ৰবোৰক সহজে বুজি পোৱাৰ কাৰণে নতুনভাবে বিশুদ্ধ কৰিছিল। এই সময়তেই আৰু এজন বৌদ্ধ বৈয়াকবণ শৰণদেৱ প্ৰসিদ্ধ কবিসকলৰ বচনাত যিসকল প্ৰয়োগ ব্যাকবণ-সম্মত হোৱা নাই সেইবোৰক সমৰ্থন কৰাৰ উদ্দেশ্যে দুৰ্ঘটবৃত্তি প্ৰণয়ন কৰিছিল। পঞ্চদশ শতিকাত বামচন্দ্ৰ বচিত প্ৰক্ৰিয়া কৌমুদী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ষোড়শ শতিকাৰ প্ৰথম ভাগত বিট্ঠলাচাৰ্য্য নামক এজন বৈয়াকবণে প্ৰাসাদ নামে প্ৰক্ৰিয়া কৌমুদীৰ ওপৰত এখন বিশেষ মূল্যবান টীকা বচনা কৰিছিল।

ভট্টজি দীক্ষিত—সিদ্ধান্ত কৌমুদী : পতঞ্জলিৰ মহাভাষ্যৰ পিচত সপ্তদশ শতিকালৈকে ব্যাকৰণ শাস্ত্ৰত কোনো মৌলিক গ্ৰন্থ ৰচিত হোৱা যে নাই এই কথা আগতে কোৱা হৈছে। এই সুদীৰ্ঘ সময় ধৰি মহাভাষ্যৰেই পঠন-পাঠন প্ৰচলিত আছিল আৰু বৈয়াকৰণ সম্প্ৰদায়ে এই মহাভাষ্যক কেন্দ্ৰ কৰি আলোচনাৰ যথেষ্ট অবকাশ পাইছিল। মৌলিক গ্ৰন্থ ৰচিত নহলেও বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন বৈয়াকৰণসকলে যিবোৰ টীকা ৰচনা কৰি গৈছিল, নিঃসংশয়ে ব্যাকৰণৰ ক্ষেত্ৰত আলোচিত হোৱাত সেইবোৰে নতুন ৰূপ দান কৰিছে আৰু ব্যাকৰণ শাস্ত্ৰৰ বিষয়-বস্তুকো সমৃদ্ধ কৰিছে।

সপ্তদশ শতিকাত আবিৰ্ভাব হ'ল প্ৰতিভাধৰ ভট্টজি দীক্ষিতৰ। ৰচিত আছে, তেওঁৰ গুৰুৰ নাম অপ্‌ব্যয় দীক্ষিত আৰু গুৰুৰ ওচৰত তেওঁ বেদান্ত অধ্যয়ন কৰিছিল। ভট্টজি দীক্ষিতৰ পৰিয়ালৰ নানাৰূপে আৰু ছাত্ৰ সম্প্ৰদায়েও ব্যাকৰণৰ চৰ্চাত আত্মনিয়োগ কৰিছিল আৰু আজিও এই বিশেষ শাস্ত্ৰৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ দান মলিন হৈ যোৱা নাই। পূৰ্বোল্লিখিত ৰামচন্দ্ৰৰ প্ৰক্ৰিয়া কৌমুদীৰ অনুসৰণ কৰি ভট্টজি দীক্ষিতে সিদ্ধান্ত কৌমুদী ৰচনা কৰিছিল। ভট্টজিৰ হাতত পাণিনিৰ সূত্ৰবোৰ যি উদ্দেশ্যত নতুন বিজ্ঞাস লাভ কৰিছে সেইবোৰ সম্পূৰ্ণ সিদ্ধ হৈছে। পিচৰ কালত ব্যাকৰণৰ ক্ষেত্ৰত সিদ্ধান্ত কৌমুদী আগৰকালৰ সকলো গ্ৰন্থৰ, আনকি কাশিকাৰ গোঁৰবময় স্থান স্বয়ং অধিকাৰ কৰিছে। সিদ্ধান্ত কৌমুদীৰ ওপৰত ভট্টজিৰ স্বৰচিত টীকাৰ নাম শ্ৰৌচ মনোৰমা আৰু পাণিনিৰ অষ্টাধ্যায়ীৰ ওপৰত তেওঁৰ ৰচিত টীকাৰ নাম শঙ্ককৌস্তভ। অষ্টাদশ শতিকাত জ্ঞানেশ্বৰ সৰস্বতীৰ তত্ত্ববোধিনী টীকা সিদ্ধান্ত কৌমুদীৰ প্ৰামাণ্য টীকা হিচাবে প্ৰসিদ্ধি অৰ্জন কৰিছে।

অজ্ঞান বৈয়াকৰণ সম্প্ৰদায় : পাণিনিye তেওঁৰ অষ্টাধ্যায়ী ৰচনা কৰি ব্যাকৰণৰ ক্ষেত্ৰত এটা যুগান্তৰ সৃষ্টি কৰিছিল। তেওঁৰ পিচৰ পৰাই কোনো কোনো বৈয়াকৰণে সময়ে সময়ে স্বতন্ত্ৰভাবে ব্যাকৰণৰ

অনুশীলন কৰিলেও অষ্টাধ্যায়ীৰ প্ৰভাৱ আৰু জনপ্ৰিয়তা ধৰ্ম কবিৰ পৰা নাই। সপ্তদশ শতিকাৰপৰা অষ্টাদশ শতিকালৈকে পাণিনি প্ৰবৰ্ত্তিত এই ব্যাকৰণ ধাৰাই নিবহুশ বাজঘ কৰিছে আৰু আজিও বাজঘ কৰি আছে। মাজে মাজে যি কেইজন বৈয়াকৰণে স্বাধীন-ভাবে ধৰ্মীয় আৰু সাম্প্ৰদায়িক বুদ্ধিৰ দ্বাৰা প্ৰবুদ্ধ হৈ ব্যাকৰণ বচনা কৰিছিল, সঙ্ঘীৰ্ণতাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ সেই সকলো বচনাই স্থায়িত্ব লাভ কৰিবপৰা নাই। এই সকলোবোৰ ব্যাকৰণ-পণ্ডিত বৈদিক ধৰ্মৰ বিৰোধী আছিল আৰু সেইকাৰণে নিজ নিজ গ্ৰন্থত বৈদিক ব্যাকৰণৰ একেবাৰেই চৰ্চা কৰা নাই; এনে কি পাণিনি প্ৰবৰ্ত্তিত ধাতুপাঠ, গণপাঠ, উনাদি সূত্ৰ আৰু লিঙ্গানুশাসনলৈকে গ্ৰহণ নকৰি নিজে নিজৰ ব্যৱহাৰৰ কাৰণে সেইবিলাকৰ সৃষ্টি কৰি লৈছিল। জনসাধাৰণে এই সকলো ব্যাকৰণৰ বিশেষ মূল্য দিয়া নাই। এইবিলাকৰ বেছি ভাগেই এতিয়া লুপ্ত হৈ গৈছে; যি দুই এটি এতিয়ালৈকে বৰ্ত্তি আছে সেইবোৰৰ প্ৰাণস্পন্দন ক্ষীণ। এইসকল বৈয়াকৰণ সম্প্ৰদায়ৰ মাজত—(১) চন্দ্ৰগোমিন প্ৰবৰ্ত্তিত চান্দ্র সম্প্ৰদায় (খৃ: ৫ম শতিকা), (২) জিনেন্দ্র প্ৰবৰ্ত্তিত জিনেন্দ্র সম্প্ৰদায় (খৃ: ৫ম শতিকা), (৩) শাকটায়ন প্ৰবৰ্ত্তিত শাকটায়ন সম্প্ৰদায় (খৃ: ৯ম শতিকা), (৪) হেমচন্দ্ৰ প্ৰবৰ্ত্তিত সম্প্ৰদায় (খৃ: একাদশ শতিকা), (৫) শৰবৰ্মা প্ৰবৰ্ত্তিত কান্তন্দ্র সম্প্ৰদায়, (৬) বোপদেৱৰ মুকুবোধ সম্প্ৰদায় (খৃ: ত্ৰয়োদশ শতিকা), (৭) অনুভূতিস্বৰূপাচাৰ্য্যৰ সাবস্বত সম্প্ৰদায়, (৮) পদ্মনাভৰ সৌপন্দ্র সম্প্ৰদায় (খৃ: চতুৰ্দশ শতিকা) উল্লেখ কৰা হয়।

আৰ্য্যোপবৰ্ত্তীকালত ধৰ্ম আৰু ধৰ্মশাস্ত্ৰৰ সৈতে ব্যাকৰণক যুক্ত কৰাৰ প্ৰচেষ্টা পৰিলক্ষিত হয়। বোপদেৱৰ জিভবতে এই প্ৰচেষ্টাৰ অঙ্কুৰ দেখা গৈছিল। পিচত বৈষ্ণৱ দাৰ্শনিকসকলে বিশেষভাবে এই ক্ষেত্ৰত আত্মনিয়োগ কৰিছিল। ৰূপগোস্বামীৰ হৰিভাষাস্থত এই বিষয়ত বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাধা আৰু কৃষ্ণৰ নাম ছয়োটাকে ব্যাকৰণৰ দুটা পাবিত্ৰাত্মিক শব্দৰূপে গ্ৰহণ কৰি এওঁ ব্যাকৰণ ৰচনা কৰিছিল।

স্বোচ্চ অধ্যায়

জ্যোতিষ

সংস্কৃত সাহিত্যত জ্যোতিষ শাস্ত্ৰৰ স্থান বৰ উচ্চ বুলি কব পাৰি। পুৰণি কালৰপৰাই গ্ৰহ-নক্ষত্ৰৰ গতি আৰু মানুহৰ জীৱনত সেইবোৰৰ প্ৰভাৱ পৰাটো স্বীকাৰ কৰি অহা হৈছে। মানুহৰ জীৱনৰ ভবিষ্যত বাণী জ্যোতিষ শাস্ত্ৰই কব পাৰে। সেই কাৰণে জ্যোতিষীসকলক পুৰণি কালৰপৰাই সন্মান দেখুৱাই আহিছে। জ্যোতিষীসকলৰ সেৱা অপৰিহাৰ্য্য বুলি বিবেচিত হয়। প্ৰাচীন কালত ৰজা-মহাৰজাসকলৰ ৰাজধানীত থাকি জ্যোতিষীসকলে যুদ্ধ আৰু শাস্তিৰ সময়ত জ্যোতিষ গণনাৰ দ্বাৰা অভয়বাণী প্ৰদান কৰিছিল। প্ৰাগ্-ঐতিহাসিক যুগত অশিতদেবল, গৰ্গ, বৃদ্ধ গৰ্গ, নাৰদ আৰু পৰাশৰ আদিৰ জ্যোতিষগ্ৰন্থ খণ্ড-খণ্ডকৈ দুই এখন পোৱা গৈছে। জ্যোতিষ সম্পৰ্কে গ্ৰীকসকলে এৰি যোৱা নথি-পত্ৰৰ দ্বাৰা জানিব পাৰি যে গৰ্গসংহিতা আৰু বৃদ্ধ গৰ্গসংহিতা যিশুখৃষ্ট জন্মৰ আগতে ভাৰতভূমিত প্ৰচাৰিত হৈছিল।

বৰ্তমান প্ৰত্নতত্ত্বৰ তত্ত্বাৱধানত থকা পাঁচ হেজাৰ বছৰ আগৰ নগৰ মহেশ্বোদাৰো আৰু তাৰ কাৰুকাৰ্য্যৰ লগত গঁথা বহুত পুৰণি ইতিবৃত্ত আছে ; সেয়ে আজিলৈকে দিব সেইসময়ৰ হিন্দুজ্যোতিষ অঙ্ক-জ্যোতিষ শাস্ত্ৰত থকা বুৎপত্তিৰ কথা। পুৰণিকালৰ গণিতকাৰ আৰু জ্যোতিষীসকলৰ গণনাৰ জোখ-মাখ আৰু ওজন লোৱাৰ জ্ঞান অসীম আছিল। লিপি প্ৰথাও আছিল। জনসিঞ্চনৰ বাবে যি নলা নিৰ্মাণ কৰিছিল সিও হিন্দুৰ অঙ্ক-জ্যোতিষ আৰু কাৰিকৰী বিজ্ঞাৰ চৰম নিদৰ্শন।

খ: পু: তৃতীয় শতিকাৰ কালছোৱা ভাৰতৰ বুকুত মৌৰ্য্য

শাসকসকলৰ সুবৰ্ণ কাৰ্য্যাবলীৰে উজ্জ্বল। এনেকি মধ্য এচিয়াৰ আকাশতে মৌৰ্য্য বীৰ্য্যৰ কীৰ্ত্তি-ধ্বজা উৰিছিল। মহাবাজ অশোকৰ স্তম্ভবোৰো তাহানিৰ গণিতস্তম্ভ-জ্যোতিষীৰ নিৰ্ধাৰত প্ৰমাণ। তাৰ কিছুমান অভেদ বহুস্তম্ভ আৰ্জিও প্ৰেহেলিকা হৈয়ে আছে। সংখ্যা-গণনা প্ৰথা, ভাৰতীয় গণিতস্তম্ভ এটা মৌলিক অবদান। ইয়েই শেষত চতুৰ্দ্দেশে বিয়পি পৰে। এই সংখ্যা গণনাৰ আৰ্হি অশোকে সজোৱা স্তম্ভবোৰৰপৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। এনেকৈ গণনা প্ৰণালীও তাৰেপৰাই লোৱা। অৱশ্যে খৃঃ পূঃ প্ৰথম শতিকাত কাটি খোৱা শিলালিপি কিছুমান পুনাৰ ওচৰৰ এটি স্তম্ভৰপৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। নাটিকতো তেনে বহুত সংখ্যা-লিপি পোৱা গৈছে। পুৰণি লিপিবোৰৰ বিশেষত্ব এই যে তাত শূন্যৰ উল্লেখ নাই। স্থানীয় সংকেতৰ উল্লেখো পোৱা নাযায়। কিন্তু তথাপি এইটো ঠিক যে শূন্যৰ কল্পনা ভাৰতীয় গণিতস্তম্ভ। সম্ভৱ অষ্টম শতিকাত ভাৰতীয় গণিতস্তম্ভৰ মূৰত স্থানীয় মানৰ চিন্তাই খলক লগাইছিল।

অশোকৰ পিচত ভাৰতৰ ওপৰেদি বহু আক্ৰমণ চলি যায়। মৌৰ্য্যবংশৰ পতনৰপৰা গুপ্তসকলৰ অভ্যুদয়ৰ আগলৈকে এই কালছোৱা দৌতুল্যমান অৱস্থাতেই গ'ল। সংস্কৃত সাহিত্যৰ নবজাগৰণৰ সোণালী যুগ এটি সৃষ্টি কৰিলে গুপ্তসম্ৰাটসকলৰ বিদ্যোৎসাহী মনবোৰে। এই সময়খিনিতেই চাৰিওপিনৰপৰা ভাৰত হৈ পৰিল কলাবিদ্যাৰ আৰু ঔষধীয় উদ্ভাৱণৰ কেন্দ্ৰস্থল। ধনী মহানগৰীৰ বুকুত বহুতো বিশ্ববিদ্যালয় গঢ়ি উঠিল। এই যুগৰ অবিদ্বন্দ্বীয় অবদান হ'ল 'সূৰ্য্যসিদ্ধান্ত'। এইখনেই খুব সম্ভৱ ভাৰতীয় জ্যোতিষ শাস্ত্ৰৰ প্ৰথম পুথি। ই পঞ্চম শতিকাৰ সৃষ্টি। ইয়াৰপৰাই হিন্দু শাস্ত্ৰই মোট সলালে। ধৰ্মৰপৰা কান বাগৰি পুৰাদমে অন্ধৰ মাজত সোমাই পৰিল। বৰ্ত্ত শতিকাত সূৰ্য্য-সিদ্ধান্তৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে জ্যোতিষ-বিশাৰদ ববাহমিহিৰে পঞ্চসিদ্ধান্তিকা (Pancha Sidhantika) ৰচনা কৰে। এই

পুথিত পুৰণি হিন্দু গণিতজ্ঞসকলৰ 'ট্ৰিপোগমিট্ৰি'ৰ জ্ঞানৰ সম্যক পৰিচয় পোৱা যায়।

ববাহমিহিবৰ পঞ্চসিদ্ধান্তিকাৰপৰা এইটো জানিব পাৰি যে জ্যোতিষ বিষয়টোক লৈ পাঁচটা সম্প্ৰদায় গঢ়ি উঠিছে; আৰু এই কেইটা হৈছে—(১) পৈতমহ, (২) বমক, (৩) পৈলিশ, (৪) সূৰ্য্য আৰু (৫) বশিষ্ট। এই সম্প্ৰদায়বিলাকৰ ভিতৰত সূৰ্য্যসিদ্ধান্তটোৱে আটাইতকৈ নিখুঁত বুলি ধৰি লোৱা হৈছে। এই সম্প্ৰদায় কেইটা গঢ়ি উঠিছিল ববাহমিহিবৰ আগতে।

জ্যোতিষ বিজ্ঞাৰ আটাইতকৈ পুৰণি গ্ৰন্থ হ'ল 'ববাহমিহিব'। নেপালী ভাষাত লিখা এই পাণ্ডুলিপিখন ভালদৰে সংৰক্ষিত হৈছে। ববাহমিহিৰে জ্যোতিষ শাস্ত্ৰক তিনিটা ভাগত বিভক্ত কৰিছে। বিভাগ কেইটা হ'ল—তত্ত্ব, হোৰ আৰু সংহিতা। তত্ত্বই অঙ্ক আৰু গ্ৰহ-নক্ষত্ৰ গণনাৰ আলোচনা কৰে। হোৰৰপৰা জন্ম-পত্ৰিকাৰ বিষয়ে জানিব পাৰি আৰু সংহিতাই জ্যোতিষৰ আলোচনা কৰে। ববাহমিহিবৰ বৃহৎ-সংহিতাত ১০৬টা অধ্যায় আছে।

ববাহ আৰু তেওঁৰ পুত্ৰ মিহিবক লৈয়ে নাম হৈছে ববাহমিহিব। ওপৰত আলোচনা কৰা জ্যোতিষ শাস্ত্ৰৰ গ্ৰন্থ পিতা-পুত্ৰৰ সহযোগত ৰচিত আৰু প্ৰচাৰিত হয়। ববাহাচাৰ্য্যৰ পুত্ৰবধু আৰু মিহিবাচাৰ্য্যৰ গৰ্ভা ধনাও জ্যোতিষ শাস্ত্ৰত পাবদৰ্শিনী হৈ উঠিছিল। পৃথিবীত নাবীজ্যোতিষ মাজত জ্যোতিষ শাস্ত্ৰত ধনাৰদৰে প্ৰতিভাসম্পন্ন আৰু বিদ্বা কামিনী দেখা নাযায়। সংস্কৃত গণিত আৰু ফলিত জ্যোতিষ শাস্ত্ৰৰ সাৰ সংকলন কৰি গাৰ্হস্থ্য জীৱনৰ নিত্য প্ৰয়োজনীয় ক্ষুদ্ৰ আৰু সামান্য অসংখ্য বিভিন্ন প্ৰকৃতিৰ জ্যোতিষ-গণনা ধনাই সবল আৰু সুমধুৰ কবিতাত জনসাধাৰণৰ মাজত প্ৰেচাৰ কৰিছিল।

ববাহমিহিব আৰু তেওঁৰ পুত্ৰকৰ জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ গ্ৰন্থবোৰৰ উল্লেখ 'ভট্টোৎপল' নামে এজন জ্যোতিষীয়ে কৰা দেখা যায়।

তেওঁ 'হোবশাস্ত্ৰ' গ্ৰন্থখন লিখি জ্যোতিষত থকা তেওঁৰ পাণ্ডিত্য প্ৰকাশ কৰে।

হস্তবেদা নিৰ্ণয় 'সামুজিক ভিলক'ত বৰ্ণিত হৈছে। এই গ্ৰন্থখন লিখিবলৈ আবস্ত কৰে দুৰ্লভবাজে; কিন্তু তেওঁৰ পুতেক জগৎদেৱেহে তাক সম্পূৰ্ণ কৰি প্ৰকাশ কৰে। ইয়াৰ উপৰি জগৎদেৱে 'স্বপ্ন-চিন্তামণি' নামক এখন জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ গ্ৰন্থ লিখি অশেষ কীৰ্তি ৰাখি যায়।

বহুতে কব খোজে যে হিন্দুসকলে গণিতৰ বহু কথা গ্ৰীচ, বেবিলন আৰু চীনৰ গণিতজ্ঞৰপৰা ধাৰ কৰে। আন এদলে, ভাৰতীয় গণিতজ্ঞৰ সৃষ্টিবোৰকেই প্ৰথম সৃষ্টি বুলি কয়। যিয়েই সত্য নহওক, এইটো সঁচা যে, প্ৰাচ্য-প্ৰতীচ্যৰ জ্ঞানৰ মহলা সলনি তাহানিৰপৰাই চলি আহিছে।

এইটো মন কৰিবলগীয়া যে পঞ্চম শতিকাৰ মাজ ভাগৰপৰা পোন্ধৰ শতিকালৈকে ভাৰতৰ বুকুত এক খেলিমেলিৰ সৃষ্টি হয়। হুণ, আবব আৰু পাৰশ্বৰ আক্ৰমণকাৰীসকলে লানি নিছিগাকৈ জাউবিয়ে জাউবিয়ে আক্ৰমণ চলালে—একেখন দেশৰ ওপৰতেই। এই সময়ছোৱাৰ ভিতৰত কেবাজনো হিন্দু গণিতজ্ঞৰ উদ্ভৱ হৈছিল। তাৰ ভিতৰত আৰ্য্যভট্ট, ব্ৰহ্মগুপ্ত, মহাবীৰ আৰু ভাষ্কৰৰ নাম উল্লেখযোগ্য।

আৰ্য্যভট্ট ষষ্ঠ শতিকাৰ প্ৰসিদ্ধ গণিতজ্ঞ। গঙ্গাৰ পাৰত পাটনাৰ ওচৰত এইজন পণ্ডিতৰ জন্ম। জ্যোতিষৰ ওপৰত তেওঁৰ এখন সুন্দৰ পুথি পোৱা যায়। কিন্তু ছজন আৰ্য্যভট্ট আছিল বাবে, কোনজনক কি বৰঙনি সঠিককৈ কোৱা টান।

সপ্তম শতিকাত ব্ৰহ্মগুপ্ত প্ৰখ্যাত হিন্দু গণিতজ্ঞসকলৰ ভিতৰত অগ্ৰতম। উজ্জয়িনীৰ জ্যোতিষ আলোচনাৰ মূৰব্বী আছিল এইজন পণ্ডিত। তেৱেঁ জ্যোতিষ সম্বন্ধে বহুত তথ্য দি গৈছে। ৬২৮ খ্ৰঃত তেওঁ 'ব্ৰহ্মস্ফুট সিদ্ধান্ত' লিখি উলিয়ায়। পুথিখন ২১ অধ্যায়ত

বিভক্ত—যদিও ইয়াৰ দ্বাদশ আৰু অষ্টাদশ অধ্যায়হে অঙ্কশাস্ত্ৰৰ বিশেষ সহায়ক।

মহাবীৰ আছিল দাক্ষিণাত্যৰ লোক। এওঁ নৱম শতিকাৰ মাজভাগৰ গণিতজ্ঞ। অঙ্কশাস্ত্ৰৰ প্ৰাথমিক জ্ঞানৰ পুথি কিছুমান এওঁ ভালকৈ লিখি উলিয়ায়।

ইয়াৰ পিচতে, ভাস্কৰক বিখ্যাত কৰি তোলে তেওঁৰ ‘সিদ্ধান্ত শিৰোমণি’ নামৰ পুথিখনে। ১১৫০ চনত এইখন লিখা হৈছিল। এই পুথিখন আগৰ সকলোবোৰতকৈ স্বেচ্ছ বুলি পৰিগণিত হৈছিল। তাতোকৈ লেখত লবলগীয়া বৰঙনি হ’ল ভাস্কৰৰ ‘লীলাবতী’ আৰু ‘বীজগণিত’ নামৰ গ্ৰন্থ দুখন। ‘লীলাবতী’ত গণিতৰ কথা সুন্দৰৰূপে বিশ্লেষণ কৰা আছে, আৰু আনখনত বীজগণিতৰ। কিছুমানৰ মতে এই গ্ৰন্থ দুখন বেলেগ নহয়—তেওঁৰ সিদ্ধান্ত শিৰোমণিৰেই অংশ বিশেষ। অৱশ্যে এই মত তৰ্ক-সাপেক্ষ। ১৮১৭ চনত ব্ৰহ্মগুপ্ত আৰু ভাস্কৰৰ সকলোবোৰ লিপিকা ইংৰাজীলৈ অনূদিত হয়। মহাবীৰৰ কামবোৰ ১৯১২ চনত প্ৰকাশ পায়। সকলোতকৈ বেচি খবৰ দিছে ভাস্কৰৰ ‘লীলাবতী’ নামৰ পুথিখনে। ইয়াৰ বিষয়ে এটা সাধুও আছে।

জ্যোতিষ মতে ভাস্কৰে পালে, জীয়েক লীলাবতীৰ বৈধব্য ৰোগ। কিন্তু তেওঁ হিচাপ কৰি উলিয়ালে যে কোনো এক শুভ দিনৰ (তেওঁৰ গণনাৰ পোৱা মতে) কোনো নিৰ্দিষ্ট সময়ত লগ হলে, দোৰটো কটা যায়। সেইমতে সকলো দিহা কৰালে। সময় গণনাৰ বাবে এক অভিনৱ নিয়ম বৰ্ণালে। এটা বিশেষ পাত্ৰত মুখলৈকে পানী লৈ তাত নিৰ্দিষ্ট দাগ কাটি দিলে। পাত্ৰটোত এটা সূক্ষ্ম ফুটা আছে, তাৰে পানী যায়। পানী গৈ গৈ পানীৰ পৰিমাণ কমি আহিব আৰু বেতিয়াই পানীৰ সমতাই দিয়া দাগটো চুব, তেতিয়াই হৰ বিয়াৰ শুভলগ্ন। কথামতে, শুভদিনৰ দিনা সেই পাত্ৰটো (ইংৰাজীত hour cup চাই

আছে। কপালব কেব খণ্ড কনেকৈ ? আনন্দত আশ্বহাবা হৈ চাই থাকোঁতে হঠাত্তে কপালবপবা মুকুতা খহি পবিল পানীপূৰ্ণ পাত্ৰব ওপবত। ফুটা বন্ধ হৈ গ'ল। ভাস্কবব সকলো গণনাব মূবত দেও দি দৈবই প্ৰাধান্ত লভিলে। কিন্তু তথাপি অপত্য-স্নেহব সার্থক পাৰিভ্ৰমিক হিচাপে হিন্দুজাতিয়ে পালে এখন অন্ধব মৌলিক পুথি। সেয়ে শোকাকুল পিতাকে, নিজব কন্যাক সান্দনা দিবলৈ পুথিব নাম বাধিলে 'নীলারতী'।

অনিৰ্ণেয় বিশ্লেষণ (Indeterminate Analysis) কবাত হিন্দু গণিতজ্ঞ জ্যোতিষী পৃথিবীৰ ভিতবত সৰ্বপ্ৰথম। ডায়োফেণ্টাচে মাথো এটা মূল নিৰ্ণয় কবাতহে জোব দিছিল; কিন্তু হিন্দুসকলে সকলো সম্ভবপব গোটা অখণ্ড (Integral) সমাধানব ব্যৱস্থা কৰিছিল। এই বিষয়ত আৰ্য্যভট্ট, ব্ৰহ্মগুপ্ত আৰু ভাস্কবব বৰঙনি উল্লেখযোগ্য।

সিদ্ধান্ত শিবোমণি আৰু নীলারতীৰ উপবিও ভাস্কবাচাৰ্য্যই 'গ্ৰহগণিত' আৰু 'গোল' নামক আকৌ দুখন জ্যোতিষৰ কিতাপ লিখে। 'গ্ৰহগণিত'ত গ্ৰহ-নক্ষত্ৰব গণনা আৰু 'গোল'ত গ্ৰহ-নক্ষত্ৰ, জ্যোতিষ আদিব সমস্তা আৰু সমাধানব উপায়ব নিৰ্দেশ পোৱা যায়।

১৪৪২ খৃষ্টাব্দত জন্মগ্ৰহণ কৰা কেবেলাৰ অধিবাসী মীলকৰ্ণ সোম্বাৰঞ্জীনে জ্যোতিষ আলোচনা কৰি 'সিদ্ধান্ত দৰ্পণ' গ্ৰন্থ লিখে। ইয়াৰ উপবিও তেওঁ জ্যোতিষ শাস্ত্ৰক অবলম্বন কৰি ৯ খন গ্ৰন্থ লিখে। সেইবোৰব ভিতবত সিদ্ধান্ত দৰ্পণৰ ওপবত কৰা ব্যাখ্যা সিদ্ধান্তদৰ্পণ ব্যাখ্যা, আৰ্য্যভট্টৰ বচিত আৰ্য্যভট্টীয় গ্ৰন্থৰ ব্যাখ্যা, আৰ্য্যভট্টীয় ভাস্ক আৰু গ্ৰহণ নিৰ্ণয় উল্লেখযোগ্য।

১৫ শতিকাৰ আবন্তণিত কেবেলাৰ অধিবাসী পবমেববে গোল-দীপিকা গ্ৰন্থ লিখে। ইয়াবোপবি জ্যোতিষ আৰু এষ্ট্ৰোনমিব ওপবত ভেটি কৰি লিখা তেওঁৰ দহখনভকৈ অধিক গ্ৰন্থ আছে।

এইবোৰৰ ভিতৰত “আৰ্য্যভট্টীয়’, সূৰ্য্যসিদ্ধান্ত’ আৰু লীলাবতীৰ জাগ্ৰদ্বাবে লেখত লবলগীয়া।

কিছুমান ক্ষেত্ৰত গ্ৰীক আৰু ভাৰতীয় জ্যোতিষ শাস্ত্ৰৰ মিল দেখা যায়। পাশ্চাত্যদেশৰ পণ্ডিতসকলে কয় যে ভাৰতীয় জ্যোতিষৰ উৎপত্তিত আৰু ক্ৰমোন্নতিত গ্ৰীচৰ প্ৰভাৱ পৰিছে। চিকিৎসা বিজ্ঞা, জ্যোতিষ বিজ্ঞা আৰু অস্ত্ৰান্ত্ৰ কলাবিজ্ঞাৰ অসংখ্য ভাষ্কৰ্য গ্ৰীক পণ্ডিতসকলে ভাৰতবৰপৰা লৈ যায়। এইবোৰ বিষয়ৰ বহু ভাষ্কৰ্য গ্ৰীক ভাষালৈ অনূদিত হয়। গতিকে ভাৰতীয় জ্যোতিষ শাস্ত্ৰত গ্ৰীচ দেশৰ জ্যোতিষ শাস্ত্ৰৰ প্ৰভাৱ পোণপটিয়াভাবে পৰিব নোৱাৰে বুলি ধাৰণা কৰিব পাৰি। ভাৰতবৰ্ষত আবিষ্কৃত ‘শূক্ৰ সংখ্যা’ আৰবলৈ যায়; তাৰ পিচত ইউৰোপৰ বহুদেশে ইয়াক গ্ৰহণ কৰে। পিচত আকৌ ইংৰাজসকলে ইয়াক ভাৰতবৰ্ষত পুনৰ সূচনা কৰে। এইদৰে শূক্ৰসংখ্যাই ভাৰতীয় জ্যোতিষীৰ জ্ঞান প্ৰাচীন কালবৰপৰাই প্ৰচাৰ কৰিছে।

জীৱনত গ্ৰহবু প্ৰভাৱ অৰ্ণৱনীয়। বাহু আৰু কেতুক বাদ দিলে জ্যোতিষৰ মতে গ্ৰহ সাতটা ধৰা হয়। এই গ্ৰহবোৰ হ’ল, —বৃষি, চন্দ্ৰ, বুধ, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি আৰু শুক্ৰ। কোনোৱেই গ্ৰহবোৰৰ অমোঘ প্ৰভাৱবৰপৰা হাত সাৰিব নোৱাৰে। মানৱ জীৱনত বাহু আৰু কেতুৰ প্ৰভাৱ কেনেকুৱা আৰু তাৰ প্ৰতিকাৰৰ উপায় জ্যোতিষ শাস্ত্ৰত বৰ্ণনা কৰা হৈছে।

বাহু আৰু কেতুক গ্ৰহ পৰ্য্যায়ত স্থান দিবপৰা যায় নে নাহায় এই সম্বন্ধে প্ৰাচীন ভাৰতীয় জ্যোতিৰ্বিদসকল একমত হবপৰা নাই। বৰাহ, আৰ্য্যভট্ট প্ৰমুখ্যে অনেক জ্যোতিৰ্বিদৰ মতে বাহু আৰু কেতুক গ্ৰহ পৰ্য্যায়ত স্থান দিব নোৱাৰি। সেই কাৰণেই বৰাহে বৃহৎসংহিতা আৰু বৃহৎজাতক গ্ৰন্থত বাহু আৰু কেতুৰ কোনো ফল বৰ্ণনা কৰা নাই। বৰাহ আৰু আৰ্য্যভট্টই বাহুক চন্দ্ৰপাত আৰু কেতুক ধূমকেতু বুলি কৈছে। কিন্তু পৰাশৰ,

জৈমিনি আৰু অনেকে বাহু-কেতুক গ্ৰহ পৰ্য্যায়ত স্থান দিছে আৰু মানৱ জীৱনত এই দুই গ্ৰহৰ প্ৰভাৱ বৰ্ণনা কৰিছে। প্ৰাচীন যুগত এনে মতভেদ থাকিলেও পৰবৰ্তী কালত ভাৰতীয় জ্যোতিষী-সকলে বাহু আৰু কেতুক নৱগ্ৰহৰ অস্ত্ৰভুক্ত কৰিছে। গতিকে জাতক ফল বৰ্ণনাত বাহু-কেতুৰ প্ৰভাৱ অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰি।

প্ৰাচীন কামৰূপত জ্যোতিষ চৰ্চা: ডাক এজন জ্যোতিষী আছিল। বঙালী আৰু অসমীয়াৰ মাজত ডাকক লৈ টনা-আজোৰা লাগিছে। অসমীয়া মতে ডাকে “উত্তম কুমাৰ কুলে জনম লভিলা” আৰু বঙালী মতে “ভাষে ডাক গোৱাল”। ডাক-চৰিত অনুসাৰে বৰাহমিহিৰৰ বৰত ডাকৰ জন্ম, আৰু ডাকক নিবলৈ আহি তৰ্কত ঘাটি তেওঁ উভতি যায়। ডাকৰ বচন বেদৰ বাণী। লাখ লাখ অসমীয়া নিৰক্ষৰ জনগণৰ বাবে ডাকৰ বচন সঁচাকৈয়ে অলিখিত বেদ, আৰু ডাক তেওঁলোকৰ অখ্যাত ব্যাস। ডাক প্ৰাক-ঐতিহাসিক যুগৰ ব্যক্তি। বৈষ্ণৱ যুগৰ আন এজন জ্যোতিষ শাস্ত্ৰৰ পণ্ডিত হ’ল কবিৰত্ন। এওঁ লীলাৱতী ভাণ্ডোতা। অসমৰ মজিন্দাৰ বংশৰ এজন দুৰ্গাবাম কায়স্থই প্ৰাচীন ভাৰতৰ অষ্টশত্ৰু বিশাৰদা লীলাৱতীৰ মূল সংস্কৃত পুথি ১৪৬৮ খৃঃ মানত অসমলৈ আনে বুলি জনা হয়। প্ৰাচীন কালত অসমৰ জ্যোতিষী চূড়ামণিয়ে ‘জ্যোতিষ চূড়ামণি’ বোলা পদপুথিত জ্যোতিষৰ বাহিৰেও গণিত বিষয়ৰ কথা লিখিছিল। চূড়ামণিয়ে আত্মপৰিচয় সম্পৰ্কে এইদৰে কৈছে :

“জ্যোতিষ যে আৰু, চূড়ামণি কহে, বালকসৱক প্ৰতি।

কায়স্থসকলে, নিন্দা নকৰিবা, মহাশয়ে অল্পমতি।”

উত্তৰ-বৈষ্ণৱ যুগত জ্যোতিষ শাস্ত্ৰৰ পণ্ডিত কবিৰাজ চক্ৰবৰ্তী। তেওঁ ভাস্কৰী নামৰ সংস্কৃত জ্যোতিষ গ্ৰন্থৰ কথা ভাঙনিত এই বুলি এটি শ্লোকৰে আত্মপৰিচয় দিছে—“ববিপদকমলম্ প্ৰথম্য যুৰ্দ্ধা স্মমন্তিকবম্ ধণ্ডে ভাস্কৰী প্ৰবন্ধে। বচয়তি কবিৰাজ চক্ৰবৰ্তী

নিজস্বত মহাভিঁদে কথাম বিজ্ঞে ॥” সামবণিত কথাবে লিখিছে “শ্ৰীমন্ত ডাকসবস্বতী আশ্বজ শ্ৰীকবিবাজ চক্ৰবৰ্তী বিবচিত ভাস্বতী শাস্ত্ৰৰ কথা সমাপ্ত হইল,” ইয়াবপৰা বুজিব পাৰি, পুতেক পিতাক ছয়ো পৰম পণ্ডিত আছিল; অসমীয়া ভাস্বতীও সংস্কৃতৰ আখৰৰা ভাঙনি মাত্ৰ নহয়, আক য’তে তেওঁ মূলবপৰা ফালৰি কাটিছে ত’তে সূৰ্যসিদ্ধান্ত আক মহাজ্যোতিষৰ গুৰুগিৰি উদ্ধৃত কৰিছে।

ইয়াবপৰা বুজা যায় প্ৰাচীন অসম কামৰূপত জ্যোতিষ শাস্ত্ৰৰ বহুল প্ৰচাৰ আছিল।

অতি প্ৰাচীন ৰাজ্য বুলি কামৰূপৰ খ্যাতি আছে। প্ৰাগ্-জ্যোতিষপুৰ এই ৰাজ্যৰ ৰাজধানী। ৰামায়ণৰ দিনবপৰা প্ৰাগ্-জ্যোতিষপুৰৰ নাম প্ৰসিদ্ধ। মহাভাৰতৰ যুগত কুৰুক্ষেত্ৰ মহাসমৰত প্ৰাগ্জ্যোতিষৰ ৰজা ভগদত্তই বুঢ়া বয়সত কোঁৱৰৰ পক্ষ লৈ যুদ্ধ কৰাৰ কাহিনী সকলোৰে সুবিদিত। যোগিনীতন্ত্ৰৰ দিনত কামৰূপ ৰাজ্য ৰত্নপীঠ, কামপীঠ, স্বৰ্ণপীঠ আক সৌমাৰপীঠ এই চাৰিটা খণ্ডত বিভক্ত আছিল। প্ৰাগৈতিহাসিক যুগৰ কামৰূপ মানমন্দিৰ চিত্ৰাচল পাহাৰত নবগ্ৰহ মন্দিৰ নিৰ্মিত হৈছিল। সূৰ্য্যক কেন্দ্ৰ কৰি মংশ মন্ত্ৰেৰে অঙ্কিত দিগ্বস্তৰ আঠোটা দিশৰ চিনত গ্ৰহবেদী মণ্ডলমতে শিৱলিঙ্গময় গ্ৰহ-বিগ্ৰহ স্থাপন কামৰূপীয় জ্যোতিষীসকলৰ এক চমকপ্ৰদ আবিষ্কাৰ। দিন-ৰাতি সমান হবৰ দিনা দেৱালয়ত পোৱা শঙ্কুছায়া (পলভা)-ৰে প্ৰাচীন কামৰূপীয় লগমান আনিব পাৰি। কামৰূপৰ প্ৰামাণ্য গ্ৰন্থ ‘হৰগৌৰী সন্বাদ’ত চিত্ৰাচলৰ উল্লেখ আছে; কিন্তু কৰ্ণাচলৰ কোনো উল্লেখ পোৱা নাযায়। কালিকা পুৰাণৰ কোনো এটা শ্লোকত চিত্ৰকূট (চিত্ৰাচল)-ৰ পূবে ‘কঙ্কলাচল’ নামেৰে এখন পাহাৰৰ উল্লেখ আছে। তাত সকলো বিছাধৰ আক দেৱতা থকা কথাও পোৱা যায়।

নবগ্ৰহ দেৱালয়ত থকা শিলৰ ফলিবপৰা জনা যায় মহাৰাজ

বাজেশ্বর সিংহৰ মতে তৰুণ ছবৰা বৰফুকনে নবগ্ৰহৰ ওপৰত মঠ নিৰ্মাণ কৰাই দিছিল। কিন্তু এই মঠৰ ওপৰটো আবৃত থকাৰ কোনো প্ৰমাণ নাই। বৰ্তমান যুগত কৰ্ণাচল পাহাৰত প্ৰাচীন আৰু আধুনিক যন্ত্ৰপাতিৰে সূসজ্জিত মানমন্দিৰ নিৰ্মাণ, জ্যোতিষ গবেষণা কেন্দ্ৰ স্থাপন আদি আঠদফীয়া আঁচনি চৰকাৰৰ ওচৰত দাঙি ধৰা হৈছে যদিও অষ্টশিব ওলোৱা ঠাইখিনি সংৰক্ষিত কৰাৰ বাহিৰে কোনো কামত চৰকাৰে হাত দিয়া নাই।

প্ৰাচীন কালৰেপৰা কামৰূপত গণিত আৰু ফলিত জ্যোতিষৰ সুসমৃদ্ধ চৰ্চা চলি আছে। গণিত জ্যোতিষৰ ভিতৰত ভাস্কৰাচাৰ্য্যৰ ১১৫০ খৃষ্টাব্দত ৰচিত 'লীলাৱতী'ৰ সাঁচিপতীয়া হাতে লিখা পুথি; ৬৬৫ খৃষ্টাব্দত ৰচিত আৰু ১৫১৫ খৃষ্টাব্দত শ্ৰীধৰৰ দ্বাৰা সম্পাদিত কামৰূপ নিবন্ধনীয় খণ্ডসাধ্য দশাৰ আৰ্য্যা, নিফুগণনা-পদ্ধতি, গ্ৰহণ গণনা আদি প্ৰাচীন হাতে-লিখা সাঁচিপতীয়া পুথি কামৰূপ জিলাৰ অন্তৰ্গত গন্ধিয়া গাৱঁত অৱস্থিত এটি গ্ৰন্থাগাৰত এতিয়ালৈকে সংৰক্ষিত হৈ আছে। উক্ত গাৱঁৰ এই গ্ৰন্থাগাৰত জ্যোতিষ বহুমালী, জ্যোতিষমুক্তাৱলী, সময়ানুত ৰাজৰাজমাৰ্ত্তণ্ড, হৰনাথ-কৃত সামুজিক, স্বৰোদয়, যুদ্ধজয়ান্বৰ, প্ৰশ্নকেবালী, ৰাক্ষসী কেবালী, বিষ্টাধ্যাভাৱ দীপিকা প্ৰভৃতি হাতে-লিখা পুথি পোৱা যায়।

প্ৰাচীন কালৰেপৰা 'কামৰূপ নিবন্ধনীয় খণ্ডসাধ্য' কামৰূপ পঞ্জিকা গণিত হৈ আহিছিল বিংশ শতাব্দীৰ প্ৰায় চতুৰ্থ-দশকলৈকে। খণ্ডসাধ্য মতে হাতে-লিখা কেবাল ৰছৰৰ পঞ্জিকা আজিও গন্ধিয়া গাৱঁৰ গ্ৰন্থাগাৰটোত দেখা যায়। খণ্ডসাধ্যমতে পঞ্জিকা গণিব লাগিলে আগতে যোগ, বিয়োগ, পূৰণ, হৰণ মচি মচি আৰ্য্যাৰ সহায়ত একে শাৰীতে যে কৰিব লাগে সেইটো জানিব লাগে। বিভিন্ন জাতীয় কেবাটাও সংখ্যা স্বজাতীয় সংখ্যাৰপৰা বিয়োগ বা যোগ কৰা পদ্ধতি আৰু আধা লোৱা পদ্ধতি সৰ্বভাৰতীয় পদ্ধতিতকৈ স্বতন্ত্ৰবীয়া। খণ্ডসাধ্যৰ নিয়মবোৰ সিদ্ধান্তৰ প্ৰমাণেৰে উৎপন্ন কৰিব

পাৰি ; সময় বাগৰাব লগত হয়ৰ ঋতুৰবোৰৰ সালসলনি কৰিব লগীয়া নহয় । ঋতুসাধেৰে পঞ্জিকা গণনাত তিথি-নক্ষত্ৰাদিৰ ভোগ্য-দণ্ডৰ ঠাইত কোনো কোনো ঠাইত বাওঁহাতে দশমিক বিন্দু নোহোৱাকৈ সংখ্যাৰ বাওঁপিনে শূন্য পোৱা যায় । তাক 'গন্তব্য' বোলা হয় ।

ফলিত জ্যোতিষ বিষয়েও আমাৰ বঙালী বা আন আন দেশীয় জ্যোতিষৰ পাৰ্থক্য আছে । ত্ৰিপাচ চক্ৰ গণনা (বিষ্টকাল নিকপণৰ বাবে) জ্যোতিষ বহুমালীৰ মতে বেলেগ ; আৰু জাতক চন্দ্ৰিকা আদি বঙালী পুথিৰ লগত নিমিলে । বহুমালীৰ লেটন বিচাৰ সৰ্বভাৰতীয় জ্যোতিষৰ লগত বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ । ছোৱালী প্ৰথম বজঃস্থলা হলে শুভাশুভ সকলো দেশতে গণনা হয় যদিও কামৰূপত তাক পুষ্পোৎসৱ বোলে । ই সঁচাকৈয়ে এটা উৎসৱ, ইয়াৰ গণনাও বৰ প্ৰাঞ্জল আৰু স্ত্ৰীআচাৰ আদিও বিশদ । বিয়া-সবাহ, যাগ-যজ্ঞত অগ্নি-নাবদ বিচাৰ, গছ বা বাঁহ বোৱাৰ সময়ত শব, গণ্ডবিচাৰ, তুল-ধূনা নিষেধ ব্যৱস্থা আদি কামৰূপীয় জ্যোতিষৰ স্বতন্ত্ৰবীয়া পদ্ধতি দেখা যায় । ল'ৰা জন্মৰ সময়তে ব্যক্ত নামৰ সহায়ত বৰ্গ নিকপণ, চক্ৰৰ বৰ্ণ গণনা আদিও কামৰূপীয় জ্যোতিষৰ নিজস্ব প্ৰথা । পূজা-যাগ-যজ্ঞাদিত দিয়া মণ্ডলবোৰে যেনেদৰে পূজাদিৰ সৌষ্ঠৱ বঢ়ায়, তেনেদৰে কামৰূপীয় জ্যোতিষ বিছাৰ জ্যামিতিক সমৃদ্ধি সূচনা কৰে ।

আহোম ৰজাসকলৰ দিনত জ্যোতিষ চৰ্চাকাৰী ব্ৰাহ্মণসকলক ভূমিদান কৰা হৈছিল । জ্যোতিষ চৰ্চাকাৰীসকলক গণক, দৈবজ্ঞ সংজ্ঞাৰে অভিহিত কৰা হয় । অসম বুৰঞ্জীৰ প্ৰায় ঠাইতে গণক বা দৈবজ্ঞৰ সংজ্ঞা পোৱা যায় । কামৰূপৰ বিবেকৰ দেৱালয়ত থকা এখন কাকতত পোৱা যায় যে বাৰজন ব্ৰাহ্মণৰ ভিতৰত যি ছজন তিথিকৰ আছিল তেওঁলোকো ব্ৰাহ্মণ বুলি অভিহিত হৈছিল । জ্যোতিষ চৰ্চা কৰা কাৰণে তেওঁলাকক গণক, দৈবজ্ঞ বোলা

হৈছিল। আন আন দেবালয়ৰ ভিত্তিকবসকলকো উক্ত উপাধি দিয়া হৈছিল। তেওঁলোকে জ্যোতিষ চৰ্চা কৰি পোৱা ব্ৰহ্মোত্তৰ ভূমিদান-পত্ৰবোৰো ব্ৰাহ্মণ-পণ্ডিতসকলে শুদ্ধ সংস্কৃত ভাষাত ৰচনা কৰি দিছিল।

কালিকা পুৰাণৰ গৌৰবমণ্ডিত শ্লোকটো হ'ল—“অশ্ব মধ্যে স্থিতো ব্ৰহ্মা শ্ৰাঙ নক্ষত্ৰাণ সমৰ্দ্ধহ, ততঃ শ্ৰাংগজ্যোতিষ নাম পুৰিঃ শত্ৰুপুৰোপমঃ”—ইশ্বৰ অমৰাৱতীৰ দৰে এয়া শ্ৰাংগজ্যোতিষপুৰ, য'ত ব্ৰহ্মাই পুৰি কালত নক্ষত্ৰমণ্ডলীৰ সৃষ্টি কৰিছিল। ওপৰত উদ্ধৃত কৰা শ্লোকটোৰপৰা আমি সৰ্গোৰবে কওঁ যে শ্ৰাংগ (পুৰা-কালত) জ্যোতিষৰ উৎপত্তি হৈছিল যি পুৰত তাৰ নাম 'শ্ৰাংগ-জ্যোতিষপুৰ'।

শ্ৰাংগ ঐতিহাসিক যুগৰপৰা জ্যোতিষ চৰ্চাত সুসমৃদ্ধ অসমত আছিল এই বিস্তাৰ চৰম অৱনতি দেখা যায়। কামৰূপীয় জ্যোতিষৰ সমাধি যাতে নহয় তাৰ কাৰণে এতিয়া পণ্ডিতসকলে চেষ্টা চলাব লাগে। অভিজ্ঞ গুৰুৰ ওচৰত বহি অধ্যয়ন আৰু চৰ্চা নকৰিলে কামৰূপীয় জ্যোতিষ শিকা অসম্ভৱ। আধুনিক যুগত আমাৰ সুশিক্ষিত ডেকাসকলে কামৰূপীয় জ্যোতিষৰ তথ্যবোৰ আহৰণ কৰি দেশৰ অতীত গৌৰৱক মহীয়ান কৰক। তেনেকুৱা চেষ্টা চলালে জ্যোতিষ বিজ্ঞাটো সুৰক্ষিত হব বুলি ন দি কবপৰা যায়।

সম্প্রদায় অধ্যায়

ধৰ্মশাস্ত্ৰ

ধৰ্ম শব্দটো আটাইতকৈ বহল দৃষ্টিত ধৰি লব পাৰি। প্ৰধানভাবে ধৰ্মৰ অৰ্থ এয়ে—যিটোৱে পৃথিৱীক বন্ধা কৰি থাকে। ধৰ্মই আচৰণ, কৰ্তব্য, আইন, শ্ৰায়, নৈতিকতা আদিকো বুজায়। মীমাংসা দৰ্শনে ধৰ্মক সেই অৰ্থত গ্ৰহণ কৰে যি ধৰ্মৰ ফলত আত্মাত অপূৰ্ব থকা বুলি অনুমেয় হয়। কৰ্তব্যৰ ক্ষেত্ৰতহে ধৰ্মশাস্ত্ৰ ব্যৱহৃত হয়। ভাৰতীয় ধৰ্মৰ ব্যৱহাৰিক দিশটো লক্ষ্য কৰিব পাৰি স্মৃতি বা অনুশাসনবিলাকত। বৰ্তমান যুগৰ আইন প্ৰচলিত নোহোৱালৈকে ভাৰতীয় পাৰিবাৰিক জীৱন, সামাজিক জীৱন আৰু আৰু আন কি ৰাজনৈতিক জীৱনো স্মৃতিবিলাকে নিৰ্দেশিত কৰি ৰাখিছিল। ভাৰতীয় আধুনিক আইনো কিছু পৰিমাণে স্মৃতিৰ ওচৰত ঝগী।

ধৰ্মশাস্ত্ৰ পাঁচ প্ৰকাৰ বুলি ধৰি লোৱা হয়—যেনে (১) বৰ্ণ ধৰ্ম, (২) আশ্ৰম ধৰ্ম, (৩) বৰ্ণাশ্ৰম ধৰ্ম, (৪) নৈনিত্তিক ধৰ্ম, (৫) গুণ ধৰ্ম। এইবোৰ বেদাঙ্গ, স্মৃতি আদিৰ ওপৰত ভেটি কৰি গঢ়ি উঠিছে। ধৰ্মশাস্ত্ৰক স্মৃতি বোলাও হয়। মনু-স্মৃতিত এইদৰে কোৱা হৈছে,—

“ঋতিস্তু বেদো বিজ্ঞেয়ো ধৰ্মশাস্ত্ৰং তু বৈ স্মৃতিঃ ॥”

ধৰ্মশাস্ত্ৰ কপিল সূত্ৰৰ ওপৰত ভেটি কৰি গঢ়ি উঠিছে। ই কৰ্তব্য আচৰণৰ নিয়মৰ ভেটি ধাৰণ কৰিছে। ধৰ্মশাস্ত্ৰবোৰৰ গঠনত মহাকাব্য আৰু পুৰাণৰ অবদান আছে। মহাভাৰত কৰ্তব্য আচৰণৰ বিধয়-বস্তুৰে পৰিপূৰ্ণ।

প্ৰত্যেক ধৰ্মশাস্ত্ৰৰ গ্ৰন্থই ধৰ্মৰ চাৰিটা বিধয়ক লৈ আলোচনা

কৰিছে। এই চাৰিটা বিষয় হ'ল—আচ'ব, ব্যৱহাৰ, প্ৰায়শ্চিত্ত আৰু কৰ্মফল। আচাবে ব্যক্তিৰ গুণানুসাবে মানুহৰ কৰ্তব্য ধাৰণ কৰে। বন্ধা-ঘবৰ নিয়ম আৰু আইনক বুজায় ব্যৱহাৰে। আগতে কাম কৰা ফল অনুসাবে প্ৰায়শ্চিত্ত আৰু কৰ্মফল মানুহৰ জীৱনত ঘটে। ব্যৱহাৰ হ'ল ধৰ্মৰ এটি আভ্যন্তৰীণ অংশ।

এই শাখাৰ আগৰ কালৰ সূত্ৰবিলাকেই হ'ল গৌতমৰ ধৰ্মশাস্ত্ৰ। ইয়াৰ উপৰিও বোধায়ন, অপস্তম্ব, বশিষ্ঠ, বিষ্ণু, হৰিত, শঙ্খ লিখিত বিধানস, পৈথিনসি, উসনস, কাণ্ডপ আৰু বৃহস্পতি আদি ধৰ্মশাস্ত্ৰকাৰ আদিৰ সূত্ৰও পোৱা যায়।

মনুস্মৃতি বা মানব ধৰ্মশাস্ত্ৰই হ'ল পুৰণা প্ৰাপ্ত ধৰ্মশাস্ত্ৰ। এই ধৰ্মশাস্ত্ৰখন সৃষ্টিৰ দ্বাৰা আবৃত্ত কৰি বেদান্ত দৰ্শনৰ আলোচনাবে সমাপ্তি ঘটোৱা হৈছে। এতিয়া পোৱা এই মনুস্মৃতিখনত দ্বাদশ অধ্যায় আছে। ভৃগুমুনিৰ দ্বাৰা এই শাস্ত্ৰক ব্যক্ত কৰাও হৈছে। ইয়াৰপৰা বুজা যায় যে ভৃগুৱে মনুৰ কথাখিনি প্ৰকাশ কৰিছিল। মনুস্মৃতি বোলে মূলত আছিল একলাখ শ্লোকৰ, পিছে নাৰদে তাক বাৰহেজাৰ শ্লোকলৈ সংক্ষেপিত কৰিলে, তাৰ পিছত মাৰ্কণ্ডেয়ই আনিলে আঠহেজাৰ শ্লোকলৈ আৰু ভৃগুপুত্ৰ স্মৃতিয়ে চাৰিহেজাৰ শ্লোকত সামৰি ধলে। বৰ্তমান সময়ত পোৱা ভৃগুপ্ৰোক্ত মনুস্মৃতিত শ্লোকৰ সংখ্যা আট্টেহেজাৰৰ ওপৰ হ'ব। বৰ্তমানৰ মনুস্মৃতিয়ে খৃষ্টীয় প্ৰথম-দ্বিতীয় শতক মানত গঢ় লোৱা বুলি ধৰা হলেও এই ধৰ্মশাস্ত্ৰৰ পৰম্পৰা তাতকৈ অলপ আগৰ। কাশীপ্ৰসাদ জয়সৱাল বিশেষ প্ৰমাণেৰে সৈতে দেখুৱাইছে যে পুথিখনৰ নাম আছিল 'মানব ধৰ্মশাস্ত্ৰ' আৰু ইয়াক স্মৃতি ভাৰ্গবে বচনা কৰিছিল শুভ্ৰ ব্ৰাহ্মণ নৃপতিসকলৰ অভ্ৰদম্বৰ কালত, ঋ: পু: দ্বিতীয় শতকত। স্বয়ম্ভুৱ মনুৰ লগত ইয়াৰ কোনো সম্বন্ধ নাই। স্মৃতি আছিল মানব বৈদিক শাখাৰ লোক; কাষমুগৰ ভাসই মানবীয় ধৰ্মশাস্ত্ৰৰ উল্লেখ কৰিছে; তেতিয়াও মনুস্মৃতিৰ স্কীয়া নাম সৃষ্টি হোৱাই নাই।

যক্ষৰ নিকৰ্ণ আৰু মহাভাবতেও মনুৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰে। এই গ্ৰন্থখনৰ সময় সঠিকভাবে নিৰ্ণয় কৰিব নোৱাৰি। এই শাস্ত্ৰ-খনৰ প্ৰভাৱ বৰ্মা, শ্ৰাম আৰু জাভা দ্বীপতো পৰে বুলি অনুমান কৰা হৈছে। মনুস্মৃতিৰ ওপৰত লিখা টীকাকাৰবিলাকৰ ভিতৰত আমি হুজনৰ নাম পাওঁ। তেওঁলোক হ'ল মেঘতিৰি আৰু কুলুকভট্ট।

মনুস্মৃতিৰ পিচতে আৱশ্যকীয় আন এখন ধৰ্ম-গ্ৰন্থ হ'ল ষাণ্মতস্মৃতি। এই গ্ৰন্থখনৰ আবিৰ্ভাৱ কাল খৃঃ পূঃ ১০০ পৰা খৃষ্টাব্দ ৩০০ ভিতৰত ধৰি লব পাৰি। এই স্মৃতিখনৰ তিনিটা বিভাগ আছে। বিভাগ কেইটা হ'ল আচাৰ, ব্যৱহাৰ আৰু প্ৰায়শ্চিত্ত। বেদান্ত দৰ্শনৰ মূলনীতিবিলাকৰ আলোচনা ইয়াত কৰা হৈছে।

নাৰদস্মৃতি বৃহৎ আৰু ক্ষুদ্ৰ পঞ্চাংশত পোৱা যায়। গচ্ছলিখক বাণভট্টই এই স্মৃতিশাস্ত্ৰৰ অস্তিত্ব সম্পৰ্কে মত প্ৰকাশ কৰি গৈছে। নাৰদস্মৃতিৰ বোলে দুটা ৰূপ আছে—এটা দীঘলীয়া আৰু আনটো চুটি। কলিকতাৰপৰা ভাৰত চৰকাৰৰ নিৰ্দেশত ছপোৱা নাৰদস্মৃতিত এহেজাৰৰ অলপ ওপৰ প্লোক আছে। এই স্মৃতিৰ ভূমিকাত মনুস্মৃতি সম্পৰ্কীয় পৰম্পৰা এটিৰ আভাস পায়। নাৰদস্মৃতি মনুস্মৃতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হলে ইয়াত সাধাৰণ ধৰ্মীয় কৰ্তব্য-কৰ্তব্যতকৈ আইনসংক্ৰান্ত কথাহে সবহ পোৱা যায়। ইয়াৰ মুখ্য বিষয় হ'ল 'ব্যৱহাৰ' অৰ্থাৎ আইন; আচাৰ আৰু প্ৰায়শ্চিত্তৰ কথা ইয়াত নাই। আনহাতে আইন সম্পৰ্কত থকা আলোচনা মনুস্মৃতিত থকাতকৈ নাৰদস্মৃতিত অধিক উন্নত আৰু যুক্তিপূৰ্ণ। কিতাপখনৰ গুৰিতে আছে—

“নষ্টে ধৰ্মে মনুস্মাৰাং ব্যৱহাৰঃ প্ৰবৰ্ত্ততে।

দৃষ্ট্ৱা চ ব্যৱহাৰাণাং ৰাজা দণ্ডধৰঃ স্মৃতঃ ॥” (১/১/২)

অৰ্থাৎ এসময়ত যেনিবা আছিল এটি সুবৰ্ণ যুগ। সেই সময়ত সমাজত অন্যাকাৰ, অত্যাচাৰ, অসত্য, বিদ্বেষ আদি নাছিল। পিচত

যেতিয়া এই অবস্থাব ব্যতিক্ৰম হ'ল তেতিয়াই বিচাৰ বা মৰ্দমাৰ সৃষ্টি হ'ল আৰু বজায়ো দণ্ডৰূপ লৈ বিচাৰ কৰিবলৈ ধৰিলে।

গ্ৰন্থখনৰ এঠাইত ধনৰ প্ৰয়োগ আৰু স্বৰূপ সম্বন্ধে কেইটামান শ্লোক আছে। এইখিনি কথাই প্ৰাচীন সমাজৰ ছবি এটা দাঙি ধৰে।

ধৰ্ম, উপাৰ্জন আৰু সৃষ্টি, নাইবা ভোগমূলক যিয়ে কৰ্ম নাথাকক, তাৰ গুৰিতে আছে ধন। নাৰদস্মৃতিত ধনভেদৰ উল্লেখ স্পষ্টভাবে থকা দেখা যায়। ধনৰ বন্ধা, কৃষি-বাণিজ্য আদিৰ দ্বাৰা তাৰ সংবৰ্ধন আৰু সেই ধনৰ সহায়ত ঐহিক আৰু পাৰলৌকিক সুখৰ ভোগ—এইয়ে হ'ল ধনৰ ত্ৰিবিধ নিৰ্দেশ। নাৰদস্মৃতিৰ মতে ধন তিনি প্ৰকাৰ—শুক্ৰ, মিশ্ৰিত আৰু কৃষ্ণ। এই তিনি প্ৰকাৰ ধনৰ প্ৰত্যেকৰ সাতটাকৈ পৃথক পৃথক ভাগ আছে।

বিদ্যালক্ক ধন, পুৰুষকাৰৰ দ্বাৰা প্ৰাপ্ত ধন, ধৰ্মাচৰণৰ দ্বাৰা যি লাভ কৰা যায়, ছাত্ৰৰপৰা যি পোৱা যায়, যজ্ঞমানী কামৰপৰা যি উপাৰ্জন হয় আৰু উত্তৰাধিকাৰ সূত্ৰে যি ধন আহে—এই সাতবিধ শুক্ৰ ধন, অৰ্থাৎ নিকা পথেদি অহা ধন।

সুদ, কৃষিলক্ক ধন, বাণিজ্যালক্ক ধন, শুক্ৰ (পিতৃয়ে কণ্ঠাৰ কাৰণে লোৱা গা-ধন, ভাল মিত্ৰি, শিল্পী আদিক হাত কৰিবৰ অৰ্থে সিহঁতৰ আত্মীয়-কুটুম্বক দিয়া ভেটি, ইত্যাদি), শিল্পকাৰ্য্যৰ দ্বাৰা (অলঙ্কাৰ, চিত্ৰ আদিৰ জৰিয়তে), পূৰ্বকৃত উপকাৰৰ প্ৰতিদান স্বৰূপে যি ধন ব্ৰাহ্মণৰ হয় সি শবল। ব্ৰাহ্মণৰ স্বসৃষ্টিৰ বাহিৰৰ কাম বুলি, আনহাতে নকৰিলেও উপায় নাই, এনে বুলি এই ধন শবল বা মিশ্ৰিত।

ভেটি, পণ বাৰি খেলা পাশা প্ৰভৃতি ক্ৰীড়া, দাতকৰ্ম, লোকক পীড়ন কৰি আৰ্জিত ধন বা ভ্ৰব্য, চুৰি-ডকাইতি, ধূৰ্ত্তামি আদিৰ দ্বাৰা যি ধন উপাৰ্জিত হয়, সি কৃষ্ণ বা পাপময়।

এই তিনিপ্ৰকাৰ ধনৰ দ্বাৰা ক্ৰয়, বিক্ৰয়, প্ৰতিগ্ৰহ প্ৰভৃতি নানান কাৰ্য্যকলাপ হৈ থাকে আৰু শিষ্টভাবে বিষয়ৰ ভোগও হৈ থাকে।

এই তিনিপ্ৰকাৰ জব্যৰ মাজৰপৰা যিকোনো জব্যলৈ মানুহে কৰ্ম কৰে সেই মানুহে ইহকাল আৰু পৰকালত সেই সেই ৰূপে ফল ভোগ কৰে। বিষ্ণুস্মৃতি বা বিষ্ণু-সংহিতাতো ধনৰ গুৱ, কৃষ্ণ আদি শ্ৰেণী বিভাগ লক্ষ্য কৰিব পাৰি।

নাৰদস্মৃতি আৰু মনুস্মৃতিৰ অনুশাসনৰ মাজত এটি মুখ্য পাৰ্থক্য এই যে মনুস্মৃতিয়ে নিয়োগ প্ৰথা ভাল চকুৰে চোৱা নাই, কিন্তু নাৰদস্মৃতি এই বিষয়ত কিছু উদাৰ। ইয়াৰ উপৰিও আৰু এখন স্মৃতি পোৱা যায়। এই শাস্ত্ৰখনৰ নাম পৰাশৰ স্মৃতি। মনুস্মৃতিৰ সমালোচনা কৰি আইন এখন স্মৃতিশাস্ত্ৰ বৃহস্পতিৰ দ্বাৰা ৰচিত হৈছিল। ইয়াৰ উপৰিও স্মৃতিশাস্ত্ৰৰ সংখ্যা হ'ল ১৫২ খন।

নিয়ম, আচাৰ-ব্যৱহাৰ আদিৰ শিক্ষাৰ কাৰণে ধৰ্মশাস্ত্ৰ সাহিত্যৰ মূল্য মহান। ধাৰৰ বজা ভোজদেৱ ব্যৱহাৰ চমুচয় আৰু চাকচাৰ্য্য গ্ৰন্থৰ লিখক। দ্বাদশ শতিকাত জীমূতবাহনে ধৰ্মবন্ধ বুলি এখন আইন সম্বন্ধীয় গ্ৰন্থ ৰচনা কৰে। এই গ্ৰন্থখনৰ কলাবিবেক, ব্যৱহাৰ মজ্জিকা আৰু দায়ভাগ বুলি তিনিটা অংশ আছে। ঠিক একে সময়তে লক্ষ্মীধৰ নামে এজন শাস্ত্ৰকাৰে স্মৃতিকল্পভক নামক এখন জনপ্ৰিয় স্মৃতিশাস্ত্ৰ লিখি উলিয়ায়। বঙ্গদেশৰ বজা লক্ষ্মণসেনৰ কাৰণে হলানুধে ১১৬০ খৃষ্টাব্দত ব্ৰাহ্মণ সৰ্বস্ব নামক স্মৃতি প্ৰকাশ কৰে। ১২২৫ খৃষ্টাব্দত দেবনাভট্টই স্মৃতিচঞ্জিকা শাস্ত্ৰ লিখে। তেৰ শক্তিকাৰ অধিবাসী বৰাদবাজে স্মৃতিসংগ্ৰহ নামে এখন গ্ৰন্থ সম্পাদন কৰে। ইয়াৰ কেৱল ব্যৱহাৰ নিৰ্ণয় নামক অংশটোহে পোৱা যায়। চতুৰ্গ চিন্তামণি নামৰ আন এখন স্মৃতিগ্ৰন্থও আছে। ইয়াত ব্ৰত, দান, তীৰ্থ আৰু মোক্ষৰ বিবৰণ আছে। এইখন ১২৭০ খৃষ্টাব্দত হেৰাজিৰ দ্বাৰা সংকলন কৰা হৈছিল। ধৰ্মীয় কৰ্তব্য আৰু আইন বিষয়ৰ আলোচনা থকা এখন গ্ৰন্থ হ'ল মদন পাবিজাত। এইখনৰ গ্ৰন্থকাৰ বিখ্যাত। ঠিক একে সময়তে চন্দ্ৰেশ্বৰ স্মৃতিবন্ধুকাৰ আৰু বিজয়নগৰৰ অধিবাসী মাধব

কল্যানাদ্বয়ীয়া গ্ৰন্থ প্ৰকাশ পায়। বাচস্পতিৰ চিন্তামণি ধৰ্মশাস্ত্ৰৰে এখন টীকা। উৎকলবাসী প্ৰতাপকন্দেৱৰ সব্বশ্ৰীবিলাস ষোড়শ শতিকাৰ গ্ৰন্থ।

তেনেকৈ একে সময়তে বঘুনন্দনৰ দ্বাৰা সম্পাদিত তদ্ব নামক এখন গ্ৰন্থ প্ৰকাশ পায়। বৈষ্ণৱাৰ দীক্ষিতেও 'স্মৃতি মুক্তফল' নামে এখন ধৰ্মশাস্ত্ৰ প্ৰকাশ কৰে। সপ্তম শতিকাত ভট্টজি দীক্ষিতে তীৰ্থনিৰ্ণয় সম্পাদন কৰে। কমলকাৰ ভট্টৰ নিৰ্ণয়সিদ্ধ, নীলকাৰে ভাগবত ভাষ্যৰ আৰু মিত্ৰমিশ্ৰৰ বীৰমিজ্জোদয় উল্লেখযোগ্য স্মৃতিশাস্ত্ৰ বুলি ধৰি লোৱা হৈছে।

অষ্টাদশ অধ্যায়

উপবেদ

আয়ুৰ্বেদ, গন্ধৰ্ববেদ, ধনুৰ্বেদ, অৰ্থশাস্ত্ৰ আৰু শিল্পশাস্ত্ৰ বা
বাস্তবিত্তা :

বেদ আৰু তাৰ পৰিপূৰকৰ সংযোগত চাৰিখন উপবেদ বা
গৌণবেদ আছে। এই উপবেদ কেইখন হ'ল—আয়ুৰ্বেদ, গন্ধৰ্ববেদ,
ধনুৰ্বেদ আৰু অৰ্থশাস্ত্ৰ। এইবোৰ ষষ্ঠাক্ৰমে চিকিৎসা বিজ্ঞান,
সঙ্গীত, ধনুৰ্বিছা আৰু বাজনীতিয়ে প্ৰতিনিধিত্ব কৰে। কামশাস্ত্ৰ
আয়ুৰ্বেদৰ ভিতৰুৱা। এইবোৰ শাস্ত্ৰ মূল বেদ চাৰিখনৰ আনুষঙ্গিক
কাৰণে উপবেদ বুলি ধৰি লোৱা হয়।

আয়ুৰ্বেদ : যি শাস্ত্ৰৰ দ্বাৰা মানুহে জীৱন লাভ কৰে তাকে
আয়ুৰ্বেদ বুলি কোৱা হয়। জীৱনৰ লক্ষ্য যিয়ে নহওক, স্বাস্থ্যটোৱে
হৈছে মূল কাৰণ। এইটো নহলে মানুহ বোগগ্ৰস্ত হব আৰু
জীৱনৰ লক্ষ্য পৰিপূৰ্ণ নহব। সেয়েহে কোৱা হৈছে :

“ধৰ্মাৰ্থকামমোক্ষানামাৰোগ্য মূলযুক্তমম্।

বোগান্তস্তাপহৰ্তাৰঃ শ্ৰেয়সো জীবিতস্ত চ ॥”

—চৰক সংহিতা, সূত্ৰস্থান ১'১৪।

চিকিৎসা শাস্ত্ৰৰ লক্ষ্য কেৱল বোগ নিৰ্মূল কৰাটোৱে নহয়,
ইয়াৰ লক্ষ্য হব লাগে বোগত নপৰাকৈ মানুহে কেনেকৈ স্বাস্থ্য
ৰক্ষা কৰিব পাৰে।

“আয়ুৰ্বেদপ্ৰয়োজনং ব্যাখ্যাপস্থটানাং ব্যাধিপৰিমোক্ষঃ, স্বাস্থ্যস্ত
বাহ্যৰ্থস্ত বক্ষণশ্চ।”

বেদৰ উৎপত্তি সম্বন্ধে অৰ্থৰ্ববেদত উল্লেখ আছে। বোগৰপৰা
নিবৃত্তি পোৱাৰ কাৰণে কৰ্ত্তৱ আশীৰ্বাদ আহ্বান কৰা হয়। বোগ

দুব কৰাত ভগবানৰ দয়া ঘাইকৈ দায়ী আৰু বোগবপৰা মুক্তি পাবলৈ ঔষধৰ প্ৰয়োগৰ কাৰণে মানুহৰ চেষ্টাও আন্তৰ্জাতীয় বিষয় বুলি ধৰা হয়। বৈশেষিক আৰু সাংখ্য দৰ্শনৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত বিজ্ঞানৰ প্ৰধান মূলনীতি মানৱ শৰীৰ গঠন সম্পৰ্কে পঢ়াও আয়ুৰ্বেদ শাস্ত্ৰত সংযোজিত হৈছে। ইয়াৰোপৰি গছ-গছনি, বস্ত্ৰ ঔষধ আৰু অস্ত্ৰাস্ত্ৰ উদ্ভিদৰ দ্বাৰা গঠিত পদাৰ্থৰপৰা চিকিৎসা পদ্ধতিৰ ব্যৱস্থাত ই সহায় আগ বঢ়াইছে। যদিও প্ৰধানকৈ শৰীৰ আৰোগ্য কৰাৰ কাৰণে ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰা হয়, তথাপি আত্মাই অৱশেষত উপকাৰ পায় বুলি কব লাগিব। গতিকে ধৰ্ম, দৰ্শন আৰু বিজ্ঞানে আয়ুৰ্বেদৰ উন্নতি আৰু ক্ৰমবৰ্দ্ধমানত এটি বিখ্যাত ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে। এইক্ষেত্ৰত এই চিকিৎসা প্ৰণালীক অবৈজ্ঞানিক বুলি বৰ্ণনা কৰিব নোৱাৰি। আনকি বিজ্ঞানত সৰল পৰ্য্যবেক্ষণৰ দোষ দেখা যায়। আয়ুৰ্বেদ শাস্ত্ৰও এই পদ্ধতিৰ মাজেৰে চলি আহিছে।

আয়ুৰ্বেদৰ উন্নতি স্বভাৱৰ নিয়ম দৰ্শোৱা ধৰ্মশাস্ত্ৰৰ লগত জড়িত। এই নিয়মৰোৰে স্বাস্থ্যৰক্ষাৰ মূলনীতি বহন কৰি আহিছে। আয়ুৰ্বেদ চিকিৎসাই জীৱিত প্ৰাণীৰ স্বাভাৱিক কাৰ্য্য, জন্তু-গছ-গছনিৰ জীৱনাবস্থা আৰু মনোবৈজ্ঞানিক সম্বন্ধীয় জীৱনৰ কাৰ্য্যকলাপ বৰ্ণনা কৰে। পদাৰ্থৰ প্ৰধান তিনিটা গুণ—স্ব, বহু আৰু তম মানুহৰ অন্তৰ্নিহিত বোগ বায়ু, পিত্ত আৰু কফৰ লগত সংযোগ হৈ আছে।

আয়ুৰ্বেদ চিকিৎসাৰ আঠোটা বিভাগ আছে। এই ভাগবোৰ হ'ল—শল্য, শলক্য, কায়চিকিৎসা, ভূতবিজ্ঞা, কৌমাৰবৃত্ত, অগদতন্ত্ৰ বসায়নতন্ত্ৰ আৰু বাজীকৰণ তন্ত্ৰ। আয়ুৰ্বেদ চিকিৎসাৰ পাঠ আঠোটা অংশত ভাগ কৰাও হৈছে। যেনে : সূত্ৰ, চৰিত্ৰ, ইন্দ্ৰিয়, চিকিৎসা, নিদান, বিমন, বিকল্প আৰু সিদ্ধি।

বৰ্তমান প্ৰাপ্ত আয়ুৰ্বেদ শাস্ত্ৰৰ পাঠ্যপুথি ত্ৰুক্ষ, অধিনী, ধৰুভবি,

ইন্দ্র, ভবদ্বাজ, অদ্ৰেয়, অগ্নিবেশ্ব, কাশ্মপ, হৰিত আৰু ভেলাদিৰ শিকনিৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত। চৰক এজন বিখ্যাত আয়ুৰ্বেদ শাস্ত্ৰৰ পণ্ডিত। তেওঁৰ লিখিত গ্ৰন্থ চৰক সংহিতা। এইখনেই আয়ুৰ্বেদ শাস্ত্ৰৰ অতি পুৰণি গ্ৰন্থ। চৰক সংহিতা আঠোটা বিভাগত আৰু ত্ৰিশটা অধ্যায়ত বিভক্ত। এই আঠোটা বিভাগ হ'ল—সূত্ৰস্থান, নিদানস্থান, বিমনস্থান, শৰীৰস্থান, ইন্দ্ৰিয়স্থান, চিকিৎসাস্থান, কল্পস্থান আৰু সিদ্ধিস্থান। চৰক সংহিতা প্ৰায় ৮০০ খৃষ্টাব্দত আবৰী ভাষালৈ অনূদিত হয় আৰু সেই সময়তকৈ কিছু পাৰ্ছীয়ান ভাষালৈ অনুবাদ কৰা বুলি জানিবপৰা যায়। গছ আৰু পত্ৰত ইয়াক লিখা হয়। মহামাৰীৰ কাৰণ আৰু প্ৰকৃতি ইয়াত বিশ্লেষণ কৰা হৈছে; আৰু কিয় আৰু কেনেকৈ সোচোৰা ৰোগবোৰ বিয়পে তাৰো ব্যাখ্যা কৰা হৈছে। ধমনীত চৰি-ফুৰা বীজাণুবোৰৰ বিষয়েও চৰকে চৰক সংহিতাত উল্লেখ কৰে।

সুশ্ৰুত সুশ্ৰুত সংহিতাৰ গ্ৰন্থকাৰ। এইখনে আয়ুৰ্বেদ শাস্ত্ৰৰ মূল্যবান টীকা। তেওঁ অস্ত্ৰ-চিকিৎসাৰ ওপৰত বেচি গুৰুত্ব দিয়ে। তেওঁ অতি পুৰণি লিখক আৰু সম্ভৱতঃ চৰকৰ সমসাময়িক। কাশ্মপ-সংহিতাত শিশু-ৰোগৰ বিৱৰণ আৰু গৰ্ভিণীসকলৰ ৰোগ তথা চিকিৎসাৰ বিৱৰণো বিস্তৃতভাবে পোৱা যায়। এই গ্ৰন্থখনৰ সময় সঠিকভাবে নিৰ্ণয় কৰিব নোৱাৰি। ১০৮ পঞ্চবাত্ৰ সংহিতা অইন এখন কাশ্মপ সংহিতা। ইয়াত সাপৰ প্ৰকৃতি, বিষ আৰু সেইবোৰৰপৰা আৰোগ্য লাভ পোৱাৰ বিৱৰণো পোৱা যায়। এখন পাণ্ডুলিপিত ডেলসিংহতাও পোৱা যায়; কিন্তু গঠনত এইখন দোষযুক্ত বুলি কব পাৰি। নবনিতক গ্ৰন্থখন ১৮২০ খৃষ্টাব্দত আৱিষ্কৃত; ইয়াত চূৰ্ণ, তেল আৰু অগ্ন্যগ্নিবোৰৰ বিৱৰণো আছে।

৬ষ্ঠ শতিকাত সিংহগুপ্তৰ পুত্ৰ বাগভটে অষ্টাঙ্গহৃদয় আৰু অষ্টাঙ্গসংগ্ৰহ নামৰ গ্ৰন্থ লিখে। পাশ্চাত্যদেশৰ পণ্ডিতসকলে বাগভটক এজন বৌদ্ধধৰ্মী বুলি আখ্যা দিয়ে; কিন্তু জীৱন নিৰ্বাহত

তেওঁক হিন্দু বুলি অস্বীকৃত কৰা হয়। অষ্টাদ্ধ সংগ্ৰহৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত অষ্টাদ্ধদয়ক অষ্টাদ্ধদয়ক সংহিতা বোলা হয়।

যোগসৰ আৰু যোগশাস্ত্ৰ গ্ৰন্থৰ লেখক নাগাৰ্জুন। কনিষ্ঠৰ ৰাজসভাত থকা বৌদ্ধধৰ্মাৱলম্বী দাৰ্শনিক পণ্ডিত নাগাৰ্জুনকে আয়ুৰ্বেদ শাস্ত্ৰৰ পণ্ডিত নাগাৰ্জুন বুলি কব খোজে। তেৰ শতিকাৰ ব্যাকৰণ শাস্ত্ৰৰ পণ্ডিত বোপদেৱে চিকিৎসা শাস্ত্ৰৰ ওপৰত সাৰস্বতৰ সংহিতা নামক এখন পুৰণি গ্ৰন্থত বোগৰ লক্ষণ আৰু চিকিৎসা সম্বন্ধে কিছুমান মত দাঙি ধৰে। ঠিক সমান মূল্যবান চৈধ্য-শতিকাত তিশতৰ চিকিৎসাকলিক গ্ৰন্থ, ষোড়শ শতিকাত ভবমিষ্টৰ জ্ঞানপ্ৰকাশ গ্ৰন্থ আৰু সোতৰ শতিকাত লোলমুৰাৰ বৈজ্ঞানিক গ্ৰন্থ উল্লেখযোগ্য।

জীৱজন্তু আৰু উদ্ভিদৰ বোগ নিৰ্বাৰণৰ কাৰণেও কিছুমান তন্ত্ৰ-মন্ত্ৰ আছে; সুবপালৰ বৃক্ষায়ুৰ্বেদে গছ-গছনিৰ বোগৰ আলোচনা কৰে। পলকপাৰ গজবৈজ্ঞানিক আৰু নাৰায়ণৰ মাতঙ্গলীলাত হাতীৰ বোগসমূহ আলোচনা কৰা হৈছে। গণৰ দ্বাৰা বচিত অশ্বায়ুৰ্বেদ, জয়াদিত্য আৰু দীপাকৰৰ অশ্ববৈজ্ঞানিক, বৰ্দ্ধমানৰ যোগমঞ্জৰী, নকুলৰ অশ্বচিকিৎসা, ভগভটৰ অশ্বায়ুৰ্বেদ, ধাৰৰাজ ভোজৰ শালহোত্ৰ আৰু সুখানন্দৰ অশ্বশাস্ত্ৰত ঘোঁৰাৰ নানা বোগ আৰু চিকিৎসাৰ বৰ্ণনা পোৱা যায়। চিকিৎসা বিষয়ৰ ওপৰত লিখা কেবাখনো অভিধান আছে। এই কেইখন হ'ল অনিৰ্দিষ্ট সময়ত ৰঘুৰি নিৰ্ঘণ্ট, সুবেশ্বৰৰ শব্দপ্ৰদীপ, ৰবহবিৰ ৰাজনিৰ্ঘণ্ট, মদনপালৰ গৃহচিকিৎসাৰ গ্ৰন্থ মদনবিমোদ নিৰ্ঘণ্ট আৰু অজ্ঞাত। লিখকৰ পথ্যৰ ওপৰত পথ্যাপথ্য নিৰ্ঘণ্ট উল্লেখযোগ্য।

প্ৰাক্তাত্য পণ্ডিতসকলে গ্ৰীক ঔষধত ভাৰতীয় ঔষধৰ উৎপত্তি চিনাক্তকৰণ কৰিবলৈ বৃথা চেষ্টা কৰিছিল। ভাৰতীয় চিকিৎসা প্ৰণালীয়ে আৰবিয়ান আৰু পাৰ্চিয়ানসকলক প্ৰভাৱান্বিত কৰাৰ বহুত উদাহৰণ পোৱা যায়। বেতিয়া আলেকজেণ্ডাৰে ভাৰত আক্ৰমণ

কবিছিল তেওঁৰ সৈন্তবোৰে পঞ্জাবত সাপৰ কামোৰণৰ বাবে বৰ কষ্ট পাইছিল। সৈন্তবোৰক গ্ৰীচদেশৰ চিকিৎসকসকলে আৰোগ্য কৰিবলৈ অসমৰ্থ হোৱাত আলেকজেন্ডাবে ভাৰতীয় চিকিৎসকসকলৰ সহায় বিচাৰিলে। শেষত চিকিৎসকসকলে তেওঁৰপৰা প্ৰশংসা লাভ কৰিলে। স্ক্ৰ-চিকিৎসাই ভাৰতীয় সৈন্তসকলক গ্ৰীচলৈ নিয়াত আলেকজেন্ডাবক প্ৰেৰণা দিলে। ভাৰতীয় চিকিৎসকসকলৰ সেৱাই গ্ৰীকসকলৰ চিকিৎসা প্ৰণালীক যথেষ্ট সহায় কৰিছিল। ইয়াৰ উপৰিও কফ, বাত আৰু পিত্তৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰা ভাৰতীয় চিকিৎসক প্ৰণালী আৰু গ্ৰীকসকলৰ চিকিৎসা প্ৰণালীৰ মাজত পাৰ্থক্য দেখা যায়।

কামশাস্ত্ৰ : প্ৰণয়-বিজ্ঞান আয়ুৰ্বেদশাস্ত্ৰৰ বাঙ্গীকৰণৰ অন্তৰ্গত। এনে কাৰ্য্য কৰাৰ উদ্দেশ্য দেখুৱাটো এয়ে যে প্ৰণয় জীৱনৰ মূল লক্ষ্য নহয়। ইন্দ্ৰিয়সুখৰ লিপ্ততাই মানুহক ধ্বংসৰ পথলৈ টানি নিয়ে আৰু ইয়াৰপৰা মুক্তি লাভ কৰাটো কঠিন হৈ পৰে। এনেকুৱা বিজ্ঞানৰ পুৰণি টীকা হ'ল বাংসায়নৰ কামশাস্ত্ৰ। বাংসায়ন এজন চিকিৎসকো আছিল। এই গ্ৰন্থখনত পাঁচটা অধ্যায়ত প্ৰণয়ৰ বিভিন্ন দিশ আলোচিত হৈছে। বিবাহৰ মাজেৰে জীৱনৰ সুখলাভ কৰিব পাৰি। ধৰ্ম আৰু অৰ্থক ইন্দ্ৰিয় পৰিভ্ৰমিত্তিয়ে বিপদত পেলোৱা দেখা নেযায়। বাংসায়নে বহুবিধ, চৰণয়, গোণৰডিয়া আদি অস্ত্ৰাসকলক এই বিজ্ঞানৰ প্ৰধান পুৰণি প্ৰকাশক হিচাবে গণ্য কৰে। এওঁলোকৰ ভিতৰত কিছুমান বৈজ্ঞানিক উল্লেখ পোৱা যায় কৌটিল্যৰ অৰ্থশাস্ত্ৰ আৰু পতঞ্জলিৰ মহাভাষ্যত। বাংসায়নৰ পূৰ্বৰ চিকিৎসক দস্তকৰ সূত্ৰবোৰ কালৰ সোঁতত হেৰাল। যশোধৰৰ জয়মল্ল গ্ৰন্থত বাংসায়নৰ কামশাস্ত্ৰৰ উল্লেখ আছে। এঘাৰ শতিকাৰ নিচত লিখিত জ্যোতিষৰ পঞ্চচক্ৰক এই বিষয়ৰ এখন গ্ৰন্থ। বাৰ শতিকাৰ আগত লিখিত ককোকৰ বক্তিবহস্ত, অনিৰ্দিষ্ট কালত লিখিত জয়দেৱৰ বক্তিবহস্তী বিজয়নগৰৰ বজা ইমাদি প্ৰৌদ্ধদেৱৰায়ৰ

বতিবদ্ধ শ্ৰেণীপিকা, ষোড়শ শতিকাবাংকল্যাণময়্যৰ অনন্তবজ্জ আৰু একে শতিকাবে বীৰভদ্ৰৰ কৰ্মৰ্প চিন্তামনিক কামশাস্ত্ৰৰ উল্লেখযোগ্য গ্ৰন্থ বুলি কৰা লাগিব।

গন্ধৰ্ববেদ : গন্ধৰ্ববেদ এখন গৌণ বেদ আৰু ইয়াৰ সামবেদৰ লগত সঙ্গতি আছে। গন্ধৰ্ববেদ নাচ আৰু গানক সংযোগ কৰে। পুৰাণত সঙ্গীত আৰু নৃত্যৰ বিবৰণ পোৱা যায়। সদাশিৱ, ব্ৰহ্মা আৰু ভৱত মুনি নৃত্যৰ অতি পুৰণি মতবাদৰ সৃষ্টিকৰ্তা। ভৱতৰ নাট্যশাস্ত্ৰই নৃত্য আৰু সঙ্গীতৰ ভেটি স্থাপন কৰি গৈছে। নাট্য আৰু সঙ্গীত সম্পৰ্কে ছন্দ মনোমীয়ে ছন্দ গ্ৰন্থ লিখি থৈ যায়। এই ছন্দ হ'ল বৃদ্ধ ভৱত আৰু ভৱত। বৃদ্ধ ভৱতে নাট্যবেদ আগম লিখে। এই গ্ৰন্থখন ষোড়শ সহস্ৰী বুলি খ্যাত হলেও গ্ৰন্থ আকাৰত পোৱা নেযায়। দ্বিতীয় গ্ৰন্থ ভৱতৰ দ্বাৰা ৰচিত নাট্য-শাস্ত্ৰখনক শতসহস্ৰী বোলা হয়।

ভৱত মুনিৰ শিষ্য দণ্ডীলই নৃত্য আৰু সঙ্গীতৰ ওপৰত দণ্ডীল গ্ৰন্থ লিখে ; কিন্তু এইখন কালৰ সোঁতত হেৰাই গৈছে। নন্দিশেখৰ বা নন্দিনে সঙ্গীত আৰু নৃত্যক লৈ চাৰি হেজাৰ শ্লোকত ভৱতৰ্ণৰ নামক এখন গ্ৰন্থ লিখি উলিয়ায়। তেওঁ ভৱতৰ সমসাময়িক। এই ভৱতৰ্ণৰ গ্ৰন্থখনৰ প্ৰাপ্ত অংশ ছটাৰ নাম হ'ল নাট্যাৰ্ণ আৰু অভিন্নৱৰ্ণণ। জৈন ধৰ্মাবলম্বী হেমচন্দ্ৰৰ শিষ্য বামচন্দ্ৰই গুণচন্দ্ৰৰ সৈতে নাট্যদৰ্শন গ্ৰন্থ এখনো লিখে।

ভাৰতীয় সঙ্গীতত শ্ৰবক প্ৰাধান্য দিয়া হয়। সঙ্গীতৰ স্বৰ সহজেও সূক্ষ্মভাবে আলোচনা কৰা হৈছে। শুনিবলৈ পোৱা শব্দক ঋতি বোলে। দ্বিবিংশতি প্ৰকাৰৰ ঋতি আছে। ঋতিয়ে স্বৰ সৃষ্টি কৰে। সঙ্গীতৰস্বাকৰত কোৱা হৈছে :

“ঋতনস্তবভাবী যঃ স্নিহোজন্বণনাস্বকঃ।

স্বতোং বজ্জতি স্ৰোত্ৰচিন্তং স স্বৰ উচ্যতে।”

সঙ্গীতৰ বাগ স্বৰৰপৰা উৎপত্তি হয় ; আৰু এই বাগক শ্ৰেণী

বিভাগ কৰা হয়। মধুৰ মিহি বাগৰ দ্বাৰা সৃষ্ট সঙ্গীতত গমকৰ স্থানৰ ওপৰত বেচি জোৰ দিয়া হয়। সেয়েহে সঙ্গীতবন্ধাকৰত কোৱা হৈছে :

“স্বৰশ্চ কল্পো গমকঃ শ্ৰোতৃচিত্ত সুখাবহঃ।”

সুদূৰ অতীতত সঙ্গীতৰ কি ৰূপ আছিল কোৱা টান; কাৰণ কোনো প্ৰামাণিক তথ্য এতিয়ালৈকে ওলোৱা নাই। বেদৰ বচনা কালৰপৰাহে প্ৰাচীন সঙ্গীতৰ বিষয়ে কিছু আভাস পোৱা যায়। ঋগ্বেদৰ প্ৰায় ডেৰ হেজাৰ বছৰ আগেয়ে ঋক্বেদৰ বচনা হয় বুলি পণ্ডিতসকলে কয়। এই ঋক্বেদৰপৰাই সঙ্গীতৰ বুৰঞ্জীৰ আৰম্ভ বুলিব পাৰি। বেদমন্ত্ৰ পাঠ কৰোঁতে উদাস্ত আৰু অমুদাস্ত ছটা স্তবত আদিতে ঋক্‌সমূহ আৱৃষ্টি কৰা হৈছিল। সামবেদৰ জন্মৰ লগে লগে প্ৰকৃত স্বৰৰ আৰম্ভণি বুলি কব পাৰি; সামন্ গাওঁতেও যজ্ঞৰ কৃতকাৰ্য্যতাৰ কাৰণে আৰু শ্ৰোতৃমণ্ডলীৰ তৃষ্ণাৰ কাৰণে সম্ভৱত স্তবৰ বিস্তাৰ আৰু লগে লগে নৃত্যও সম্বলিত কৰিব লগা হৈছিল। কলত উদাস্ত আৰু অমুদাস্তৰ মাজৰ স্বৰিতৰ সৃষ্টি হ’ল। কোনো বিশেষজ্ঞৰ মতে উদাস্তস্বৰ মধ্যম (ম) হৈ মূল বা স্বয়ম্ভু স্বৰ হৈ ব’ল আৰু অমুদাস্ত আৰু স্বৰিতৰ ঠাইত এইদৰে তাৰ পাছত যথাক্ৰমে পঞ্চম (প) আৰু ষড়্জ (সা) হ’লগৈ। যথাসময়ত পাছলৈ এই স্বৰবিস্তাৰ বিস্তৃত হৈ বৈদিক সঙ্গীতৰ ক্ৰমমতে প্ৰথম বা উদাস্ত (ম), দ্বিতীয় (গ), তৃতীয় (বে), চতুৰ্থ বা স্বৰিত (সা), পঞ্চম (ৰ), অতিবৰ্ধা বা ষষ্ঠ (নি) আৰু ক্ৰুষ্ট বা অন্ত্য (প) স্বৰত পৰিণত হ’ল। সাময়ুগৰ পাছলৈ এই সপ্ত স্বৰক যুহু আৰু তীক্ষ্ণ স্বৰত ভগাই লোৱা হ’ল, আৰু উদাস্ত, অমুদাস্ত, স্বৰিত—এই তিনিটা স্বৰে তিনি গ্ৰাম অৰ্থাৎ মন্থ (উদাৰা), মধ্য (মুদাৰা) আৰু উত্তম (তাৰা) বুজোৱা হ’ল। স্বৰসৃষ্টিত এই কথাখিনি বিশেষকৈ মন কৰিবলগীয়া, কাৰণ ভাৰতীয় সঙ্গীতৰ ক্ৰমবিকাশত ই অতি তাৎপৰ্য্যপূৰ্ণ।

বৈদিক সঙ্গীতৰ এই ক্ৰমবিকাশ সম্ভৱতঃ অকল আৰ্যাসকলেই অৱদান নহয়। এনে বোধ হয় যে, ভাবভৰ আদিমবাসী লোক-সকলৰ কৃষি-সংক্রান্ত গীত আৰু নৃত্যই কালক্ৰমত অনাৰ্যাসকলৰ সংস্পৰ্শত অহা আৰ্যাসকলৰ বৈদিক সঙ্গীতত নতুন স্বৰ, নতুন লয়ৰ সৃষ্টি কৰাত বহুত সহায় কৰিছিল; কাৰণ আদিমবাসীসকলৰ লৌকিক সঙ্গীতৰ প্ৰভাৱ নপৰাকৈ আদিতে আৰ্যাসকলে লৈ অহা মাত্ৰ উদাস্ত আৰু অমুদাস্ত স্বৰৰ ইমান বিকাশ হোৱাটো অস্বাভাৱিক।

ব্ৰহ্মাই সামবেদৰপৰা আনি আদিতে মার্গ-সঙ্গীত সৃষ্টি কৰে আৰু তাৰ পাছত ভৰত আদি মুনিসকলে সেই মার্গ-সঙ্গীতৰ উন্নতি কৰে বুলি সঙ্গীত-শাস্ত্ৰসমূহত পোৱা যায়। ভাৰপৰা বৃজা যায় যে সামযুগৰ সঙ্গীত কালৰ সোঁতত পৰি 'অধেৰিত' বা দৃষ্ট' মার্গ-সঙ্গীত হয়গৈ। এই মার্গ-সঙ্গীতৰ স্বৰ বিস্তাৰ পূৰ্ণ কৰিবলৈ দীপ্ত, আয়ত, কৰুণা, মৃদু, মধ্য আদি ভাগত 'শ্ৰুতি' যোগ কৰা হয়। এই শ্ৰুতিৰ আবিষ্কাৰ বাগ-সঙ্গীতৰ অগ্ৰগতিত এটা বিৰাট পদক্ষেপ। ম'ৰাৰ মাতৰপৰা ষড়্জ (সা), বৃষভৰ মাতৰপৰা ঋষভ (বে), ছাগলিৰ গান্ধাব (গ), বগলিৰ মধ্যম (ম), বসন্তৰ কুলি চৰাইৰ মাতৰপৰা পঞ্চম (প), বাৰিষাৰ ভেকুলিৰ মাতৰপৰা ধৈবত (ধ), হাতীৰ চিঞৰৰপৰা নিষাদ (নি) স্বৰ পোৱাৰ ক্ষিণকালৰ চমুকৈ ইয়াকে কব পাৰি যে প্ৰকৃতিৰ অনুকৰণ কৰি মানুহে সঙ্গীতৰ স্বৰ সমৃদ্ধ কৰিছে। এই অনুকৰণ নোহোৱা হ'লে সঙ্গীত শ্ৰবণীন ভাষা আৰু নৃত্যও ছন্দগীন গতি হৈ থাকিলহেঁতেন।

মাৰ্গ-সঙ্গীতৰ লগে লগে জনসাধাৰণে গোৱা দেশী বা লোক-সঙ্গীতৰ প্ৰচলন আছিল। এই ধৰণৰ লোকসঙ্গীতৰ আনুষ্ঠানিক আৰু পৰিপূৰক আছিল নৃত্য। এহাতে পুৰণি মার্গ-সঙ্গীত যেনেকৈ আছিল ধৰ্মৰ লগত জড়িত, সমান্তৰালভাৱে এই লোকসঙ্গীতো আছিল প্ৰধানকৈ ধৰ্মনিৰপেক্ষ (secular); আৰু বেলেগ অঞ্চলত

বেলেগ ঠাট-লয়ৰ লোকসঙ্গীত চলিছিল। আদিতে এই মার্গ-সঙ্গীত কেৱল ধৰ্মকাৰ্য্যতহে ব্যৱহাৰ হোৱাত সংৰক্ষণশীলতাৰ ফলত ই স্থিতিশীল হৈ থাকিল; আনহাতে লোকসঙ্গীতে জনসাধাৰণৰ জীৱনৰ লগত ঘনিষ্ঠ সংযোগ ৰাখি শিপাই জাতিকাৰ হৈ উঠিছিল। নাৰদ আদি সেই যুগৰ সঙ্গীতকাৰসকলে তেতিয়া লোকসঙ্গীতক গ্ৰহণ আৰু সমৃদ্ধ কৰি 'সংস্কৃত', শাস্ত্ৰীয় সঙ্গীত বচনা কৰে। মার্গ আৰু দেশী সঙ্গীতৰ এই অপূৰ্ণ যোগাযোগবপৰা আঞ্জিৰ দিনৰ সঙ্গীতজ্ঞ-সকলে যথেষ্ট সুৰ সৃষ্টিৰ সম্ভেদ পাব পাৰিব। মার্গ আৰু লোক-সঙ্গীতৰ এই পৰিপতিত কিছু সময় লাগিছিল। সময়ৰ এই ব্যৱধানত সম্ভৱতঃ মার্গ-সঙ্গীতৰ কলেবৰ বঢ়াবলৈ সঙ্গীতকাৰসকলে নানা প্ৰয়াস কৰিছিল। ভৱতৰ নাট্যশাস্ত্ৰত পোৱা যায় যে 'গ্ৰাম' সঙ্গীতৰ উন্নতি সাধি 'মুৰ্ছনা' আদি সংযুক্ত কৰা আৰু স্বৰসমূহৰ 'জাতি' হিচাবে শ্ৰেণী কৰা হয়। শাস্ত্ৰীয় বাগৰ শ্ৰেণীবিভাগ ইয়াৰ-পৰা হব পাৰে। মতঙ্গ আৰু ভেৰ্ণৰ পাছৰ সঙ্গীতকাৰসকলে 'বাগ' শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰা দেখা যায় আৰু অনা-আৰ্য্যসকলৰ দেশী বা লোক-সঙ্গীতৰ দ্বাৰা পৰিপূৰ্ত্ত বাগবোৰৰ নামো এইজন সঙ্গীতকাৰে উল্লেখ কৰা দেখা যায়। মতঙ্গ খৃষ্ট-পূৰ্ব চতুৰ্থ শতিকাৰ আগৰ অধিবাসী। সঙ্গীতৰ ওপৰত ভেটি কৰি লিখা 'ভেৰ্ণ' গ্ৰন্থখন হ'ল বৃহৎশ্ৰী। সঙ্গীত সম্বন্ধে দিয়া মতঙ্গৰ মতবোৰ অভিনবগুপ্ত আৰু অন্তান্তসকলে উল্লেখ কৰা দেখা যায়। নাৰদৰ সৃষ্ট সঙ্গীতমূলকৰণ বিষয়ে অভিমত দাঙি ধৰে অভিনবগুপ্তই। বাগৰ নিয়ম সম্পৰ্কে সোতৰটা অধ্যায়ত নাগ্ৰদেৱে সব্বতীক্ৰমত অলঙ্কাৰৰ প্ৰকাশ কৰে। আগতে উল্লেখ কৰা শাৰঙ্গদেৱৰ সঙ্গীত-বন্ধাকৰ সাত অধ্যায়ৰ গ্ৰন্থ। সঙ্গীত-সম্বন্ধৰ ভেৰ শতিকাৰ অধিবাসী জৈন পাৰ্শ্বদেৱৰ দ্বাৰা ৰচিত। চৈধ্য শতিকাত সঙ্গীতৰ ওপৰত লিখা আকৌ দুখন গ্ৰন্থ পোৱা যায়। হৰিপদে সঙ্গীত-মুখাকৰ আৰু বিজ্ঞানপাই সঙ্গীতসাব লিখি উলিয়ায়।

পুণ্ডরীক বিওহল নামৰ এজন সন্নীতামোদীৰ অৱদানৰ দ্বাৰা উদ্ভব ভাবতৰ সন্নীত চহকী হৈ উঠিছিল। তেওঁৰ লিখনিবপৰা ওলোৱা সন্নীত বিষয়ক গ্ৰন্থ হ'ল মৰ্ত্তমনিৰ্ণয়, বাগমঞ্জৰী, বাগমালা আৰু সজ্জগ্ৰন্থিকা। একে সময়তে তাল্পোৰৰ নায়ক বজ্জা বঘুনাথৰ কাৰণে গোবিন্দ দীক্ষিতে সন্নীতস্থৰা গ্ৰন্থ লিখে। ঠিক একে শতিকাতে ১৬০২ খৃষ্টাব্দত সোমনাথৰ বাগবিবোধ, চতুৰ দামোদৰৰ সন্নীতদৰ্পণ, গোবিন্দ দীক্ষিতৰ পুত্ৰ ভেঙ্কটমথিনৰ চতুৰ্ণী-প্ৰকাশিকা, হৰগোবী-বিবাহ নাটকৰ নাট্যকাৰ নেপালৰ বজ্জা জগজ্যোতি মল্লৰ সন্নীত-ম্বৰসংগ্ৰহ, অহোবিলৰ সন্নীত-পাণ্ডিত্য আৰু শুভকৰৰ সন্নীত-দামোদৰ গ্ৰন্থ বিখ্যাত বুলি পৰিগণিত হৈছে। ত্ৰিবাঙ্কুৰৰ বজ্জা বলৰামবৰ্মণে (১৭৫৩-১৭৯৮ খৃঃ) সন্নীত আৰু নৃত্যৰ ওপৰত বলৰাম ভাৰত গ্ৰন্থ লিখি সুখ্যাতি অৰ্জন কৰে।

ধনুৰ্বেদ : শৰবিভাৰ গ্ৰন্থ ধনুৰ্বেদ এখন গৌণ বেদ। বিশ্বমিত্ৰই ইয়াৰ ওপৰত এখন টীকা লিখে; কিন্তু এই টীকাখন এতিয়া পোৱা নেযায়। ই চাৰি ভাগত বিভক্ত। যেনে—দীক্ষা, সংগ্ৰহ, দিচ্চি আৰু প্ৰয়োগ। বিক্ৰমাদিত্য, সদাশিব আৰু সাবঙ্গদস্তৰ দ্বাৰা ধনুৰ্বেদক লৈ লিখিত টীকাবোৰ পোৱা নেযায়। ধনুৰ্ভাৰ আন এখন টীকা হ'ল কোদণ্ডমণ্ডল। যুদ্ধ বিষয়ৰ ওপৰত ভেটি কৰি লিখা সৰ্ণগধাৰৰ বীৰচিন্তামণি এখন প্ৰখ্যাত গ্ৰন্থ।

অৰ্থশাস্ত্ৰ : ৰাজনীতিক অৰ্থশাস্ত্ৰ বুলি ধৰি লোৱা হৈছে। এই অৰ্থশাস্ত্ৰই জীৱন নিৰ্বাহৰ কাৰ্য্যাবলী আলোচনা কৰে। অতি পুৰণি কালৰপৰা অৰ্থশাস্ত্ৰ আৰু ধৰ্মশাস্ত্ৰৰ এটা নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে। এই মিলনৰ কাৰণে প্ৰধান ভেটি হৈছে ত্ৰিবৰ্গ ধাৰণ। ত্ৰিবৰ্গ হ'ল ধৰ্ম, অৰ্থ আৰু কাম। অৰ্থশাস্ত্ৰৰ এই আদৰ্শৰ ফল ধৰ্মশাস্ত্ৰত বিশেষ-ভাবে আলোচিত বিষয়ৰ ভিতৰলৈ ধাৰিত হৈছে। দণ্ডনীতি, ৰাজনীতি আৰু নীতিশাস্ত্ৰৰ শব্দেৰে এই প্ৰণালীটোক বুজোৱা

হৈছে। অৰ্থশাস্ত্ৰৰ দ্বাৰা গৃহীত লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্যই পূৰ্বে লাভ নকৰা সা-সুবিধাৰ প্ৰাপ্তিটোকে বুজায়।

অৰ্থশাস্ত্ৰৰ মূলনীতি বামায়ণ আৰু মহাভাৰতত দেখা যায়। অৰ্থৰ্ববেদৰ লগত অৰ্থশাস্ত্ৰৰ মিল আছে। মহাভাৰত, ধৰ্মশাস্ত্ৰ আৰু অশ্বাশ্ব গ্ৰন্থৰ শ্লোকবোৰত অৰ্থশাস্ত্ৰৰ আৰম্ভণিৰ পৰিচয় পোৱা যায়। ইন্দ্ৰ আৰু বৃহস্পতিক এই শাস্ত্ৰৰ সৃষ্টিকৰ্তা বুলি বিবেচনা কৰা হয়। ৰাজনীতিৰ ওপৰত লিখা ইন্দ্ৰৰ বহুসংখ্যক গ্ৰন্থ কালৰ সৌভৱ হেৰাই গ'ল।

মৌৰ্য্য চন্দ্ৰগুপ্তৰ মন্ত্ৰী চাণক্য আৰু বিষ্ণুগুপ্ত নামে জনাজাত কোটিল্যই হ'ল অৰ্থশাস্ত্ৰৰ লিখক। এই গ্ৰন্থখনৰ সময় ৩২০ খৃষ্ট-পূৰ্ব বুলি ধৰা হয়। গ্ৰন্থখনত থকা পোন্ধৰোটা বিভাগক আকৌ চমু বিভাগ কৰি দেখুওৱা হৈছে। কোটিল্যই অৰ্থশাস্ত্ৰক ইতিহাসৰ ভিত্তিত হান দিছে আৰু বেদৰ দৰ্শন আদিৰ লগত ইয়াৰ এখন আসন তেওঁ ৰাখিবলৈ গৈছে।

“আৰীক্ষিকী ত্ৰয়ী বাৰ্তা দণ্ডনীতিশ্চেতি বিদ্যাঃ।”

কোটিল্যই মানব, পৰাশৰ, বাহুস্পত্য আৰু অশ্বাশ্ব কিছুমান ৰাজনীতিৰ উল্লেখ কৰে। ইয়াবোৰৰি কাভ্যায়ন, ভবদ্বাজ, পৰাশৰ আৰু অশ্বাশ্ব ব্যক্তিবিশেষৰ কৰ্তৃত্ববো তেওঁ উল্লেখ কৰা বুলি ধৰিব পাৰি। কোটিল্যই ৰাজ্যশাসনৰ লগত সম্বন্ধ থকা বিষয়বোৰ তেওঁৰ অৰ্থশাস্ত্ৰখনত আলোচনা কৰে। এইবোৰৰ, কিছুমান বিষয় হ'ল ৰাজকুমাৰবিলাকক দিয়া শিক্ষা, মন্ত্ৰীসভা, ৰাজদূত আৰু চোৰাং-চোৱাৰ কাৰ্য্য, শাসন, আইন, দোষ, ৰাজকৰ, ৰাজনীতিৰ ছয়টা প্ৰধান উপাদান, ৰজাৰ দোষ, পুৰোহিত, কবি, ভোজবাজীৰ কৌশল আদি। নিৰাপত্তাবে ৰাজ্য ৰক্ষা কৰিব লাগে বুলি অৰ্থশাস্ত্ৰত বৰ্ণিত হৈছে। ৰজাই ৰাজ্যখন দাসবৃত্তি অবলম্বন কৰি চলাব লাগে। এনেবোৰ বিষয়ৰ বিস্তৃত বিৱৰণ কোটিল্যৰ অৰ্থশাস্ত্ৰত পোৱা যায়।

২২০০ শ্লোকত ‘সুত্ৰনীতিসাব’ত ৰাজনীতিৰ সকলো কথা

আলোচিত হৈছে। ঋ: পু: প্রায় দ্বিতীয় শতিকাত ইয়াৰ বচনা কাল বুলি অনুমান কৰা হয়। কোটীলাৰ অৰ্থশাস্ত্ৰৰ ওপৰত মীতিসাৰ কামন্দক প্ৰতিষ্ঠিত। এই নীতিসাৰখনত বহুত শ্লোক পোৱা যায়। ইয়াৰ বচনাৰ সময় সপ্তম শতিকাৰ আগৰ বুলি কোৱা হয়। যশস্তিলকৰ গ্ৰন্থকাৰ সোমদেবশুৰিয়ে মীতিবাক্যাত্মক পুথি লিখে। এওঁ জৈনধৰ্মী। যুদ্ধ-শাসন সম্পৰ্কত কোটীলাৰ অৰ্থশাস্ত্ৰৰ লগত এওঁ একমত নহয়। ধাৰৰ বজা ভোজ চাণক্যমীতি, পুত্ৰমার্তণ্ড আৰু যুক্তিকল্পতক গ্ৰন্থৰ লিখক। হেমচন্দ্ৰৰ জাৰ্ব-বহণ মীতি জৈন মূলনীতিৰ দ্বাৰা শাসিত শাসনৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত। এই বাজনীতি বিষয়ৰ আইন গ্ৰন্থবোৰ হ'ল,—চণ্ডেশ্বৰৰ মীতিবন্ধাকৰ, মীতিপ্ৰকাশিকা আৰু অগ্ৰাণ্ত কিছুমান গ্ৰন্থ।

শিল্পশাস্ত্ৰ বা বাস্তবিত্তা: শিল্পশাস্ত্ৰ বা বাস্তবিত্তাই শিল্প, স্থাপত্য বিত্তা আৰু ভাস্কৰ্য্যক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি অতি পুৰণিকালৰ পৰাই উৎকৰ্ষ সাধন কৰি আহিছে। বৌদ্ধ আৰু জৈনসকলে ইয়াৰ উন্নতিত যথেষ্ট অবদান দিছে। দক্ষিণ ভাৰতৰ প্ৰকাণ্ড মন্দিৰ, যেনে—স্তুপ, বিহাৰ, চৈত্ৰ্য আদিয়ে প্ৰাচীন ভাৰতৰ বিখ্যাত গৃহ নিৰ্মাণ কৰোতাসকলৰ বুদ্ধিমত্তা আৰু নৈতিক উৎকৰ্ষ সাধনৰ পৰিচয় দিয়ে। ষোড়শ শতিকাৰ জীকুমাৰৰ মায়ামত, সনতকুমাৰৰ বাস্তবশাস্ত্ৰ, শিল্পবন্ধ আৰু ধাৰৰ বজা ভোজৰ সম্বলসম সূত্ৰৰাৰ চিত্ৰ-বিত্তাৰ ওপৰত লিখিত গ্ৰন্থৰ পৰিচয় পোৱা যায়। বজা কৃত্তকৰ্ণৰ (১৪১২-১৪৬৯ ঋ:) সেৱাত বত মণ্ডন চিত্ৰশিল্পী বাস্তবশাস্ত্ৰ আৰু প্ৰসাদমণ্ডল গ্ৰন্থৰ লিখক। এওঁ এই গ্ৰন্থ দুখন লিখি লুখ্যাতি অৰ্জন কৰি থৈ গৈছে।

প্ৰাচীন ভাৰতীয়সকলৰ হাতত চিত্ৰবিত্তাই পূৰ্ণতা লাভ কৰে। অৰ্জুন্তাৰ গুহাত থকা চিত্ৰবোৰেই ইয়াৰ প্ৰমাণ দিয়ে। প্ৰাচীন ভাৰতৰ অঙ্কিত ছবিবোৰ হুই শ্ৰেণীত ভাগ কৰা হয়। এই ভাগ দুটা হ'ল বিহু আৰু অবিহু। বিহুধৰ্মোত্তৰ পূৰ্বাপক্ৰমে এই বিভাগ

হুটাৰ সমাক আলোচনা কৰে। বিদ্ব অবিদ্ব ভাগ হুটাৰ উল্লেখ চালুক্য বিজ্ঞানাদিত্যৰ পুতেক সোমেশ্বৰৰ অভিলিখিত অৰ্থচিন্তামণি আৰু ধানপালৰ ভিলকমণ্ডীত আছে। চিত্ৰবিজ্ঞাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা বিজ্ঞাৰণ্যৰ পঞ্চমণ্ডী গ্ৰন্থ এতিয়া পোৱা নেযায়। এইখন সময়ৰ সোঁতত নষ্ট হৈ গৈছে।

বহুৰ ব্যৱহাৰে বহুশাস্ত্ৰ শাখাৰ উন্নতি কৰে। ববাহমিহিবৰ বৃহৎ সংহিতাত ইয়াৰ কিছু বিৱৰণ আছে। এই বিষয়ৰ প্ৰাপ্ত গ্ৰন্থসমূহ বুদ্ধভট্টৰ অগস্তিমত আৰু বহু পৰীক্ষা, নাৰায়ণৰ মৰবহু পৰীক্ষা আৰু চণ্ডেশ্বৰৰ বহুদীপিকা।

চৌৰ্য্যবৃত্তিটোকো এটা কলা বুলি বিবেচনা কৰা হয়। কৰ্ণসূত্ৰ আৰু মূল্যদেৱ এই কলাবিজ্ঞাৰ সমৰ্থক বুলি উল্লেখিত হৈছে। মুচ্ছকটিক আৰু মন্তবিলাস প্ৰহসনত চৌৰ্য্যকলাৰ উল্লেখ থকা দেখা যায়। চোৰসকলৰ চৌৰ্য্যবৃত্তিৰ কিতাপৰ গ্ৰন্থকাৰ কৰ্ণপত। মন্তবিলাস প্ৰহসনত কৰ্ণপতৰ উল্লেখ আছে। শিবৰ পুত্ৰ স্বন্দৰ উল্লেখ মুচ্ছকটিকত পোৱা যায়। স্বন্দক ক্ষমতা দান দিয়া হৈছে আৰু তেওঁক চোৰসকলৰ দেবতা বুলিও কোৱা হৈছে। চৌৰ্য্যকলাৰ প্ৰাপ্ত গ্ৰন্থ হ'ল সন্মুখকল্প। সম্ভৱজনসূত্ৰাৰ এখন ভোজৰ গ্ৰন্থ। এইখনত বেলেগ বেলেগ বস্তু আৰু কলাৰ মূল্যবান বিৱৰণ পোৱা যায়। আকাশত ভ্ৰমণ কৰা কাঠৰ চৰাই সদৃশ কলাৰ বিশেষ উল্লেখ আৰু বায়ুমণ্ডলত ভ্ৰমণ কৰা বিমানৰ বিৱৰণো ইয়াত আছে। আকাশীযানৰ ওপৰত লিখা বিশ্বাসযোগ্য গ্ৰন্থসমূহ হ'ল নাৰায়ণৰ অগস্ত্যসংহিতা, বিমানচন্দ্ৰিকা, সৌন্দৰ্য্যৰ ব্যোময়নসংগ্ৰহ, গৰ্গৰ বহুৰস্ম, বাচস্পতিৰ যামহিন্দু, চন্দ্ৰয়নীৰ খেতায়ন প্ৰদীপিকা আৰু ধৃণ্ডিনাথৰ ব্যোময়নসংগ্ৰহ-প্ৰকাশ। এই সম্পৰ্কৰ প্ৰকৃত গ্ৰন্থ ভবদাজৰ বৈমানিক-শাস্ত্ৰ আৰু বহু-সৰ্বস্ব।

উক্তিৰ বিজ্ঞাৰ নামত পৃথক অধ্যয়ন শাখাৰ প্ৰাচীন সাহিত্যত অস্তিত্ব থকাৰ প্ৰমাণ দেখা নেযায়। পৰিবৰ্ত্তনশীল অৱস্থাত গছ-

গছনি, তাৰ বৰ্দ্ধন আৰু উন্নতিৰ উল্লেখ আৰু সেইবোৰৰ লগত সম্বন্ধ থকা লক্ষণবোৰ বৃক্ষ আয়ুৰ্বেদ, অগ্নিপুৰাণ, অৰ্থশাস্ত্ৰ, বৃহৎ সংহিতা, স্তম্ভভূত সংহিতা আৰু বৈশেষিকসূত্ৰৰ শব্দৰ মিশ্ৰৰ টীকা আদিত পোৱা যায়। বাগ্ভটৰ এখন বৃক্ষ-আয়ুৰ্বেদ আছে। গছ-গছনিৰ ওপৰত ভেটি কবি লিখা উপবনবিমোদ গ্ৰন্থৰ লিখক সৰ্গগৰ্বৰ। এওঁ তেৰ শতিকাৰ ব্যক্তি।

বসায়ন শাখাৰ উন্নতিৰ লগত জড়িত থকা নাপাৰ্জুন নামৰ এজন লোক আছিল। ঔষধ আৰু বসায়নৰ ওপৰত কৰ্তৃত্ব থকা এজন ব্যক্তি বুলি তেওঁক বিবেচনা কৰা হয়। পাৰদ-লোহা আদিৰ প্ৰস্তুতি কৰণত তেওঁৰ অৱদান থকা বুলি হিউবেন চাং আৰু আলবেকণি আদিয়ে কৈ গৈছে। বসৰ্গৰ আৰু বসবদ্ৰ চমুখুয়ে ধাতব বস্তুবোৰৰ প্ৰস্তুতি সম্পৰ্কে আমাক কিছু জ্ঞান দিয়ে। বৌদ্ধধৰ্মসকলে বসায়ন শাস্ত্ৰৰ ওপৰত যথেষ্ট অৱদানো দিছে।

হস্তবিজ্ঞা আৰু অস্ত্ৰোশচাৰক লৈ চিকিৎসা ক্ষেত্ৰত প্ৰাচীন ভাৰতীয়সকলৰ অভিজ্ঞতাৰ প্ৰমাণ বেলেগ বেলেগ গ্ৰন্থত পোৱা যায়।

উন্নতিশীল অধ্যায়

দর্শন

জীয়াই ধকাৰ কাৰণে জীৱজগতত এটা বিৰামহীন সংগ্ৰাম চলি আছে। মানুহেও নিজক জীয়াই ৰখাৰ কাৰণে যুদ্ধ কৰি আছে। কিন্তু মানুহ আৰু মানুহতকৈ ইতৰ জীৱৰ সংগ্ৰামৰ মাজত এটা বিশেষ পাৰ্থক্য আছে। সংগ্ৰামৰ ৰীতি সত্বে মানুহতকৈ ইতৰ জীৱবোৰ সম্পূৰ্ণ অন্ধ। কোনো সূচিস্থিত কৰ্ম-পন্থা লৈ, ভৱিষ্ণুতৰ কলাকলৰ কথা চিন্তা কৰি ইতৰ জীৱবোৰে সংগ্ৰাম নকৰে, কেৱল প্ৰযুক্তিৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হৈ সংগ্ৰাম কৰে। আকৌ মানুহে তেওঁলোকৰ বুদ্ধিৰ দ্বাৰা পূৰ্বাপৰ চিন্তা কৰি সংগ্ৰামত অবতীৰ্ণ হয়, তাতে সফলতা লাভৰ কাৰণে আগৰপৰাই বধাসম্ভৱ প্ৰস্তুতি ৰাখে। মানুহে নিজৰ কাৰণে জানিবলৈ ইচ্ছা কৰে, বিশ্বৰ সত্বে জানিবলৈ খোজে। বিশ্বৰ লগত নিজৰ সত্বে কি তাকে জানিবলৈ তেওঁলোকৰ প্ৰবল ইচ্ছা। এই বিশ্ব ক'বপৰা আছিল, কোনে ইয়াৰ সৃষ্টি কৰিলে, তাৰ সৈতে সত্বে কেনেকুৱা—ইত্যাদি বিবিধ প্ৰশ্ন মানুহৰ মনলৈ আপোনা-আপুনি আছে। নিজৰ বুদ্ধিৰ দ্বাৰা মানুহে এই প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ জানিবলৈ ইচ্ছা কৰে। বিমানখিনি জানিব পাবে, সেই অনুসাৰেই তেওঁ কৰ্মপন্থা নিৰ্দ্ধাৰণ কৰে। আহাৰ, নিদ্ৰা, ভয়, মৈথুন প্ৰভৃতি কিছুমান প্ৰযুক্তি সন্তুষ্ট কৰাৰ কাৰণে পশুৰ সংগ্ৰাম। কিন্তু মানুহে ইতৰ প্ৰাণীতকৈ ওপৰ শ্ৰেণীৰ বুদ্ধিমান জীৱ। সেই কাৰণে প্ৰযুক্তি চৰিতাৰ্থ কৰাৰ উপৰিও মানুহে তেওঁৰ সেই বুদ্ধিৰ কোঁত্ৰলক সন্তুষ্ট কৰাৰ কাৰণে ভাবে। জীৱন সত্বে মানুহৰ এটা ধাৰণা আছে, জীৱনৰ পৰিবেশ সত্বেও ধাৰণা আছে; আৰু এই উভয়

শ্রুতি সম্বন্ধেও ধাৰণা আছে। সেই সূত্রক অবলম্বন কৰি জৈ সত্তাৰ লোকালয় এৰি তাতকৈ উচ্চতৰ আৰু মহত্তৰ সত্তা সম্বন্ধে প্ৰত্যেক মানুহেই কিছু নহয় কিছু কৌতূহল পোষণ কৰে। মানুহৰ এই চিন্তন কৌতূহলক চৰিতাৰ্থ কৰাৰ চেষ্টাৰপৰাই দৰ্শন শাস্ত্ৰৰ জন্ম।

ভাৰতীয় দৰ্শন আৰু হিন্দু দৰ্শন : যুগে যুগে ভাৰতবৰ্ষত বিভিন্ন ধৰ্মাৱলম্বী বিভিন্ন মনীষীয়ে জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল। আত্মা-পৰমাত্মা সম্বন্ধে মানুহৰ যি চিন্তন বিচাৰ সেই সম্পৰ্কে তেওঁলোকে স্বাধীনভাবে চিন্তা কৰিছিল। বিভিন্ন মত আৰু পথ অবলম্বন কৰি নানা সময়ত তেওঁলোকে বিভিন্ন সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছিল; নিজৰ চিন্তালব্ধ জ্ঞানবান্ধিৰ দ্বাৰা ভাৰতভূমিক সমৃদ্ধ কৰিছিল। তেওঁলোকে হিন্দুৱে হওক, অহিন্দুৱে হওক, আন্তিকে হওক, নাস্তিকে হওক, প্ৰাচীনে হওক, নবীনে হওক—তেওঁলোকৰ চিন্তালব্ধ জ্ঞানবান্ধি ভাৰতীয় দৰ্শন নামে অভিহিত। ‘হিন্দু’ শব্দক যদি ইয়াৰ ভৌগোলিক অৰ্থত গ্ৰহণ কৰা যায়, তেনেহলে ‘ভাৰতীয় দৰ্শন’ আৰু ‘হিন্দু দৰ্শন’ সমাৰ্থক। আকৌ ‘হিন্দু’ বুলি কোৱাত যদি আমি বিশেষ কোনো ধৰ্মাৱলম্বী সম্প্ৰদায়ক বুজো, তেনেহলে অৱশ্যে ‘হিন্দু দৰ্শন’ৰ পৰিসৰ ‘ভাৰতীয় দৰ্শন’ৰ পৰিসৰৰপৰা সঙ্কীৰ্ণতৰ হৈ পৰিব। প্ৰাচীনকালৰ ভাৰতৰ অধিসকলে জানিছিল যে আসমুদ্ৰ হিমাচল বিশাল ভূখণ্ডই ভাৰতবৰ্ষ; ইয়াৰ অধিবাসী-সকলৰ ধৰ্মৰ পথ বিভিন্ন, কৰ্মৰ পথো বিভিন্ন, দেবতাৰ অৰ্চনাও বিভিন্ন। ভাৰত ভূখণ্ডত ধৰ্ম আৰু কৰ্মৰ বিভিন্ন পথলৈ যি বিশিষ্ট ধাৰাৰ সৃষ্টি হৈছে সেয়ে ‘ভাৰতী সন্ততি’। পুৰাণত কোৱা হৈছে :

“উত্তৰেণ সমুদ্ৰস্ত হিমাদ্ৰৈশ্চৈব দক্ষিণে।

বৰ্হং তদ্ ভাৰতং নাম ভাৰতী যত্র সন্ততিঃ ॥

—ব্ৰহ্মপুৰাণ।

“ভাৰতেষু দ্বিয়ঃ পুংসো নানাবৰ্ণাঃ প্ৰকীৰ্তিতাঃ ।

নানাদেবাৰ্চনে যুক্তা নানাকৰ্মাণি কুৰ্বতে ।” —কুৰ্মপুৰাণ ।

‘হিন্দু’ শব্দৰ ভৌগোলিক অৰ্থাৎ চাৰ্বাক, বৌদ্ধ আৰু জৈন দৰ্শনো ‘হিন্দুদৰ্শন’ ।

ভাৰতীয় দৰ্শন শাস্ত্ৰকাৰসকলৰ দৃষ্টিভঙ্গীৰ প্ৰসাৰতা : ভাৰতবৰ্ষত বিভিন্ন মত আৰু পথক অবলম্বন কৰি নানা দৰ্শন শাস্ত্ৰ প্ৰচাৰিত হৈছে । ভাৰতবৰ্ষত অলপ অগাপিচাকৈ বিভিন্ন দাৰ্শনিক সম্প্ৰদায়ে নিজৰ মতবাদো প্ৰচাৰ কৰি গৈছে । কিন্তু কেৱল মত আৰু পথৰ বিৰোধী বুলি এটি সম্প্ৰদায়ে আন এটি সম্প্ৰদায়ৰ বিৰুদ্ধে বিদ্বেষ কৰা নাই, তেওঁলোকৰ কুৎসাও প্ৰচাৰ কৰা নাই, বৰং আন সম্প্ৰদায়ৰ মত ধীৰভাৱে শুনি যুক্তি আৰু তৰ্কৰ দ্বাৰা তাক বিশ্লেষণ কৰি, যিটো গ্ৰাহ্য তাক গ্ৰহণ কৰিছিল ; আৰু যিটো ত্যক্ত তাক ত্যাগ কৰিছিল । শাৰীৰিক শক্তিয়ে নিজৰ সম্প্ৰদায়ৰ সিদ্ধাস্তক প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ বা আন সম্প্ৰদায়ৰ মতবাদক পেলাই দিবৰ একগুৰামি ভাৰতৰ কোনো দৰ্শনৰ মাজত নাছিল । যি কোনো দৰ্শনে তাৰ মতক চৰম বুলি ঘোষণা কৰাৰ আগেয়ে প্ৰচলিত অগ্ৰাণ্য মতবিলাকৰ উল্লেখ অতি সতৰ্কতাৰে সৈতে কৰিছে, তাৰ নাম ‘পূৰ্বপক্ষ’ ; সবল যুক্তিৰ সাহায্যত যদি সেই মতৰ নিৰ্বাসন হৈছে তেনেহলে তাৰ নাম ‘পশ্চিম পক্ষ’ হয় । পিচত নিজ সম্প্ৰদায়ৰ মতবাদক স্থাপন কৰি বধাটোক ‘উত্তৰ পক্ষ’ বা ‘সিদ্ধান্ত পক্ষ’ বুলি কোৱা হয় । এই মূলনীতি সকলো দৰ্শনত অনুসৃত হোৱাৰ ফলত যি কোনো এটা বিশেষ দৰ্শন পাঠ কৰিলে প্ৰচলিত অগ্ৰাণ্য দাৰ্শনিক মতবাদৰ সৈতে পৰিচিত হোৱা যায় । প্ৰকৃততে ভাৰতৰ দৰ্শন শাস্ত্ৰকাৰসকলে বিশ্বাস কৰিছিল যে যি কোনো স্তৰৰ যি কোনো মানুহৰ চিন্তা কৰাৰ অধিকাৰ আছে, সেই চিন্তাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰাবো অধিকাৰ আছে আৰু উপলব্ধিটো যি স্তৰতেই হওক, কেতিয়াও ব্যৰ্থ হৈ নাযায় ।

ভাবতীয় দর্শন শাস্ত্রকাবসকলৰ এই উদ্যাব আৰু উন্মুক্ত দৃষ্টিভঙ্গী একান্ত নিজস্ব।

দর্শন শাস্ত্র : ভাব জ্ঞেয়ী বিভাগ : ভাবতীয় দর্শনবোৰক দুই ভাগত ভাগ কৰা যায়—(ক) আন্তিক আৰু (খ) নাস্তিক। সাধাৰণতঃ আমি অনুমান কৰো, ‘আন্তিক’ শব্দৰ অৰ্থ এই—বিসকলে ঈশ্বৰৰ অস্তিত্বত বিশ্বাস কৰে, আৰু ‘নাস্তিক’ শব্দৰ অৰ্থ—বিসকলে ঈশ্বৰৰ অস্তিত্বত বিশ্বাস নকৰে। দর্শন শাস্ত্ৰত কিন্তু সেই শব্দ দুটা সেই অৰ্থত ব্যৱহৃত হোৱা নাই। তাত ‘আন্তিক’ শব্দৰ দুটা অৰ্থ—(১) বিসকলে বেদৰ প্ৰামাণ্যত বিশ্বাস কৰে আৰু (২) বিসকলে মৃত্যুৰ পিচত জীৱনত বিশ্বাস কৰে। ‘নাস্তিক’ শব্দৰ অৰ্থ ইয়াৰ বিপৰীত। মীমাংসা, বেদান্ত, সাংখ্য, যোগ, জ্ঞান, বৈশেষিক—এই ছয়খন দর্শনে বেদৰ প্ৰামাণ্য স্বীকাৰ কৰে বুলি এইবোৰক ‘আন্তিক দর্শন’ বুলি কোৱা হয়, ঈশ্বৰৰ অস্তিত্ব বিশ্বাস কৰে বুলি নহয়। সাংখ্য আৰু মীমাংসাই ঈশ্বৰক বিশ্ব-শ্ৰেষ্ঠাৰূপে স্বীকাৰ নকৰিলেও কেৱল বেদৰ প্ৰামাণ্য স্বীকাৰ কৰাৰ ফলতেই আন্তিকে যড়দর্শনৰ মাজত স্থান পাইছে। আনহাতে বেদৰ প্ৰামাণ্যক স্বীকাৰ নকৰাৰ কাৰণেই চাৰ্বাক, বৌদ্ধ আৰু জৈন দর্শনকো নাস্তিক দর্শন বোলা হয়।

বেদ আৰু দর্শন : ভাবতীয় দর্শনত হিন্দু মনীষা আৰু চিন্তা-ধাৰাই যে চৰম পৰিণতি লাভ কৰিছে তাব মূল হৈছে বেদ। বেদৰ কৰ্মকাণ্ডক অবলম্বন কৰি মীমাংসা দর্শন আৰু জ্ঞানকাণ্ডক অবলম্বন কৰি বেদান্ত দর্শন পল্লবিত হৈছে। এই দুটাই বৈদিক কৰ্মধাৰা আৰু চিন্তাধাৰাৰ প্ৰত্যক্ষ ধাৰক আৰু বাহক। সাংখ্য, যোগ, জ্ঞান আৰু বৈশেষিক প্ৰত্যক্ষভাবে যুক্তি আৰু অভিজ্ঞতাৰ ওপৰত গঢ়ি উঠিলেও বেদৰ প্ৰামাণ্যক কেতিয়াও অস্বীকাৰ কৰা নাই। সেইবোৰৰ অভিজ্ঞতালব্ধ আৰু যুক্তি-প্ৰতিপাদিত সিদ্ধান্ত-সমূহ বে ঋতি বাকাৰেই অল্পগামী তাক বেধুৱামলৈ চাইছে। বেদৰ

প্ৰতিস্পৰ্ধাৰূপেই চাৰ্বাক, বৌদ্ধ আৰু জৈন দৰ্শনৰ উৎপত্তি ; তথাপি বেদৰ প্ৰামাণ্য স্বীকাৰ কৰাৰ প্ৰশ্নও সেইবোৰৰ ক্ষেত্ৰত জাগি উঠে ।

দৰ্শনসমূহৰ নীতিগত ঐক্য : বিভিন্ন দৰ্শনে বিভিন্ন মতৰ উপস্থাপন কৰিলেও নৈতিক আৰু আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গীৰপৰা সকলোবিলাকৰ মাজত কিছুমান বিষয়ত ঐক্য দেখা যায় । প্ৰত্যেক দৰ্শনে মানৱ জীৱনত' দৰ্শন শাস্ত্ৰৰ বাস্তৱ উপযোগিতাক স্বীকাৰ কৰে । নিছক বুদ্ধিগত কৌতূহলৰ নিবৃত্তিয়ে দৰ্শন শাস্ত্ৰৰ শেষ কথা নহয়, অনুভূতি আৰু চিন্তালব্ধ জ্ঞান অনুসাৰে জীৱনক ঠিক পথত চালিত কৰি তাক মহত্ত্ব আৰু উচ্চতৰ কৰি তোলাই হৈছে দৰ্শন শাস্ত্ৰৰ লক্ষ্য । পাশ্চাত্য পণ্ডিতসকলৰ কিছুমানে অনুমান কৰে যে ভাৰতীয় দৰ্শনৰ বাস্তৱ উপযোগিতা স্বীকৃত হোৱাৰ ফলত চিন্তাৰ দিশত ভাৰতীয় দৰ্শনে সৰ্বাঙ্গীন পৰিণতি লাভ কৰিবপৰা যে নাই তাক কোৱাটো সঠিক নহয় । ভাৰতীয় দৰ্শনৰ বীজ নিহিত আছে মানুহৰ আধ্যাত্মিক বিষয়ত । জীৱনৰ দুখ আৰু অশান্তিত বিচলিত মানৱ অন্তৰে যিদিনা দুখ আৰু অশান্তিৰ মূল ক'ত, জীৱনৰ অৰ্থ কি, কি পথ অবলম্বন কৰি সেই দুখ আৰু অশান্তিৰ হাতৰপৰা নিষ্কৃতি পায় এই বিষয়ে শিকিছে, সেইদিনাই হৈছে দৰ্শন শাস্ত্ৰৰ জন্ম । তথাপি অতি স্বাভাৱিকভাবে ভাৰতীয় দৰ্শনত চিন্তাধাৰাৰ পৰিণতিৰ পথত কোনো কথাত বাধা পোৱা নাই । ইয়াৰপৰা এনেদৰে ভাবিলে ভুল কৰা হব যে ভাৰতীয় দৰ্শন নৈবাশ্ববাদী (pessimist), যিটোৱে মানুহৰ দুখ-হৰ্দশাক বেছি কৰি দেখুৱাইছে । অৱশ্যে দুখ-হৰ্দশাক বেছি কৰি দেখুৱাৰ ফলত দাৰ্শনিক চিন্তাৰ সূত্ৰপাত হৈছিল, কিন্তু সেইবুলি ই দৰ্শন শাস্ত্ৰৰ শেষ কথা নহয় । দুখ আছে, তাৰ কাৰণ আছে, তাৰ পৰা নিষ্কৃতিও আছে আৰু সেই নিষ্কৃতি লাভৰ উপায়ো যে আছে ভাৰতীয় দৰ্শনে এই সকলোবিলাক স্বীকাৰ কৰিছে । গতিকে শেষত কব লাগিব যে ভাৰতীয় দৰ্শন আশাবাদী (optimist) ।

ভাৰতীয় দৰ্শনে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডৰ মূলত এটি শাশ্বতী শৃঙ্খলাক (eternal moral order) স্বীকাৰ কৰিছে; তাৰে ওপৰত একান্তভাবে নিৰ্ভৰ কৰিছে বুলিয়েই প্ৰত্যেকটো ভাৰতীয় দৰ্শনে মানুহক আশাৰ বাণী স্তন্য পাবিছে। ঋগ্বেদৰ ঋষিসকলে এই শৃঙ্খলাক বুলিছে 'ঋত', জ্ঞান আৰু বৈশেষিকক ইয়াৰ নাম দিছে 'অদৃষ্ট', মীমাংসা দৰ্শনত ইয়াৰ নামান্তৰ 'অপূৰ্ব', আৰু সাধাৰণ ভাবে সকলো দৰ্শনতেই কৰ্মফলবাদ। এই শৃঙ্খলাত্মিকা শক্তিয়েই জীৱৰ ভাগ্য নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। সৃষ্টি প্ৰপঞ্চৰ ব্যৱস্থাপনাবো ই বিধাত্ৰী। কৰ্মবাদৰ মূল কথা হ'ল পূৰ্বজন্মৰ কৃত কৰ্মৰ ফলভোগ কৰিবই লাগিব। সেইটোৱে আমাৰ এই জন্মৰ সুখ-দুখৰ কাৰণ। ইয়েই এই জন্মৰ দৈব। এই জন্মৰ সুকৰ্মৰ অনুষ্ঠানৰ দ্বাৰা জীবে পৰজন্মৰ কাৰণে অনুকূল দৈব সঞ্চিত কৰে, তাৰ ফলত সি পিচৰ জন্মৰ দুখ-তুৰ্দশাৰ হাতৰপৰা নিষ্কৃতি পায়। অৰ্থাৎ, পুৰুষকাৰৰ দ্বাৰা অনুকূল দৈবৰ সৃষ্টি কৰা জীৱৰ আয়ত্বাধীন আৰু তাৰ ফলতেই দুখৰপৰা নিষ্কৃতিও তাৰ আয়ত্বাধীন। কৰ্মফলবাদ আৰু জন্মান্তৰবাদ স্বীকাৰ কৰে বুলিয়েই ভাৰতীয় দৰ্শন আশাবাদী হব পাৰিছে। প্ৰত্যেক দৰ্শনৰ মতে মোক্ষই জীৱৰ চৰম লক্ষ্য। 'মোক্ষ'ৰ অৰ্থ মুক্তি; আৰু এই মুক্তি বন্ধনৰপৰা। এই বন্ধন হ'ল জন্ম আৰু মৃত্যুৰ বন্ধন। ই জীৱৰ অপৰিহাৰ্য্য। এই অপৰিহাৰ্য্য বন্ধনৰপৰা একমাত্ৰ তৎসজ্ঞানেই জীৱক মুক্তি দিব পাৰে। এই মুক্তিয়েই হ'ল পূৰ্ণতা। জৈন, বৌদ্ধ, সাংখ্য আৰু বেদান্তৰ মতে এই জীৱনতেই এই পূৰ্ণতা অৰ্জন কৰা সম্ভৱ। অজ্ঞানতা বন্ধনৰ কাৰণ, তৎসজ্ঞান বন্ধনৰপৰা মুক্তিশাভৰ উপায়। এই তৎসজ্ঞান অনুভূতি আৰু বোধৰ মাজেদি নহলে স্থায়ী নহয়; স্থায়ী নহলে মোক্ষৰ জনক নহয়। তৰ্ক আৰু মুক্তিৰ সাহায্যত অঘাচিতে আমি যি জ্ঞান লাভ কৰো সেইটো ক্ষণিক মাত্ৰ। তাক হৃদয়ত বা অন্তৰত স্থায়ী কৰিবলৈ হলে সমগ্ৰ চিন্তাবৃত্তিক নিষ্কৰ কৰি অনবৰত তাৰ ওপৰত

মনঃসংযোগ কৰি হৃদয়ত তাৰ ধ্যান কৰিব লাগিব। তেতিয়াহে সেই জ্ঞান স্থায়ী হব আৰু লগতে ফলশ্ৰুতিও হব। বুদ্ধিনিষ্ঠ বৃত্তি আৰু তৰ্কৰ সাহায্যত জ্ঞান অৰ্জন কৰা যায়, আৰু ধ্যান-ধাৰণা-সংযমৰ দ্বাৰা তাক বোধৰ পীঠভূমিত প্ৰতিষ্ঠিত কৰিবই লাগিব। তদ্বৰ কথা জনা থাকিলেই ধৰ্মত প্ৰবৃত্তি নাহে। তাক সুপ্ৰতিষ্ঠিত হোৱাটো আমি চাওঁ আৰু তাক চিৰজাগ্ৰত কৰি বোধৰ পীঠভূমিত প্ৰতিষ্ঠিত কৰা যায়।

মাস্তিক দৰ্শনৰ পৰিচয় : চাৰ্বাক দৰ্শন : ভাৰতীয় দৰ্শনত 'চাৰ্বাক' শব্দৰ অৰ্থ 'জড়বাদী' (materialist)। অতীশ্ৰিয় সন্তাৰু যি সৰুলে স্বীকাৰ নকৰে, ইশ্ৰিয়গ্ৰাহ পদাৰ্থই যিবিলাকৰ মতত সৃষ্টিৰ প্ৰথম আৰু শেষ কথা, তেওঁলোককেই জড়বাদী বোলা হয়। 'চাৰ্বাক' নামক ব্যক্তি বিশেষেই জড়বাদৰ প্ৰবৰ্তক, এইটো হ'ল বহুলোকৰ মত। তাৰ নামৰপৰাই, এই মতবাদৰ নাম 'চাৰ্বাক-দৰ্শন' হৈছে আৰু যি ব্যক্তি জড়বাদৰ সমৰ্থক তেওঁকেই 'চাৰ্বাক' বোলা হয়। আনপ্ৰকাৰে জড়বাদৰ প্ৰবৰ্তক চাৰ্বাকৰ মতবাদ ভোগাসক্ত সাধাৰণ মানুহৰ ওচৰত ভাল লাগে বুলিয়েই এনেকুৱা নাম দিয়া হৈছে (চাক-সুন্দৰ, বাক-বাক্য)। বহুতে কয় যে দেবগুৰু বৃহস্পতিয়ে অনুবসকলৰ ধ্বংস সাধনৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ মাজত জড়বাদৰ প্ৰচাৰ কৰিছিল। তদ্বক বিন্মত হৈ জড়ৰ উপাসনাত মত্ত হৈ শেষত অনুবসকল পৰাজিত হয়।

ভাৰতবৰ্ষত জড়বাদক ভিত্তি কৰি সুপ্ৰতিষ্ঠিত কোনো দৰ্শন কোনো দিনে গঢ়ি উঠা নাই। অস্তান্ত দৰ্শনৰ দৰে চাৰ্বাক দৰ্শনে কোনো দিনে বহুল স্বীকৃতি আৰু সমৰ্থন লাভ কৰা নাই। বেদ, বৌদ্ধ সাহিত্য, মহাকাব্য আৰু সূত্ৰ সাহিত্যৰ কোনো কোনো অংশই জড়বাদৰ সমৰ্থন কৰা বুলি বহুতে 'অহুমান' কৰে। প্ৰায় প্ৰত্যেকখন দৰ্শনেই নিজৰ মত প্ৰতিষ্ঠিত কৰিবলৈ গৈ প্ৰসঙ্গক্ৰমে চাৰ্বাক মতৰ উল্লেখ কৰিছে। চাৰ্বাক দৰ্শন সৰ্বদে আমাৰ জ্ঞান

বহুল অংশত এইবিলাক আলোচনাৰ ওপৰতে প্ৰতিষ্ঠিত। চাৰ্বাক দৰ্শনৰ মতে প্ৰত্যক্ষই (Perception) জ্ঞানৰ একমাত্ৰ প্ৰমাণ। অনুমান (Inference), শাস্ত্ৰবাক্য (Scriptural testimony) প্ৰতীতিৰ পৰা কোনো জ্ঞান নহয়। চাৰ্বাক দৰ্শনে প্ৰতিবাক্যবোৰ প্ৰামাণ্য স্বীকাৰ নকৰে। ইয়াৰ মতে অজ্ঞ জনসাধাৰণৰ বিশ্বাসৰ সুযোগ লৈ ধূৰ্ত পুৰোহিতসকলে সপ্তদ্বাৰে নিজৰ জীৱিকা সংস্থানৰ কাৰণে বেদত যাগ-যজ্ঞাদিৰ বিধান দিছে। প্ৰত্যক্ষই জ্ঞানৰ একমাত্ৰ প্ৰমাণ বুলি স্বীকাৰ কৰাৰ ফলটোৱেই হৈছে চাৰ্বাক দৰ্শনৰ ওচৰত চৰম সত্য। ঈশ্বৰ, অদৃষ্ট, স্বৰ্গ, আত্মা প্ৰতীতিৰ জ্ঞান ইন্দ্ৰিয়ৰ সাহায্যত হোৱা নাই বুলি এইবিলাকক স্বীকাৰ কৰা হোৱা নাই। বিশ্ব-ব্ৰহ্মাণ্ডৰ সৃষ্টিকৰ্তাৰূপে ঈশ্বৰকো স্বীকাৰ কৰা হোৱা নাই। ক্ষিতি, অপ, ভেজ, মৰুৎ, ব্যোম—এই পঞ্চভূতৰ সমন্বয়তহে কেৱল ইন্দ্ৰিয়গ্ৰাহ্য বিশ্বৰ সৃষ্টি হৈছে। চেতন, অচেতন, সকলো পদাৰ্থই পঞ্চভূতৰ সংযোগত গঠিত। পঞ্চভূত যেতিয়া কোনো বিশেষ ধৰণত সংযুক্ত হয় তেতিয়াই পদাৰ্থত চৈতন্যৰ সৃষ্টি হয়। অন্তান্ত দৰ্শনে যাক ‘আত্মা’ বোলে, এই দৰ্শনৰ মতে সেইটো চেতন জড়দেহত বাহিৰে অইন একো নহয়। পঞ্চভূতৰ চৈতন্য নাথাকিলেও তাৰ সংযোগত সৃষ্ট জড়পদাৰ্থৰ চৈতন্য স্বীকাৰত কোনো বাধা নাই। পানি, তামোল, চূণ প্ৰতীতিৰ কোনো এটাক পৃথককৈ চৰ্বণ কৰিলে মুখ যেন লাগি নহয় এইটো সঁচা, কিন্তু সকলোবিলাক একেলগ হলে বক্তব্যৰ সৃষ্টি হয়। স্বৰ্গ আৰু নৰকক চাৰ্বাক দৰ্শনে বিশ্বাস নকৰে। স্বৰ্গৰ প্ৰলোভন আৰু নৰকৰ ভয় দেখুৱাই ধূৰ্ত পুৰোহিতসকলে জনসাধাৰণক বেদোক্ত ব্যয়বহুল যাগ-যজ্ঞৰ অনুষ্ঠানত বাধ্য কৰিছে মাত্ৰ। ছুখৰপৰা পৰিপূৰ্ণ নিষ্কৃতিয়ে হ’ল অন্তান্ত দৰ্শনৰ মতে ‘মোক’। চাৰ্বাক দৰ্শনৰ মতে এনেকুৱা মোক্ষ অসম্ভৱ। ‘মোক’ শব্দৰ অৰ্থই যদি দেহৰ বন্ধনৰপৰা আত্মাৰ মুক্তি বুজায় তেনেহলে সেই মোক্ষৰ কথা চাৰ্বাক দৰ্শনত অসম্ভৱ; কাৰণ

এই দৰ্শনে আত্মাক নামানে। মোক্ষ অৰ্থেই যদি এই জীৱনতেই সকলো সুখৰ অবসান বুজায়, তেনেহলে সেইটোও অসম্ভৱ; যি মনো জড়দেহত সুখ-দুখৰ সহ-অবস্থান হবলৈ বাধ্য। মৃত্যুত বাহিৰে পৰিপূৰ্ণ নিষ্কৃতি আন একোতেই নাই। যজ্ঞত যি পশু নিধন হয়, শাস্ত্ৰই কয় যে সেই পশু স্বৰ্গলৈ যায়। পূৰ্বোহিত-সকলে যদি এই কথা বিশ্বাস কৰে তেনেহলে তেওঁলোকৰ পিতৃ-মাতৃক যজ্ঞত বলি নিদিয়ে কিয়? প্ৰেতৰ উদ্দেশ্যে শ্ৰাদ্ধত পিণ্ড দিলে সেই পিণ্ড যদি প্ৰেতৰ ভোগ্য হয় তেনেহলে বিদেশত ষোড়শ সময়ত আমাৰ বাটখৰচৰ প্ৰয়োজন কিয়? সুখেই জীৱন চৰম লক্ষ্য হোৱা উচিত। শৰীৰ এবাৰ ভস্মীভূত হলে লাৰু কিবি নাহে—ইত্যাদি যুক্তিৰ দ্বাৰা চাৰ্বাক দৰ্শনে শৰীৰক সৰ্ব্বমূলি ধৰি লৈ তাৰ মতবাদ প্ৰচাৰ কৰিছে।

জৈন দৰ্শন : জৈন দৰ্শনৰ মতে জৈনধৰ্ম প্ৰাগৈতিহাসিক যুগৰ পৰা চলি আহিছে। জৈনসকলে বিশ্বাস কৰে যে জৈন দৰ্শনৰ মতবাদ সুদূৰ অতীত কালৰপৰা আজিলৈকে বিভিন্ন সময়ত অৱতীৰ্ণ ২৪ জন তীৰ্থঙ্কৰৰ দ্বাৰা প্ৰচাৰিত হৈছে। এওঁলোকৰ মাজত শেষ তীৰ্থঙ্কৰ হ'ল বৰ্ধমান (অন্তিম মহাবীৰ)। এওঁ মৌৰ্য সমসাময়িক।

চাৰ্বাক দৰ্শনৰ মতে জৈন দৰ্শনে প্ৰত্যক্ষকৈ জ্ঞানৰ একমাত্ৰ প্ৰমাণ বুলি স্বীকাৰ নকৰে। অনুমান আৰু আণ্ডবাক্যও জ্ঞানৰ প্ৰমাণ বুলি স্বীকাৰ কৰি থাকে। চাৰ্বাক দৰ্শনে অনুমানক জ্ঞানৰ প্ৰমাণ বুলি স্বীকাৰ কৰা নাই; কাৰণ অনুমানলক জ্ঞান বহু সময়ত ভুল বুলি প্ৰমাণিত হয়। জৈন দৰ্শনে কয়, মাত্ৰ সেই কাৰণেই জ্ঞানৰ প্ৰমাণ হিচাবে অনুমানৰ দাবিক নস্তাং কৰিবলৈ হলে প্ৰত্যক্ষ দাবিও নস্তাং হৈ পৰিব, কাৰণ প্ৰত্যক্ষলক জ্ঞানো সময়ত ভুল বুলি প্ৰমাণিত হয়। আমি বচী দেখি বেতিয়া সাপ বুলি ভাবো তেতিয়া সেইটো ক্ৰম। বাস্তৱিকতে কিছুমান ক্ষেত্ৰত

অনুমানলব্ধ জ্ঞানৰ অসত্যতা দেখি চাৰ্বিক দৰ্শনে যেতিয়া অনুমানক জ্ঞানৰ প্ৰমাণ হিচাবে অস্বীকাৰ কৰিছে, তেতিয়া অজ্ঞাতত সেইটোৱে অনুমানৰেই আশ্ৰয় লৈছে। এইটোৱে হ'ল জৈন দৰ্শনৰ মত। আকৌ আপুৰ্বাক্যক জ্ঞানৰ প্ৰমাণ ৰূপে ই স্বীকৃতি দিছে, কাৰণ জীৱৰ সীমাবদ্ধ ইন্দ্ৰিয়শক্তিৰ দ্বাৰা অতীন্দ্ৰিয় পদাৰ্থৰ জ্ঞানলাভ সম্ভৱ নহয়; তাত সৰ্বজ্ঞ মুক্ত-পুৰুষকলৰ বাক্যই একমাত্ৰ সম্বল।

প্ৰত্যক্ষ, অনুমান আৰু আপুৰ্বাক্যক সম্বল কৰি জৈন দৰ্শনে ব্ৰহ্মাণ্ড সম্বন্ধে তাৰ চিন্তাধাৰাক ৰূপ দিছে। প্ৰত্যক্ষৰ দ্বাৰা দৃশ্য-বস্তুৰ (matter) জ্ঞান হয়। দৃশ্যবস্তুসমূহ কোনো স্থানত নিশ্চয় অবস্থান কৰে, গতিকে স্থানকো স্বীকাৰ কৰা হয়, অনুমানৰ দ্বাৰা হয় স্থানৰ জ্ঞান; আৰু বস্তুসমূহৰ যি পৰিবৰ্তন হয় তাৰ কাৰণে সময়কো (time) স্বীকাৰ কৰিব লাগে। কালৰ জ্ঞানো অনুমানলব্ধ। যি বিশাল শক্তিৰ বলত বস্তুবিলাকৰ স্থিতি (rest) আৰু গতি (motion) সাধিত হৈছে তাকে জৈন দৰ্শনত যথাক্ৰমে ধৰ্ম আৰু অধৰ্ম বোলা হৈছে। পঞ্চভূত, আকাশ, কাল, ধৰ্ম আৰু অধৰ্মক বাদেও চেতন দেহৰ অস্তিত্ব দৰ্শনে স্বীকাৰ কৰিছে। জৈন দৰ্শনৰ মতে বিমানবিলাক চেতন পদাৰ্থ আছে সিমানবিলাকেই আত্মা। ধূলিকণাতো জৈন দৰ্শনে আত্মাৰ অস্তিত্ব স্বীকাৰ কৰে। তথাপি সকলো আত্মাৰ চৈতন্য সমান নহয়, কিন্তু পূৰ্ণ সুখ, পূৰ্ণ শান্তি আৰু পূৰ্ণ চৈতন্য অৰ্জন কৰাৰ শক্তি সকলো আত্মাতে আছে। মেঘে যেনেকৈ সূৰ্য্যৰ পোহৰ আচ্ছন্ন কৰি ৰাখে, ঠিক তেনেকৈ কৰ্মই আত্মাৰ এই শক্তি ব্যাহত কৰে মাত্ৰ। কৰ্মক দূৰত ৰাখিব পাৰিলে আত্মাই বহনযুক্ত হৈ পূৰ্ণতা লাভ কৰিব পাৰে।

জৈন তীৰ্থঙ্কবসকলৰ জীৱনে প্ৰমাণ কৰে যে আত্মাৰ এই পূৰ্ণতা প্ৰাপ্তি সম্ভৱ আৰু তেওঁলোকৰ উপদেশাৱলীয়ে পূৰ্ণতা-প্ৰাপ্তি

পথৰ নিৰ্দেশ দিয়ে। তেওঁলোকৰ উপদেশবিলাকত পৰিপূৰ্ণ আস্থা, তাৰ পৰিপূৰ্ণ জ্ঞান আৰু অহিংসা, সত্য, অশ্বেদ, অনাসক্তি প্ৰভৃতি চৰিত্ৰসমূহৰ সম্যক পৰিপালনেই আত্মাক পূৰ্ণতাত উপনীত কৰি থাকে—সেই অৱস্থাই মোক্ষ।

জৈন দৰ্শনে ঈশ্বৰক স্বীকাৰ নকৰে। তীৰ্থঙ্কৰসকলেই তাত ঈশ্বৰৰ স্থান অধিকাৰ কৰিছে।

জীৱত দয়া জৈন মতবাদৰ বৈশিষ্ট্য। সকলো মতৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাও ইয়াৰ অন্ততম বৈশিষ্ট্য। জৈন দাৰ্শনিকসকলে বিশ্বাস কৰে যে মানুহৰ জ্ঞান আৰু বিচাৰ-বুদ্ধি সীমিত; আৰু সেই কাৰণেই কাৰো পক্ষে কোনো কিছু সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা কৰা সম্ভৱ নহয়।

বৌদ্ধ দৰ্শন : বৌদ্ধধৰ্মৰ প্ৰৱৰ্তক গৌতমবুদ্ধৰ উপদেশসমূহক ভিত্তি কৰিয়েই বৌদ্ধ দৰ্শনৰ সৃষ্টি। ব্যাধি, শোক, জৰা, মৃত্যু প্ৰভৃতিয়ে মানুহক সদায় পীড়ন কৰা দেখি বুদ্ধৰ মন এইবোৰৰ অন্বেষণৰ কাৰণে ধাৰিত হয়। সমাধিমগ্ন অৱস্থাত সুদীৰ্ঘকাল যাপন কৰাৰ পিচত তেওঁৰ 'বোধি' বা 'প্ৰজ্ঞা'ৰ উন্মেষ হয়। নবলক প্ৰজ্ঞাৰ পোহৰত বি চাৰিটা সত্য তেওঁৰ ওচৰত প্ৰতিভাত হৈ উঠে সিয়েই বৌদ্ধ দৰ্শনত 'চাৰি আৰ্য্যসত্যানি' নামে প্ৰসিদ্ধ। এই চাৰিটা সত্য হ'ল—(ক) দুখ আছে, (খ) দুখৰ কাৰণ আছে, (গ) দুখৰ নিবৃত্তি আছে, (ঘ) দুখৰপৰা নিবৃত্তি লাভৰ উপায় আছে। প্ৰত্যেক দৰ্শনে দুখৰ অস্তিত্ব স্বীকাৰ যে কৰিছে সত্য, কিন্তু বৌদ্ধ দৰ্শনৰ মতে দুখ হ'ল সৰ্বব্যাপক। য'ত আপাতদৃষ্টিত সুখৰ অস্তিত্ব প্ৰতীয়মান হয়, তাতো বুদ্ধই গভীৰ অন্তৰ্দৃষ্টিৰ বলত দুখ দেখিছিল। এই দৰ্শনৰ মতে জন্মই হ'ল দুখ-হৰ্দশাৰ মূল কাৰণ, জন্মৰ কাৰণ হ'ল পাৰ্থিব বিষয়ৰ প্ৰতি জীৱৰ তৃষ্ণা, তৃষ্ণাৰ কাৰণ হ'ল অজ্ঞান। গতিকে একমাত্ৰ জ্ঞানেই প্ৰাণীক দুখ-হৰ্দশাৰ হাতৰপৰা বন্ধা কৰিব পাৰে। দুখৰপৰা নিবৃত্তি লাভৰ কাৰণে

বৌদ্ধ দর্শনত আঠোটা উপায়-কথা কোৱা হৈছে। এইবিলাকক 'অষ্টাঙ্গিক-মার্গ' বোলে। এইবোৰ হ'ল—সম্যকদৃষ্টি, সম্যকসঙ্কল্প, সম্যকবাক্, সম্যককৰ্মাস্ত, সম্যকজীব, সম্যকব্যায়াম, সম্যকস্মৃতি, সম্যকসমাধি। ছুখবপবা নিষ্কৃতি লাভ হলে জীৱৰ 'নিৰ্বাণ' হয়। আত্মা বা ঈশ্বৰক বৌদ্ধ দর্শনে স্বীকাৰ নকৰে।

বুদ্ধদেৱে যি মতবাদ প্ৰচাৰ কৰিছিল তাৰ মাজত দর্শনোচিত জটিলতা নাই। প্ৰাণী ব'ত ছুখ-শোকত জৰ্জৰ, তাত দর্শন শাস্ত্ৰৰ কূট আলোচনাত কালক্ষেপ কবাকে তেওঁ সময়ৰ অপব্যৱহাৰ বুলি ভাবিছিল। জগৎ নিত্য বা অনিত্য, দেহ বা আত্মা এক হয় নে নহয়, এইবিলাকৰ পাৰ্থক্য কি, পূৰ্ণজ্ঞান লাভৰ পিচত আকৌ জন্ম গ্ৰহণ কৰে নে নকৰে—ইত্যাদি ধৰণৰ দহোটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বুদ্ধই কোনো দিনে দিয়া নাই। তেওঁৰ মতে মানুহ জীৱবিদ্ধ হৈ বন্ধপাত ভুগিব ধৰিছে; আগতে তাৰ চিকিৎসা নকৰি, জীৱ ক'বপবা আছিল, কোনে মাৰিলে, জীৱত বিষ মিহলি কৰিছেনে নাই ইত্যাদি প্ৰশ্ন লৈ মূৰ ঘমোৱাটো যেনে মূৰ্খতা, তেনেকৈ প্ৰাণীয়ে যেতিয়া ছুখ-চূৰ্দশাত একান্ত কাতৰ হৈ পৰে তেতিয়া সেই ধৰণৰ প্ৰত্যক্ষ প্ৰেমাণহীন জটিল বিষয়ৰ সন্মুখে মূৰ ঘমোৱা মূৰ্খতাৰ বাহিৰে অইন একো নহয়। এই কাৰণেই নিৰ্বাণ লাভৰ পিচত প্ৰাপ্ত নিৰ্বাণৰ কি গতি হয় এই প্ৰশ্নবো বুদ্ধই কোনো উত্তৰ দিয়া নাই। বুদ্ধৰ মৌনতাৰপবা বহুতে অস্বাভাৱ কৰে যে নিৰ্বাণ লাভৰ পিচত আত্মা আৰু নাথাকে; কিন্তু এনেকৈয়ো অস্বাভাৱ কৰা হয় যে নিৰ্বাণ লাভৰ পিচত আত্মাৰ অৱস্থা অবৰ্ণনীয় বুলিও বুদ্ধই তেনেকুৱা অৱস্থাত নিৰ্বাক আছিল।

পিচৰ কালত বুদ্ধৰ ভক্তসকলে বুদ্ধৰ উপদেশবিলাকৰ ওপৰত ভিন্ ভিন্ দাৰ্শনিক মতবাদৰ একোটা সম্প্ৰদায় গঢ়ি উঠিছে। সেই বিভিন্ন দাৰ্শনিক চিন্তাধাৰাৰ মাজত চাৰিটাৰ নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য :

(ক) দাৰ্শনিক বা শুক্তবাদ সম্প্ৰদায় : ইয়াৰ মত অনুযায়ী

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অসত্য। ইয়াৰ পাবমাৰ্খিক (real) কোনো সত্তা নাই। ইয়েই শূন্যবাদ (Nihilism)। নাগাৰ্জুন নামে দক্ষিণ ভাৰতৰ এজন ব্ৰাহ্মণ ইয়াৰ প্ৰবৰ্তক।

(খ) যোগাচাৰ বা বিজ্ঞানবাদ সম্প্ৰদায়ঃ ইয়াৰ মতে মন (চিন্ত) বাদে সকলো অসত্য।

(গ) সৌত্ৰাস্তিক সম্প্ৰদায়ঃ ইয়াৰ মতে মন (চিন্ত) আৰু তাতকৈ অতিৰিক্ত সকলোবিলাক অনিত্য। শূন্যপিটককে ইয়াক প্ৰামাণ্য গ্ৰন্থ বুলি স্বীকাৰ কৰে বুলিয়েই এনেকুৱা নাম হৈছে।

(ঘ) বৈভাষিক সম্প্ৰদায়ঃ সৌত্ৰাস্তিক সম্প্ৰদায়ৰ মত এই সম্প্ৰদায়েও স্বীকাৰ কৰে যে মন আৰু তাতকৈ অতিৰিক্ত সকলোবিলাকেই অসত্য। পাৰ্থক্য এই যে ইয়াৰ মতে মনৰ অতিৰিক্ত বাহিৰা বস্তুৰ জ্ঞান প্ৰত্যক্ষলব্ধ, আৰু সৌত্ৰাস্তিক সম্প্ৰদায়ৰ মতে ই অনুমান-সাপেক্ষ। সৌত্ৰাস্তিক সম্প্ৰদায়ৰ মতবাদক বাছানু-মেয়বাদ আৰু বৈভাষিক সম্প্ৰদায়ৰ মতবাদক বাছপ্ৰত্যক্ষবাদ বোলা যায়।

বৌদ্ধধৰ্ম দুটা শাখাত বিভক্ত—(ক) হীনযান আৰু (খ) মহাযান। হীনযান সম্প্ৰদায়ৰ বিস্তাৰ দক্ষিণ অঞ্চল—সিংহল, ব্ৰহ্মদেশ, শ্ৰাম-দেশ প্ৰভৃতি ঠাইত। মহাযান সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰসাৰ উত্তৰ অঞ্চলত—তীব্বত, চীন, জাপান প্ৰভৃতি দেশত। বৌদ্ধ ধৰ্মনৰ ওপৰত উল্লেখিত চাৰিটা শাখাৰ মাজত প্ৰথম দুটা (অৰ্থাৎ মাধ্যমিক আৰু যোগাচাৰ শাখা) মহাযান ধৰ্মৰ অনুসৰি, শেষ দুটা (অৰ্থাৎ সৌত্ৰাস্তিক আৰু বৈভাষিক শাখা) হীনযান ধৰ্মৰ অনুসৰি প্ৰচাৰিত হৈছে। নিৰ্বাণৰ উদ্দেশ্য কি? এই প্ৰশ্নক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই বৌদ্ধসকল এই দুটা সম্প্ৰদায়ত বিভক্ত হৈ পৰিছে। হীনযান ধৰ্মাবলম্বীসকলৰ মতে নিজৰ দুখ দুৰ কৰাই নিৰ্বাণ লাভৰ একমাত্ৰ উদ্দেশ্য নহয়, পৰমপ্ৰজ্ঞাৰ অধিকাৰী হৈ তাৰ সাহায্যত জীৱকুলৰ দুখ দুৰ কৰাই ইয়াৰ চৰম উদ্দেশ্য। লোককল্যাণ বৌদ্ধধৰ্মৰ প্ৰধান লক্ষ্য।

আন্তিক দৰ্শন পৰিচয় : জ্ঞান : সবল বৃত্তি আৰু তৰ্কবিদ্ভাব
 ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত জ্ঞান দৰ্শনৰ প্ৰতিষ্ঠাতা হ'ল মহৰ্ষি গৌতম । তেওঁৰ
 আন নাম অক্ষপাদ, সেই কাৰণে দৰ্শনক অক্ষপাদ দৰ্শনো বোলা যায় ।
 এই দৰ্শনৰ মতে প্ৰত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ—এই চাৰিটা জ্ঞানৰ
 প্ৰমাণ । সত্য জ্ঞানৰ নাম 'প্ৰমেয়', ইয়াৰ বিষয় হ'ল আত্মা, শৰীৰ,
 ইন্দ্ৰিয়, ইন্দ্ৰিয়ার্থ, বুদ্ধি, মন, প্ৰবৃত্তি, বাগাদি মানসিক বিকৃতি,
 প্ৰেত্যভাব বা পুনৰ্জন্ম, সুখদুখানুভূতি, দুখ, অপবৰ্গ । ইন্দ্ৰিয়ৰ সৈতে
 তাৰ বিষয়ৰ সংযোগত যি জ্ঞান জন্মে সেইটোৱেই প্ৰত্যক্ষ । ই দুই
 বিধ (external) আৰু আন্তৰ (internal) । বহিৰিশ্ৰিয়ৰ
 (চকু, কাণ, নাক, জিভা, চাল) প্ৰত্যক্ষ হ'ল বাহ্যপ্ৰত্যক্ষ, মনৰ
 প্ৰত্যক্ষ আন্তৰ প্ৰত্যক্ষ । ৰূপজ্ঞান, বাহ্যপ্ৰত্যক্ষ, সুখদুখানুভূতি
 আন্তৰপ্ৰত্যক্ষ । কোনো বিশেষ লক্ষণৰ দ্বাৰা উৎপন্ন হোৱা জ্ঞানক
 অনুমান বোলে । কোনো ঠাইত ধোঁৱা দেখিলে জুইৰ অৱস্থান
 সম্বন্ধে যি জ্ঞান পোৱা যায় সি অনুমানলক্ষ । নাম আৰু বস্তুৰ সাদৃশ্যৰ
 ওপৰত যি জ্ঞান প্ৰতিষ্ঠিত সি উপমানলক্ষ । আপ্তবাক্য, শিষ্টবাক্য,
 শাস্ত্ৰবাক্য প্ৰভৃতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আমাৰ যি জ্ঞান সেইটো
 শব্দলক্ষ । হাইড্ৰোজেন আৰু অক্সিজেন মিলি পানী হয়—এই জ্ঞান
 বৈজ্ঞানিকৰ জ্ঞানৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আমি অৰ্জন কৰিব লাগিব ।

জ্ঞান দৰ্শনৰ মতে আত্মা, শৰীৰ আৰু মনৰপৰা গৃহক । ভূত-
 সমূহৰ সমবায়ত শৰীৰৰ সৃষ্টি । মন সূক্ষ্ম, অবিভাজ্য আৰু অণু ।
 মনৰ সাহায্যত আত্মাৰ সুখ বা দুখৰ অনুভূতি হয় । এই কাৰণে
 মন আন্তৰিশ্ৰিয় (internal sense organ) । আত্মা নিজে সকলো
 অনুভূতিৰ অতীত, ইন্দ্ৰিয়ৰ মাধ্যমত বিষয়ৰ সংস্পৰ্শত আহিলে
 আত্মাত অনুভূতিৰ সৃষ্টি হয় । সুখ-দুখৰ পৰিপূৰ্ণ নিবৃত্তি হ'ল 'অপবৰ্গ',
 একমাত্ৰ উত্তৰজ্ঞানৰ দ্বাৰা ইয়াক লাভ কৰা হয় । অপবৰ্গ নিৰবচ্ছিন্ন
 সুখময় অৱস্থাবিশেষ—এই ধাৰণা ভুল । সুখ-দুখ প্ৰকৃতি সকলো
 প্ৰকাৰ অনুভূতিৰ পৰিপূৰ্ণ বিৰামেই অপবৰ্গ ।

মুক্তি আৰু উৰ্বৰ সাহায্যত শ্ৰায় দৰ্শনে ঈশ্বৰৰ অস্তিত্ব প্ৰমাণ কৰিছে—ঈশ্বৰকেই সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ৰ চৰম আৰু একমাত্ৰ কাৰণ বুলি স্বীকাৰ কৰিছে। তেওঁ বৃহৎসংখ্যায়ামী, প্ৰয়োজনক কৰ্তা, কৰ্মকলদাতা। পূৰ্বজন্মান্বিত কৰ্মকল অহুসাৰে জীৱবিলাকে 'যাতে সুখ-দুখ ভোগ কৰিব পাৰে সেই কাৰণেই ঈশ্বৰে এই বিশ্বৰ সৃষ্টি কৰিছে। জীৱৰ মজলৰ কাৰণে বিশ্বৰ সৃষ্টি—ঈশ্বৰৰ স্বকীয় উদ্দেশ্য সাধনৰ কাৰণে নহয়। তেওঁৰ সদা-জাগ্ৰত প্ৰেম আৰু শাসনত অৱস্থান কৰি সকলো প্ৰাণীয়ে এদিন তত্ত্বজ্ঞান লাভ কৰি মুক্তি পাব, ইয়েই শ্ৰায় দৰ্শনৰ মত।

বৈশেষিক : বৈশেষিক দৰ্শনৰ প্ৰতিষ্ঠাতা মহৰ্ষি কণাদ। তেওঁ সন্ন্যাসী আছিল আৰু মাটিৰপৰা শস্ত্ৰকণা সংগ্ৰহ কৰি তাৰ দ্বাৰাই জীৱনধাৰণ কৰিছিল বুলি তেওঁৰ এনেকুৱা নাম হৈছে। তেওঁৰ আন এটা নাম উলুক। এই কাৰণে এই দৰ্শনৰ আন এটা নাম উলুকীয় দৰ্শন। কণাদ ৰচিত বৈশেষিক সূত্ৰ ইয়াৰ প্ৰথম প্ৰামাণ্য গ্ৰন্থ।

শ্ৰায় আৰু বৈশেষিকৰ মাজত অনেক অংশত সাদৃশ্য (সমান-ত্বত্বতা) আছে। জীৱৰ মুক্তি উভয়ৰেই লক্ষ্য। উভয়েই স্বীকাৰ কৰে যে অজ্ঞান (ignorance) জীৱৰ দুখৰ কাৰণ আৰু তত্ত্বজ্ঞানেই মোক্ষলাভৰ একমাত্ৰ উপায়। এই দুই দৰ্শনৰ মাজত পাৰ্থক্য দুটা—প্ৰথমতে, শ্ৰায় প্ৰত্যক্ষ, অহুমান, উপমান, শব্দ, জ্ঞানৰ এই চাৰিটা প্ৰমাণ স্বীকাৰ কৰিছে। বৈশেষিকে প্ৰত্যক্ষ আৰু অহু-মানকেই মুখ্যতঃ জ্ঞানৰ প্ৰমাণ বুলি স্বীকাৰ কৰিছে। উপমান আৰু শব্দক শ্ৰায় আৰু বৈশেষিকৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। দ্বিতীয়তে, শ্ৰায়ে য'ত ১০টা পদাৰ্থক স্বীকাৰ কৰিছে, তাত বৈশেষিকে মাত্ৰ ৭টা পদাৰ্থক স্বীকাৰ কৰিছে—দ্রব্য, গুণ, কৰ্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় আৰু অভাব। 'বিশেষ'ক এটা স্বতন্ত্ৰ পদাৰ্থৰূপে স্বীকাৰ কৰি তাৰ ওপৰত বিশদ আলোচনা কৰাৰ কাৰণে ইয়াৰ নাম হৈছে

‘বৈশেষিক’। জব্য আকৌ ৯টা—ক্ষিতি, অপ, ভেজ, মকং, যোম, কাল, দিক, দেহী, মন। ক্ষিতি, অপ, ভেজ আক মকং—এই চাৰিটা অদৃশ্য আক অবিধ্বংসী অণুব সংযোগত গঠিত। এই অণুবিলাক অনাদি আক শাশ্বত। আকাশ, দিক্ আক কাল শাশ্বত আক সৰ্বব্যাপী। মন সৰ্বব্যাপী নহয়, কিন্তু অণুবং সূক্ষ্ম। মন অণু বুলিয়েই একেসময়তে আমাব একাধিক অভিজ্ঞতা নহয়। মনব সাহায্যত জীৱৰ আত্মাব সম্বন্ধ জ্ঞান জন্মে। এই জ্ঞান মনব দ্বাৰা হয় বুলি ইয়াক আন্তৰ প্ৰত্যক্ষ (internal perception) বোলে। অণুবিলাক পৰম্পৰব সৈতে সংশ্লিষ্ট হৈ পৃথিবীৰ সৃষ্টি কৰিছে, বিশ্লিষ্ট হলেও পুনৰ পৃথিবীৰ ধ্বংস হব। কিন্তু অণুবিলাক নিজৰ ইচ্ছামতে সংশ্লিষ্ট বা বিশ্লিষ্ট হব নোৱাৰে। ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাতেই তেওঁলোকৰ সংশ্লেষ বা বিশ্লেষ সংসাধিত হয়। জীৱৰ অদৃষ্ট অনুসাৰেই পুনৰ তাৰ সৃজন প্ৰক্ৰিয়া অবলম্বন কৰে। বিশ্বসৃষ্টাৰূপে ঈশ্বৰৰ অস্তিত্ব বৈশেষিক দৰ্শনত অনুমানলক্ষ।

সাংখ্যঃ মহৰ্ষি কপিল সাংখ্য দৰ্শনৰ প্ৰতিষ্ঠাতা। জ্ঞতি, স্মৃতি, পুৰাণ প্ৰভৃতি ভাৰতীয় সাহিত্যৰ সকলোতে সাংখ্যৰ চিন্তাধাৰাৰ প্ৰভাৱ পৰিলক্ষিত হয়। ইয়াৰ প্ৰথম প্ৰামাণ্য গ্ৰন্থ হ’ল কপিল ৰচিত সাংখ্য-সূত্ৰ। এই গ্ৰন্থ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হোৱাত কপিলে সাংখ্য-প্ৰবচন-সূত্ৰ নামে আক এখন গ্ৰন্থ ৰচনা কৰে। ইয়াৰ কাৰণে এই দৰ্শনৰ অস্ত্ৰ নাম হ’ল ‘সাংখ্য-প্ৰবচন’। ‘সাংখ্য’ শব্দৰ অৰ্থ হ’ল ‘সম্যগ্ জ্ঞান’। যি দৰ্শনত সম্যগ্ জ্ঞানৰ কথা আলোচিত হৈ আছে বা যি দৰ্শনে আমাক সম্যগ্ জ্ঞান দিব পাৰে সিয়েই সাংখ্য দৰ্শন।

সৃষ্টিৰ মূলত সাংখ্যই ছটা পাবমাৰ্গিক সত্তা (ultimate reality) স্বীকাৰ কৰে—পুৰুষ আক প্ৰকৃতি। পৰম্পৰ নিৰপেক্ষ হৈ এই ছটাৰ অবস্থান। প্ৰকৃতি হ’ল সৃষ্টিৰ প্ৰধান কাৰণ। প্ৰকৃতি জড়ধৰ্মী আক নিত্য পৰিবৰ্তনশীল। সৎ, ৰজঃ আক তমঃ—এই

গুণ তিনিটাৰ সহযোগত প্ৰকৃতি গঠিত। বাস্তৱিকতে এই গুণ তিনিটাৰ সাম্য অবস্থাই প্ৰকৃতি। গুণবিলাকো প্ৰতিক্ৰমত পৰিবৰ্তনশীল। গুণবিলাক যেতিয়া নিজৰ মাজত নিজেই পৰিবৰ্তিত হয় তেতিয়া তাক বোলা যায় স্বৰূপ পৰিমাণ আৰু যি পৰিবৰ্তনত সেইবোৰৰ এটাই আনটোৰ ওপৰত আধিপত্য কৰে, তাৰ নাম বিৰূপ পৰিমাণ। বিৰূপ পৰিমাণ বস্তুবিশেষৰ সৃষ্টিৰ কাৰণ, স্বৰূপ পৰিমাণত সৃষ্টিৰ প্ৰলয় হৈ থাকে।

পুৰুষ হ'ল শৰীৰ, ইন্দ্ৰিয়, মন আৰু বুদ্ধিবপৰা স্বভাৱ। ই চৈতন্যময়, জ্ঞাতা—জ্ঞেয় নহয়। চৈতন্য ইয়াৰ গুণ বা ধৰ্মমাত্ৰ নহয়; কিন্তু ই চৈতন্যাত্মক। ইয়াৰ কোনো ক্ৰিয়া বা পৰিবৰ্তন নাই। ই শাস্ত, সৰ্বব্যাপক আৰু নিৰ্গুণ। পুৰুষ কোনোবিধৰ কাৰণো নহয়, কোনোবিধৰ কাৰ্য্যও নহয়।

জড়ৰ প্ৰকৃতিৰ ধৰ্ম, গতিকে ই একাকী সৃষ্টিৰ কাৰণ হব নোৱাৰে। আকৌ পুৰুষ চৈতন্যাত্মক হলেও নিষ্ক্ৰিয়। গতিকে পুৰুষেও অকলে সৃষ্টিৰ কাৰণ হব নোৱাৰে। প্ৰকৃতিৰ সৈতে পুৰুষৰ সংযোগেই সৃষ্টিৰ উদ্ভৱ। পুৰুষ প্ৰকৃতিৰ সৈতে যুক্ত হৈ প্ৰকৃতিৰ সাম্য অবস্থাত বিক্ষোভৰ সৃষ্টি কৰে, তাতেই প্ৰকৃতি সৃজনোদ্ভূতী হৈ উঠে।

সাংখ্যমতে প্ৰত্যক্ষ, অনুমান আৰু শব্দ, এই তিনিটাই জ্ঞানৰ প্ৰমাণ। জীৱনত দুখ-কষ্ট আছে। সকলো দুখ-কষ্টক এৰাই চলা যদিও সম্ভৱ হয়, যুত্যাৰ হাতৰপৰা জীৱৰ নিষ্কৃতি নাই। অথচ, আধ্যাত্মিক, আধিদৈৱিক আৰু আধিৰ্ভৌতিক—এই ত্ৰিবিধ দুখৰ হাতৰপৰাই সকলো প্ৰাণীয়ে নিষ্কৃতি বিচাৰে। এই নিষ্কৃতিয়ে সাংখ্য দৰ্শনত 'যুক্তি', 'অপবৰ্গ', 'পুৰুষাৰ্থ', 'বৈবল্য' প্ৰভৃতি নামত অভিহিত। অজ্ঞান বা অবিবেক (ignorance) দুখৰ মূল কাৰণ, তত্ত্বজ্ঞান বা বিবেক জ্ঞান দুখৰপৰা যুক্তি লাভৰ উপায়। এই জীৱনতেই বিবেক জ্ঞানৰ দ্বাৰা অপবৰ্গ লাভ কৰাৰ নাম

‘জীবনমুক্তি’, পৰজীবনত পৰলোকত অপবৰ্গ লাভ কৰাৰ নাম ‘বিদেহমুক্তি’।

সাংখ্যমতে ঈশ্বৰৰ অস্তিত্ব প্ৰমাণ কৰা নেযায়। সৃষ্টিৰ কাৰণ-ৰূপে ঈশ্বৰক স্বীকাৰ কৰাবো প্ৰয়োজন নহয়। তাৰ কাৰণে প্ৰকৃতিক স্বীকাৰ কৰিলেই যথেষ্ট। ঈশ্বৰ নিত্য আৰু অপৰিবৰ্তন-শীল, তেওঁ জগতৰ স্ৰষ্টা বা কাৰণ হব নোৱাৰে। তেওঁক সৃষ্টিৰ কাৰণ বুলিলে তেওঁৰো পৰিবৰ্তন স্বীকাৰ কৰিব লাগে, যিহেতু কাৰণ স্বয়ং অপৰিবৰ্তিত হৈ থাকি কাৰ্য্যৰ সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে।

যোগ : মহৰ্ষি পতঞ্জলি যোগ দৰ্শনৰ প্ৰতিষ্ঠাতা। তেওঁৰ নাম অনুসাৰে এই দৰ্শনৰ আইন এটা নাম হ’ল পাতঞ্জল-দৰ্শন। পতঞ্জলি ৰচিত যোগসূত্ৰ এই দৰ্শন শাখাৰ প্ৰামাণ্য গ্ৰন্থ। সাংখ্য আৰু যোগ মুঠতে প্ৰায় সকলো বিষয়তেই একমত। সাংখ্যৰ পঞ্চবিংশতি তত্ত্বকো যোগ দৰ্শনে স্বীকাৰ কৰে। সাংখ্যই যে বিবেকজ্ঞানক মুক্তিৰ কাৰণ বুলি ঘোষণা কৰিছে, যোগ দৰ্শনৰ মতে সেই বিবেকজ্ঞান একমাত্ৰ যোগাভ্যাসৰ দ্বাৰাই লভ্য। ইয়েই হ’ল যোগ দৰ্শনৰ বৈশিষ্ট্য। চিন্তাৰ সকলো প্ৰকাৰ বৃত্তিৰ নিবোধৰ নাম ‘যোগ’। চিন্তাবৃত্তিসমূহৰ (mental functions) পাঁচটা বিভিন্ন স্তৰ আছে, অৰ্থাৎ পাঁচটা বিভিন্ন স্তৰত থাকি চিন্তা কাৰ্য্য কৰে। এইবোৰ হ’ল—ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্ৰ আৰু নিকদ্ধ। এই পাঁচটাকে কোৱা হয় ‘চিন্তভূমি’। প্ৰথম তিনিটা স্তৰত যোগ সম্ভৱ নহয়। কেৱল একাগ্ৰ বা নিকদ্ধ ভূমিতেই যোগ সম্ভৱ হৈ থাকে। একাগ্ৰ ভূমিত চিন্তা ধোয় বস্তুত সম্পূৰ্ণ নিবিষ্ট হৈ থাকে, আৰু নিকদ্ধ ভূমিত চিন্তা সকলো প্ৰকাৰে ক্ৰিয়াশূন্য হয়, এনে কি তাৰ চিন্তা কৰাৰ শক্তি পৰ্য্যন্ত বিলুপ্ত হয়। যোগ বা সমাধি হুই প্ৰকাৰ—সম্প্ৰজ্ঞাত আৰু অসম্প্ৰজ্ঞাত। সম্প্ৰজ্ঞাত সমাধিত ধোয় বস্তুত চিন্তা সম্পূৰ্ণ নিবিষ্ট হয় আৰু ধোয় বস্তুৰ স্বৰূপ জ্ঞান

লাভ কৰে। অসম্প্ৰজ্ঞাত সমাধিত চিন্তিত ধ্যেয় বস্তুৰ জ্ঞান নহয় ; চিন্তিত তেতিয়া সকলো জ্ঞানৰ অতীত হৈ পৰে।

যোগৰ আঠোটা মার্গ আছে—এইবিলাকৰ নাম ‘যোগাঙ্গ’। এইবোৰ হ’ল—যম, নিয়ম, আসন, প্ৰাণায়াম, প্ৰত্যাহাৰ, ধাৰণা, ধ্যান আৰু সমাধি। সাংখ্যই ঈশ্বৰক স্বীকাৰ কৰা নাই ; যোগে ঈশ্বৰক স্বীকাৰ কৰিছে। এই পাৰ্থক্য বুজাবৰ কাৰণে সাংখ্যক কোৱা হয় ‘নিৰীশ্বৰ সাংখ্য’, যোগক কোৱা হয় ‘সেশ্বৰ সাংখ্য’।

যোগ দৰ্শনৰ মতে ঈশ্বৰেই একমাত্ৰ ধ্যেয় আৰু জ্ঞেয় ; তেওঁ অনাদি, সৰ্বব্যাপী, সৰ্বজ্ঞ, নিৰ্দোষ। পুৰুষ আৰু প্ৰকৃতিৰ সংযোগত সৃষ্টিৰ উদ্ভৱ হয় আৰু এই উভয়ৰ বিয়োগত সৃষ্টিৰ লয় হয় সত্য ; কিন্তু সংযোগ আৰু বিয়োগ পুৰুষ বা প্ৰকৃতিৰ স্বাভাবিক ধৰ্ম নহয়। জীৱৰ অদৃষ্ট অনুসাবে ঈশ্বৰেই পুৰুষ আৰু প্ৰকৃতিৰ সংযোগ সাধন কৰি সৃষ্টি সম্পন্ন কৰে ; আকৌ সেইবিলাকক বিযুক্ত কৰি সৃষ্টিৰ লয় সাধন কৰে।

শ্ৰীমাংসা : মহৰ্ষি জৈমিনি প্ৰতিষ্ঠিত মীমাংসা দৰ্শন বেদৰ কৰ্ম-কাণ্ডৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত। বেদৰ কৰ্মকাণ্ডত যিবিলাক যাগ-যজ্ঞাদিৰ বিধান দিয়া হৈছে, সেইবিলাকক সমৰ্থন কৰাই ইয়াৰ উদ্দেশ্য। এই কাৰণেই ইয়াৰ আন এটা নাম ‘কৰ্ম-মীমাংসা’। এই দৰ্শনে বেদক অনাদি, অপৌকষেয় আৰু অভাস্ত বুলি অনুমান কৰে। বেদবিহিত কৰ্মৰ অনুষ্ঠানেই ইয়াৰ মতে ‘ধৰ্ম’, বেদনিষিদ্ধ কৰ্ম আচৰণ হ’ল ‘অধৰ্ম’। ধৰ্ম আচৰণেই জীৱৰ কৰ্তব্য। কোনো কালৰ কামনাতে বেদবিহিত কৰ্মৰ অনুষ্ঠান কৰিলে নচলিব। কেবল বেদত বিহিত হৈছে বুলিয়েই তাৰ অনুষ্ঠান কৰিব লাগিব। এনেকুৱা মনোবৃত্তি লৈ বেদবিহিত কৰ্মৰ অনুষ্ঠান কৰিলে জীৱৰ কৰ্মবন্ধন ছিন্ন হয় আৰু জীৱে মৃত্যুৰ পিচত মোক্ষ লাভ কৰে।

আত্মা অজ, নিত্য আৰু শাস্ত। আত্মা যদি শাস্ত আৰু নিত্য নহয় অৰ্থাৎ মৃত্যুৰ পিচত আত্মাবো ধৰি বিনাশ হয় তেনে-

হলে বেদবিহিত যজ্ঞাদিৰ অনুষ্ঠানজনিত যি স্বৰ্গৰ কথা বেদে ঘোষণা কৰিছে সেইটো অৰ্থহীন হৈ পৰে। চৈতন্য আত্মাৰ ধৰ্ম নহয়। আত্মাই দেহক আশ্ৰয় কৰিলে, আৰু তেতিয়া ইন্দ্ৰিয়ৰ সৈতে বিষয়ৰ সংযোগ হ'লে আত্মাত চৈতন্যৰ সৃষ্টি হয়।

মীমাংসা দৰ্শনৰ প্ৰভাৱক প্ৰতিষ্ঠিত যি শাখা তাৰ মতে জ্ঞানৰ প্ৰমাণ পাঁচটা—প্ৰত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ আৰু অৰ্থাপত্তি। প্ৰথম চাৰিটাক জ্ঞান দৰ্শনে স্বীকাৰ কৰিছে। যি শাখাই সেই পাঁচটা প্ৰমাণক বাদেও আৰু এটাক স্বীকাৰ কৰিছে সেইটো অনুপলকি (non-cognition); আৰু ইয়াৰ প্ৰতিষ্ঠাপক হ'ল কুমাৰিলা ভট্ট।

মীমাংসা দৰ্শনে ঈশ্বৰত বিশ্বাস নকৰে, ঈশ্বৰ যে জগতৰ স্ৰষ্টা সেইটোকো স্বীকাৰ নকৰে। জীৱৰ কৰ্মফল অনুসাৰে পদাৰ্থৰ সংযোগত জগৎ সৃষ্টি হৈছে মাত্ৰ। কৰ্মফলেই সৃষ্টিৰ নিয়ামক।

বেদান্ত : বেদৰ কৰ্মকাণ্ডৰ ওপৰত যেনেকৈ মীমাংসা গঢ়ি উঠিছে, তেনেকৈ বেদৰ জ্ঞানকাণ্ডৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি উঠিছে বেদান্ত দৰ্শন। ইয়াৰ অইন নাম জ্ঞান মীমাংসা। উপনিষদৰ শিক্ষাই বেদান্ত দৰ্শনৰ ভিত্তি। বাদৰায়ণে তেওঁৰ ব্ৰহ্মসূত্ৰত উপনিষদৰ শিক্ষাবলীক বিশেষ ৰূপ দিছে। পিচৰ কালত ব্ৰহ্মসূত্ৰৰ বিভিন্ন টীকাও এই দৰ্শনৰ মতবাদক সুপ্ৰতিষ্ঠিত কৰাত সহায় কৰিছে। ব্ৰহ্মসূত্ৰৰ ওপৰত শঙ্কৰাচাৰ্য্যৰ ব্যাখ্যাই ভাৰতীয় জীৱনক সৰ্বাধিক প্ৰভাৱিত কৰিছে।

ঋগ্বেদৰ এটা মন্ত্ৰত কোৱা হৈছে যে পুৰুষ ব্ৰহ্মাণ্ডৰ অণু-পৰমাণুত নিজক পৰিব্যাপ্ত কৰিও অবিভিক্ত হৈ ব'ল। ব্ৰহ্মাণ্ডত চেতন-অচেতন সকলোবিলাক সেই পুৰুষৰপৰা উদ্ভূত। বিভিন্ন নাম বা উপযুক্ত সৃষ্টি প্ৰপঞ্চ বাস্তবিকতে সেই একেই ব্ৰহ্মৰ প্ৰকাশ। সেই ব্ৰহ্মই আত্মা; তেওঁ সত্যস্বৰূপ, জ্ঞানস্বৰূপ আৰু আনন্দস্বৰূপ। শঙ্কৰাচাৰ্য্যই ঈশ্বৰকেই একমাত্ৰ সত্য বুলিছে।

তেওঁ এক আৰু অবিকারী হৈয়ে এই বিচিত্র আৰু বৰ্ণাঢ়া সৃষ্টি সম্পন্ন কৰিছে। যি শক্তিৰ বলত সেই এক ঈশ্বৰে বিচিত্র আৰু বিবিধ সৃষ্টি সম্পন্ন কৰে তাৰেই নাম 'মায়া'। এই সৃষ্টিৰ বহুত আৰু বৈচিত্র্য সত্য নহয়, অন্ধকাৰত বন্ধু দেখি তাতে যেনেকৈ আমাৰ সৰ্পভ্ৰম হয়, সেইদৰে সৃষ্টিৰ বহুত বৈচিত্র্যও ভ্ৰমমাত্ৰ। এই ভ্ৰম অজ্ঞানতা-প্ৰসূত। এই অজ্ঞানেই 'অবিজ্ঞা'। এই সৃষ্টিৰ দৃশ্যমান ৰূপত জীবে যিমান সময় বিশ্বাস কৰে, সিমান সময় সেই ঈশ্বৰকে স্ৰষ্টাৰূপে দেখে। কিন্তু তেতিয়া তাৰ জ্ঞান হয় সৃষ্টি প্ৰতিভাসিক মাত্ৰ বুলি, ইয়াৰ প্ৰকৃত সত্তা নাই বুলি, তেতিয়া তাৰ ওচৰত ঈশ্বৰেই সকলো আৰু একমাত্ৰ; ইয়াত বাহিৰে আৰু একো নাথাকে। যি গুণত যুক্ত হৈ ঈশ্বৰে এই প্ৰতিভাসিক বিশ্বৰ সৃষ্টি কৰিছিল, সেই গুণযুক্ত ঈশ্বৰ শব্দৰ মতে 'সগুণ ব্ৰহ্ম'; আৰু জগতক মিছা বুলি ভাবিলে যি ঈশ্বৰ থাকে তেওঁৰেই 'নিগুণ ব্ৰহ্ম'।

অবিজ্ঞা দূৰীভূত হলেও নিগুণ ব্ৰহ্মৰ জ্ঞান হয়। এই কাৰণে ইন্দ্ৰিয় সংযম, অনাশক্তি, জগতৰ অনিত্যতাবোধ আৰু মোক্ষৰ কাৰণে উদগ্ৰ কামনা প্ৰয়োজন। নিগুণ ব্ৰহ্মৰ জ্ঞান হলে জীৱ আৰু ব্ৰহ্মৰ কোনো ভেদ নাথাকে। তেতিয়া জীৱ বুলিব পাৰে 'সোহং' (আমিয়েই ব্ৰহ্ম)।

পৰিশিষ্ট (১)

গ্ৰন্থকাৰ পৰিচয়

অপ পদীক্ষিত : এওঁ জয়দেব বচিত চন্দ্ৰালোক নামক গ্ৰন্থৰ টীকা হিচাবে কুল্লানামকাকাবিকা বচনা কৰে। কথিত আছে যে বজা বেঙ্কটাস্থিয়ে অপ পদীক্ষিতৰ পাণ্ডিত্যত মুগ্ধ হৈ এটা বাৰ্ষিক বৃত্তিৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়াত তেওঁ এই গ্ৰন্থ বচনা কৰে।

অভিনবগুপ্ত : পিতাৰ নাম বৃসিংহগুপ্ত, মাতাৰ নাম বিমলা আৰু পিতামহৰ নাম ববাহগুপ্ত। তেওঁ শৈৱ আছিল আৰু 'আচাৰ্য্যপাদ' নামে পৰিচিত আছিল। মাধবৰ শঙ্কৰ-বিজয় গ্ৰন্থত কোৱা হৈছে যে অভিনবগুপ্ত শঙ্কৰচাৰ্য্যৰ দ্বাৰা তৰ্কত পৰাজিত হয়। আনন্দবৰ্ধন বচিত ধ্বঞ্জালোকৰ ওপৰত অভিনবগুপ্তই 'লোচন' নামে যি টীকা গ্ৰন্থখন কৰিছিল, অলঙ্কাৰ সাহিত্যত ই মূল্যবান সম্পদ। ভাৰতৰ নাট্যশাস্ত্ৰৰ নাট্যলোচন আৰু অভিনৱ ভাৰতী নামে দুখন টীকাও তেওঁৰ দ্বাৰা বচিত।

আনন্দবৰ্ধন : কান্ধীবাজ অৱন্তীবৰ্মনৰ (৮৫৫-৮৪ খৃ:) সভাকবি আছিল। ধ্বনিয়ে কাব্যৰ গ্ৰাণ এই মতবাদৰ তেওঁৰেই জনক। ধ্বঞ্জালোক বা কাব্যালোক নামক তেওঁৰ বচিত গ্ৰন্থত এই ধ্বনিবেই আলোচনা কৰা হৈছে। তেওঁৰ মতবাদ সকলোৱে শ্ৰদ্ধাৰে গ্ৰহণ কৰিছিল। দেবীশতক, অৰ্জুন চৰিত মহাকাব্য, বিষমবাণ লীলা আৰু হৰবিজয় তেওঁৰ অন্ত্য বচনা।

উত্তৰ : এওঁ কান্ধীবৰ বজা জয়সীড়ৰ সভাকবি আছিল আৰু বাজসভাত সভাপতিৰূপে প্ৰত্যেক দিনে একলক্ষ সোণৰ মুদ্ৰা বেতন পাইছিল। সেই সভাত মনোবধ, শব্দদত্ত, চটক, সজ্জিমান আৰু বামনেও উপস্থিত থাকি সৌন্দৰ্য্য কৰ্ম কৰিছিল। অহুমান হয়, বজাব

‘মুৰোধতেই উদ্ভটে তেওঁৰ কাব্যালঙ্কাৰ সংগ্ৰহ বচনা কৰিছিল। ই ছয়টা অধ্যায়ত বিভক্ত। ইয়াত একচল্লিশটা অলঙ্কাৰৰ আলোচনা কৰা হৈছে।

উমাপতিধৰ : এওঁ গোড়বাজ লক্ষ্মণসেনৰ মন্ত্ৰী আছিল। এওঁৰ ৰচিত কৃষ্ণচৰিত কৃষ্ণৰ জীৱনী অবলম্বন কৰি ৰচিত। পাৰিজাতৰ কাণে ইন্দ্রৰ সৈতে কৃষ্ণ আৰু অৰ্জুনৰ যুদ্ধৰ বিষয় ম্বলম্বন কৰি পাৰিজাত অপহৰণ নামে নাটকো এওঁ বচনা কৰিছিল। জয়দেবে নিজেই কৈ গৈছে যে উমাপতিধৰ বাক্যক পল্লকিত কৰাত সিদ্ধহস্ত আছিল। “বাচ: পল্লবয়তুম্যাপতিধৰ:...”। এওঁৰ ৰচিত শ্লোক সত্ৰুক্তিকৰ্ণামৃতত পোৱা যায়।

কবিবাজ : ১২শ খৃষ্টাব্দত কদম্ব ৰাজবংশীয় ৰজা কামদেৱৰ সভাকবি আছিল কবিবাজ। তেওঁৰ পাৰিজাত হৰণ কাব্য কৃষ্ণৰ দ্বাৰা পাৰিজাত হৰণৰ উপাখ্যানৰ অবলম্বনত ৰচিত। ইয়াত দশটি সৰ্গ আছে। পিতা কীৰ্তিনাৰায়ণৰ সন্তুষ্টিসাধনৰ কাৰণে তেওঁ এই কাব্য প্ৰণয়ন কৰে। শ্লিষ্টপ্ৰয়োগ আৰু বক্ৰোক্তি অলঙ্কাৰক আশ্ৰয় কৰি ৰচিত তেওঁৰ আৰু এখন কাব্য ‘ৰাঘৱ পাণ্ডবীয়া’ একেলগে ৰামায়ণ আৰু মহাভাৰতৰ কাহিনীৰূপত ব্যাখ্যা কৰা হৈছে। তেওঁ নিজে সুবন্ধু আৰু বাণৰ লগত এখন আসনত প্ৰতিষ্ঠিত হবলৈ সমৰ্থবান হৈছিল।

কাত্যায়ন : কাত্যায়নৰ আন নাম হ’ল বৰকচি। পিতাৰ নাম আছিল সোমদত্ত। জন্মস্থান কৌশলী। তেওঁ পাটলীপুত্ৰত আচাৰ্য্য উপবৰ্ষৰ ওচৰত শিক্ষালাভ কৰিছিল। পাণিনি আৰু ব্যাডি তেওঁৰ সতীৰ্থ। উপবৰ্ষৰ কণ্ঠা উপকোশাৰ সৈতে তেওঁৰ দিবাহ হয়। পাণিনিৰ ব্যাকৰণৰ বৃত্তি বচনা কৰি তেওঁ প্ৰসিদ্ধি অৰ্জন কৰিছিল। তেওঁ পতঞ্জলি আৰু বৰকচিৰ দ্বাৰা ৰচিত কাব্যৰ কথা জানিছিল। MaCdonell-ৰ মতে কাত্যায়নৰ আবিৰ্ভাৱ কাল খৃ: পূ: ৩য় শতাব্দী।

পৰিচিষ্ট

কোহল : ভবতৰ এশ অন্তৰঙ্গ শিশুৰ মাজত কোহল অস্বতম ।
ৰচনাৰ উৎকৰ্ষৰ ফালেদি ভবতৰ পিচত কোহলৰ স্থান । কোহলৰ
মূল গ্ৰন্থ পোৱা নেযায় ; কেৱল তালাধ্যায় নামক তাৰ অংশ
বিশেষ পোৱা যায় । নাট্যশাস্ত্ৰত কোৱা আছে যে শ্ৰেষ্ঠাৰত্ন
নামে এখন গ্ৰন্থ কোহলে ৰচনা কৰিছিল । সেই গ্ৰন্থ কোহলে
প্ৰথমতে ৰচনা কৰিছিল নে নাই তাক জনাৰ উপায় নাই ।

গণপতি শাস্ত্ৰী : পিতাৰ নাম বামসুৰ্বা আয়াৰ । ১৮৬০
খৃষ্টাব্দত এওঁৰ জন্ম হয় । প্ৰথমে ত্ৰিবেঙ্গাম সংস্কৃত কলেজৰ অধ্যক্ষ
আছিল আৰু পিচত ত্ৰিবাঙ্কুৰৰ মহাবাজৰ পৃষ্ঠপোষকতাত প্ৰতিষ্ঠিত
প্ৰকাশন বিভাগৰ সৈতে সংশ্লিষ্ট হয় । ভাসৰ নাটক চক্ৰৰ
আবিষ্কাৰক হিচাপে তেওঁৰ নাম ইতিহাসৰ পৃষ্ঠাত উজল
হৈ থাকিব । ভাসৰ নাটকবিলাকৰ ওপৰত তেওঁ মূল্যবান
টীকা ৰচনা কৰিছিল আৰু নিজে সেইবোৰৰ সম্পাদনাও
কৰিছিল ।

জিনসেন : হৰিবংশ পুৰাণ আৰু আদি পুৰাণ নামক দুখন
গ্ৰন্থৰ ৰচক । প্ৰথমখনৰ ৰচনা কাল খৃঃ ৭৮৩ । বহুতে অনুমান
কৰে যে এই গ্ৰন্থ দুখনৰ ৰচনাকালৰ ব্যৱধান প্ৰায় ৫০ বছৰ ।
গতিকে ছয়োখন গ্ৰন্থৰ ৰচক জিনসেন একে ব্যক্তি নহয় । জিনসেনে
আদি পুৰাণ সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলে । তেওঁৰ পুত্ৰক গুণভদ্ৰই
পিচত উক্তৰ পুৰাণ নাম দি ইয়াক সম্পূৰ্ণ কৰে ।

দস্তিল : ভৰত মুনিৰ অন্তৰঙ্গ শিশুসকলৰ ভিতৰত এজন ।
এওঁৰ ৰচিত সঙ্গীত গ্ৰন্থৰ সকলোতে এওঁ নিজে ভবতৰ মতকেই
অনুসৰণ কৰিছে । দস্তিলৰ গ্ৰন্থৰ টীকাৰ নাম প্ৰয়োগস্বৰূপ আৰু
ই বেচি জনপ্ৰিয় ।

ধৰ্মাশোক : কাশ্মীৰৰ গোনন্দ ৰাজবংশৰ ৰজা কণিকৰ অধঃস্তন
তৃতীয় পুৰুষ । কলহনে তেওঁৰ ৰাজত্বকালীনত (১.১০৪) কৈছে
যে গোনন্দই বৌদ্ধধৰ্ম অবলম্বন কৰি পাপযুক্ত হৈছিল আৰু

ক্ৰীতগবক ৯৬ লক্ষ প্ৰাসাদৰ দ্বাৰা সুসজ্জিত কৰিছিল। সত্ৰু-কৰ্ণামৃতত তেওঁৰ বচিত শ্লোকৰ উল্লেখ আছে।

মাত্ৰাদেৱ : এওঁৰ অন্ত নাম বাজনাৰায়ণ। এওঁ তিব্বতৰ বজা। পিচত বঙ্গদেশৰ বজা বিজয়সেনৰ ওচৰত পৰাজিত হৈছিল। ভবভূতিৰ মালতীমাধবৰ টীকাক বাদেও এওঁ নাট্যশাস্ত্ৰৰ টীকা ৰচনা কৰিছিল। সেই টীকাৰ নাম ভবভাৰ্ভিক।

পতঞ্জলি : পাণিনিৰ অষ্টাধ্যায়ীৰ ওপৰত ৰচিত মহাভাষ্যৰ লেখক। বহুত ঠাইত শেষভাগ নামেও তেওঁ পৰিচিত। ষোগসূত্ৰ নামক আৰু এখন গ্ৰন্থৰ তেওঁ ৰচক বুলি বহুতে অনুমান কৰা দেখা যায়। তেওঁৰ আবিৰ্ভাৱ কাল এতিয়াও সঠিককৈ নিৰ্ণীত হোৱা নাই। কলহনৰ উক্তিৰপৰা জনা যায় যে কাশ্মীৰ-ৰাজ অভিমহ্যৰ ৰাজত্ব কালত কাশ্মীৰত মহাভাষ্যৰ পঠন-পাঠনে প্ৰভূত বিস্তৃতি লাভ কৰিছিল। অনুমান কৰিব পাৰি যে খৃঃ পূঃ ১ম বা খৃষ্টাব্দ ১ম শতাব্দী তেওঁৰ আবিৰ্ভাৱ কাল।

পাণিনি : অষ্টাধ্যায়ী নামে সংস্কৃত ব্যাকৰণৰ গ্ৰন্থকাৰ। চাৰি হেজাৰ সূত্ৰত আৰু আঠোটা অধ্যায়ত বিভক্ত অষ্টাধ্যায়ী। পাণিনিক সূত্ৰ-সাহিত্যৰ সমসাময়িক বুলি কব পাৰি। বৰ্তমান আটকৰ ওচৰৰ শালাতুৰ গাওঁখনত তেওঁৰ জন্ম। পাণিনীৰ মাতৃৰ নাম দাক্ষী। এটা কিংবদন্তীত কোৱা হৈছে যে পাণিনি সিংহৰ দ্বাৰা নিহত হয়। পাণিনি, ব্যাড়ি আৰু কাভ্যায়ন পাটলিপুত্ৰৰ আচাৰ্য উপবৰ্ষৰ শিষ্য আছিল। আনুমানিক খৃঃ পূঃ ২য় শতিকাত পাণিনিৰ আবিৰ্ভাবকাল।

বল্লাভাচাৰ্য : এওঁ প্ৰসিদ্ধ ধৰ্মোপদেশক (১৪৭৮-১৫৩০ খৃঃ)। ব্যাসৰ দ্বাৰা ৰচিত ব্ৰহ্মসূত্ৰৰ টীকাকাৰ। এওঁৰ সম্প্ৰদায়ৰ সকলোৱেই কৃষ্ণকেই পৰমেশ্বৰ বুলি উপাসনা কৰি থাকে।

বিছাপতি : পদাবলীৰ কবি বিছাপতি সংস্কৃতত সুপণ্ডিত আছিল। পঞ্চদশ খৃষ্টাব্দত এওঁৰ আবিৰ্ভাৱ হয়। এওঁৰ ৰচিত দুৰ্গাত্তিক্তবল্লী শাবদীয়া দুৰ্গাপূজাক অবলম্বন কৰি সহস্ৰ শ্লোকত ৰচিত আৰু

পূৰ্ববঙ্গত বেচি সমাদৃত হৈছে। মিথিলাৰ ৰজা ধীৰসিংহৰ (১৪৪০ খৃ:) পৃষ্ঠপোষকতাত ই ৰচিত হয়। উক্তৰ মিথিলাত ভূস্বামী পূৰ্বাদিত্যৰ উৎসাহত বিদ্যাপতিয়ে লিখনাবলী নামে আৰু এখন গ্ৰন্থ ৰচনা কৰে। তেওঁৰ গল্পৰচনা ভূপৰিক্ৰমা আৰু পুৰুষপৰীক্ষা। প্ৰথমখন ভ্ৰমণ-বৃত্তান্ত আৰু বৰ্ণনামূলক। দ্বিতীয়খন শিশুসকলৰ শিক্ষাৰ কাৰণে পঞ্চতন্ত্ৰৰ অনুকৰণত নীতিমূলক কিছুমান গল্পৰ সমষ্টি।

বিদ্যাবণ্য : বিজয়নগৰ ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাতা আৰু শৃঙ্গবীৰ্য্যৰ অধ্যক্ষ আছিল। বিজয়নগৰৰ ৰজা বৃক্ক আৰু হৰিহৰ এওঁৰ শিষ্য আছিল। এওঁৰ ভায়েক সায়নাচাৰ্য্যই সেই ৰাজ্যৰ সেনাপতি আৰু মন্ত্ৰীৰ পদো অলঙ্কৃত কৰিছিল। বিদ্যাবণ্যৰ অগ্ৰ নাম মাধবাচাৰ্য্য আৰু তেওঁ বেদভাষ্যৰ প্ৰণেতা আছিল। ১৩৮৭ খৃষ্টাব্দত এওঁৰ মৃত্যু হয়।

বিশ্বনাথ : এওঁ কলিঙ্গনিবাসী ব্ৰাহ্মণ চন্দ্ৰশেখৰৰ পুত্ৰ। এওঁৰ ৰচিত গ্ৰন্থ সাহিত্যদৰ্পণ দহোটা অধ্যায়ত বিভক্ত। বিশ্বনাথৰ পিতামহ নাৰায়ণে কলিঙ্গৰাজ নৰসিংহৰ সভাত ধৰ্মদত্ত নামক এজন কবিক বিচাৰত পৰাজিত কৰে। সম্ভবতঃ বিশ্বনাথ ৰজা তৃতীয় নৰসিংহৰ সভাকবি আছিল।

বামন : কাশ্মীৰ-ৰাজ জয়্যাপীড়ৰ (৭৭২-৮১২ খৃ:) সভাকবি আছিল বামন। পিচত ৰাষ্ট্ৰকুটৰাজ জগৎতঙ্গৰ (৭২৪-৮১৩ খৃ:) সভাতো তেওঁ সভাকবি আছিল। বীতিয়ে কাব্যৰ প্ৰাণ—এই মতবাদৰ পোষকতা কৰি তেওঁ পাঁচটা অধ্যায়ত কাব্যালঙ্কাৰ সূত্ৰ ৰচনা কৰে। কাদম্বৰী, উত্তৰবাম চৰিত, শিশুপাল বধ প্ৰভৃতিৰপৰা বামনে তেওঁৰ গ্ৰন্থত বহু অংশ উদ্ধৃত কৰিছিল।

ভামহ : ভামহ ৰচিত কাব্যালঙ্কাৰ অলঙ্কাৰ শাস্ত্ৰৰ প্ৰসিদ্ধ গ্ৰন্থ। ভামহৰ পিতৃৰ নাম ৰক্তিসগোমিন্। ভামহে কৈছে যে মুজনসকলৰ বোধোদয়ৰ কাৰণে সং-কবিসকলৰ কাব্যবোৰ আলোচনা কৰি তেওঁ কাব্যালঙ্কাৰ ৰচনা কৰিছিল। গ্ৰন্থৰ আৰম্ভত ভামহে 'সাৰ্ব-সৰ্বস্ব'ক প্ৰণতি জনায়। সেই কাৰণে বহুতে অনুমান কৰে যে তেওঁ বৌদ্ধ

আছিল। দণ্ডীয়ে কিছুমান মতৰ বিবোধী মত পোষণ কৰে আৰু সেইবোৰ মত ভামহৰ। গতিকে দণ্ডীক ভামহৰ পিচৰ ব্যক্তি বুলি ধৰা হয়। ভট্টি ভামহবো পৰবৰ্তী। শতিকা ৭ম যদি দণ্ডীৰ আবিৰ্ভাবৰ সময় হয়, তেনেহলে ভামহক ৬ষ্ঠ শতক খৃষ্টাব্দলৈ নিব পাৰি।

মন্মট ভট্ট : মন্মট ভট্টই কাশ্মীৰত জন্মগ্ৰহণ কৰিলেও বাৰাণসীত শিক্ষালাভ কৰে। এটি কাহিনী অনুসাবে তেওঁ বৈয়াকৰণ কৈয়ট আৰু বেদভাষ্যকাৰ উৰটৰ ভায়েক আছিল। মন্মট তেওঁৰ কাব্য-প্ৰকাশ নামক গ্ৰন্থত মহাবাজ ভোজৰ মহত্ব আৰু বদান্ত্যতাৰ উল্লেখ কৰি গৈছে। তেওঁৰ ৰচিত কাব্যপ্ৰকাশ দহোটা উচ্ছাসত ৰচিত আৰু 'আকৰ' নামে পৰিচিত। অলঙ্কাৰ, কাব্যৰ দোষ আৰু গুণ প্ৰভৃতি ইয়াত আলোচিত হৈছে। বহুতে অনুমান কৰে, কাব্যপ্ৰকাশ মন্মট আৰু অল্পট উভয়ৰ দ্বাৰা ৰচিত। অলঙ্কাৰ শাস্ত্ৰৰ প্ৰামাণ্য গ্ৰন্থ হিচাবে কাব্যপ্ৰকাশে অসাধাৰণ জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিছে। এই গ্ৰন্থৰ সৰ্ব-প্ৰথম টীকাকাৰ মানিকচন্দ্ৰ (১১৫২ খৃষ্টাব্দ)। মন্মটৰ আবিৰ্ভাব কাল খৃঃ একাদশ শতিকা।

মাধবাচাৰ্য্য : ১১২৪ খৃষ্টাব্দত এটি ব্ৰাহ্মণ পৰিয়ালত মাধবাচাৰ্য্যৰ জন্ম হয়। তেওঁৰ মাতৃৰ নাম বেদবল্লী। মাধবাচাৰ্য্যৰ আগৰ নাম আছিল বাসুদেব। কেৱল ২৫ বছৰ বয়সত তেওঁ সকলো শাস্ত্ৰত অগাধ ব্যুৎপত্তি অৰ্জন কৰে আৰু 'পূৰ্ণপ্ৰজ্ঞ' নামে বিখ্যাত হয়। এই সময়ত অচ্যুতপ্ৰকাশৰ ওচৰত দীক্ষা গ্ৰহণ কৰি সন্ন্যাস ধৰ্ম অবলম্বন কৰে আৰু আনন্দতীৰ্থ নাম লয়। অদ্বৈতবাদৰ তেওঁ প্ৰতিষ্ঠাতা। ১২৭৮ খৃষ্টাব্দত তেওঁ স্বৰ্গী হয়। মুঠ ৩৭খন গ্ৰন্থ তেওঁ ৰচনা কৰে।

মাতৃগুপ্ত : দ্বাদশ খৃষ্টাব্দৰ প্ৰথম ভাগত এওঁৰ জন্ম। কল্হনে ৰাজতৰঙ্গিনীত কবি মাতৃগুপ্তৰ বিবৰণ দিছে। ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ কাশ্মীৰৰাজ বিক্ৰমাদিত্য হৰ্ষবৰ্দ্ধনৰ সৈতে তেওঁৰ প্ৰীতিৰ সম্পৰ্কৰ কথা বৰ্ণনা কৰিছে। মেৰ্ঠই মাতৃগুপ্তক তেওঁৰ হয়গ্ৰীব বধ কাব্য স্তনাই প্ৰশংসা পাইছিল। মাতৃগুপ্ত ৰচিত নাট্যশাস্ত্ৰৰ কথাও জনা যায়।

মাঝ : দ্বাদশ খৃষ্টাব্দত কাশ্মীৰ দেশীয় কবি মাঝই তেওঁৰ শ্ৰীকৰ্ণচৰিত বচনা কৰে। শিবৰ দ্বাৰা ত্ৰিপুৰাসুৰৰ নিধন কাহিনী এই কাব্যত ২৫টা সৰ্গত বৰ্ণিত হৈছে। মাঝ কণ্ঠকৰ শিষ্য আছিল আৰু কণ্ঠকে তেওঁৰ অলঙ্কাৰ সৰ্বধ্ব নামক গ্ৰন্থত শ্ৰীকৰ্ণ-চৰিতৰ উল্লেখ কৰিছে।

মেকতুঙ্গ : এওঁ প্ৰবন্ধচিন্তামণি গ্ৰন্থৰ ৰচয়িতা। ৰচনা কাল খৃঃ ১৩০৬। গ্ৰন্থখন পাঁচটা অংশত বিভক্ত আৰু প্ৰত্যেক অংশ আকৌ কিছুমান গৰ্ভাংশত বিভক্ত। প্ৰতি গৰ্ভাংশত এটাকৈ গল্প আছে। প্ৰত্যেক গল্পই যি কোনো এজন ৰজাক বা ঐতিহাসিক ব্যক্তিক অৱলম্বন কৰি ৰচিত। মেকতুঙ্গই প্ৰথম গল্পটো বিক্রমাদিত্য সম্বন্ধে ৰচনা কৰে। শেষৰ ফালে তেওঁ লক্ষ্মণসেন, উমাপতি, ভৰ্তৃহৰি সম্বন্ধেও গল্পৰ অৱতাৰণা কৰিছে।

মিত্ৰমিশ্ৰ : পঞ্চগোড়শ্ৰেণীৰ ব্ৰাহ্মণ এওঁ। মিত্ৰমিশ্ৰই বীৰ-মিত্ৰোদয় ৰচনা কৰে। শ্ৰীকৃষ্ণৰ বাল্য-জীৱনক অৱলম্বন কৰি এওঁ আনন্দকম্ব চম্পু ৰচনা কৰে। ৰজা বীৰসিংহদেৱ (১৬০৫-২৭ খৃঃ) এওঁৰ পৃষ্ঠপোষক আছিল।

বামানুজ : এওঁ ১০১৭ খৃষ্টাব্দত শ্ৰীপেক্ষুদৰত জন্মগ্ৰহণ কৰে। এওঁৰ আগৰ নাম আছিল লক্ষ্মণ আৰু পিচত লক্ষ্মণমুনি নামে পৰিচিত হৈছিল। কাঞ্চী নিবাসী যাদৱপ্ৰকাশৰ তেওঁ শিষ্য আছিল। ভাটী বয়সত বেদাস্ত্ৰ ধৰ্মত দীক্ষিত হৈ তেওঁ সন্ন্যাস গ্ৰহণ কৰে। ব্যাসসূত্ৰৰ টীকা, গীতাভাষ্য আৰু বেদান্তৰ ওপৰত—এই তিনিখন গ্ৰন্থৰ তেওঁ ৰচক। তেওঁৰ ৰচিত ব্যাসসূত্ৰৰ টীকাই 'শ্ৰীভাষ্য' নামে পৰিচিত। ১১৩৭ খৃষ্টাব্দত ১২৮ বছৰ বয়সত তেওঁ স্বৰ্গাৰোহণ কৰে।

ৰাহুলক : ভৰতৰ নাট্যশাস্ত্ৰৰ টীকাকাৰ। খৃঃ পূৰ্ব চতুৰ্থ শতিকাৰো আগত এওঁৰ আবিৰ্ভাব কাল। অভিনৱগুপ্তই এওঁক শাক্যচাৰ্য্য বুলিছে আৰু এওঁৰ সমালোচনা বহু ক্ষেত্ৰত গ্ৰহণ কৰা নাই। ৰাহুলক বৌদ্ধ আছিল।

শাক্তবদেৱ : খ: দ্বাদশ শতিকাত অতি সুপ্ৰসিদ্ধ সঙ্গীতগ্ৰন্থ সঙ্গীত-বদ্ভাকৰ এওঁ বচনা কৰে। গোটেই প্ৰাচীন সঙ্গীতজ্ঞ আচাৰ্য্য-সকলক মতৰপৰা ইয়াক জনা গলেও শাক্তবদেৱে এটি স্বতন্ত্ৰ সঙ্গীত বিষয়ৰ অবতাৰণা আৰু আলোচনা কৰিছে। ৰাজদৰবাৰৰ উচ্চপদত নিযুক্ত থাকিও তেওঁৰ যে সঙ্গীতত বিশেষ ব্যুৎপত্তি আছিল এই গ্ৰন্থই তাৰ প্ৰমাণ। গ্ৰন্থখন সাতটা অধ্যায়ত বিভক্ত। সিংহভূপাল, কেশব, কল্লিনাথ, হংসভূপাল আদিয়ে এই গ্ৰন্থৰ টীকা বচনা কৰিছিল।

শুভঙ্কৰ : এওঁ সঙ্গীত দামোদৰ গ্ৰন্থৰ লিখক। সাতোটা অধ্যায়ত বিভক্ত এই গ্ৰন্থত নৃত্য আৰু গীত সম্বন্ধে আলোচনা কৰা হৈছে। ঋগ্বেদ পৰ্য্যদশ বা ষোড়শ শতিকা ইয়াৰ বচনা কাল বুলি অনুমিত হয়। নাৰদীয় শিক্ষাৰ ওপৰত শুভঙ্কৰে এখন টীকাও বচনা কৰে।

শ্ৰীহৰ্ষ : হীৰা আৰু মামল্লদেবীৰ পুত্ৰ শ্ৰীহৰ্ষৰ ৰচিত নৈষধচৰিত বা নৈষধীয় কাব্য-সাহিত্যত স্থান অধিকাৰ কৰিছে। সম্ভৱতঃ ষোড়শ শতকৰ দ্বিতীয়াৰ্দ্ধত কনৌজাধিপতি জয়চন্দ্ৰৰ সময়ত শ্ৰীহৰ্ষই এই কাব্যখন প্ৰণয়ন কৰে। খণ্ডনখণ্ডখাণ্ড নামে তেওঁৰ আৰু এখন গ্ৰন্থ আছে। তাতে শ্ৰীহৰ্ষই বেদান্তদৰ্শনৰ যৌক্তিকতা প্ৰতিপন্ন কৰে। মহাভাৰতত বৰ্ণিত ৰজা নলৰ কাহিনী লৈ নৈষধচৰিত ৰচিত। মাঘ আৰু ভাৰবিৰ বচনাতকৈও এসময়ত নৈষধচৰিত অধিক প্ৰশংসাতাজন হৈছিল। বাইশটা সৰ্গত নৈষধচৰিত পোৱা যায়।

সিদ্ধসেন দ্বিৰাকৰ : এওঁ স্মাৰ্য্যবতাৰ গ্ৰন্থৰ ৰচক আৰু প্ৰসিদ্ধ নৈয়ায়িক। ঋগ্বেদৰ প্ৰথমভাগত এওঁৰ আবিৰ্ভাব কাল। তেওঁ জৈন আছিল আৰু জৈনসকলৰ সকলো সম্প্ৰদায়ৰ মাজত তেওঁৰ প্ৰতিষ্ঠা আছিল। হৰিভদ্ৰসূৰি, জিনসেনে তেওঁৰ উল্লেখ কৰি গৈছে। তেওঁৰ পিতৃ ৰজা বিক্ৰমাদিত্যৰ পুৰোহিত আছিল। ছই একম পণ্ডিতে অনুমান কৰে এওঁই বিক্ৰমাদিত্যৰ নববয়সৰ ৰূপক। তেওঁৰ সম্বন্ধে এটি সুন্দৰ গল্প প্ৰচলিত আছে। এবাৰ তেওঁ গুৰুৰ সন্মুখত দৰ্শনৰত

প্ৰতিজ্ঞা কৰিছিল যে সকলো প্ৰাকৃত সাহিত্যক তেওঁ সংস্কৃতত
অনূদিত কৰিব। এই দস্তোক্তিব কাৰণে গুৰুৱে তেওঁক ১২ বছৰ
কাৰণে মৌনতা অবলম্বন কৰি প্ৰায়শ্চিত্ত কৰাৰ আদেশ দিয়ে।
সিদ্ধসেনে এই সময়ত ভ্ৰমণ কৰি কৰি এবাৰ উজ্জয়িনীত উপস্থিত
হয় আৰু মহাকাশীৰ মন্দিৰত অবস্থান কৰে। তাত শিবৰ মূৰ্তিক
প্ৰণাম নকৰাত মন্দিৰৰ পুৰোহিতসকল অসন্তুষ্ট হৈ ৰজা বিক্ৰমাদিত্যক
খবৰ দিয়ে। বিক্ৰমাদিত্য আহি শিবৰ মূৰ্তিৰ সন্মুখত প্ৰণাম জনাবলৈ
সিদ্ধসেনক বাধ্য কৰায়। সিদ্ধসেনে ৰাজ্যজ্ঞা পালন কৰাৰ সময়ত
স্বৰচিত কল্যাণমন্দিৰ স্তোত্র পাঠ কৰি থাকে। ইতিমধ্যে দ্বিধাবিভক্ত
শিবমূৰ্তিৰ মাজৰপৰা জৈন তীৰ্থঙ্কৰৰ মূৰ্তিৰ আবিৰ্ভাব হয়। এই ঘটনাৰ
পিচত ৰজা আৰু আন বহুতো লোকে জৈনধৰ্ম গ্ৰহণ কৰে। জিনসেনে
আদি পুৰাণত সিদ্ধসেন সম্বন্ধে তলত দিয়া মন্তব্যটো কৰিছিল—

“প্ৰবাদিকবিষুথানাং কেসৰী নয়কেসৰী।

সিদ্ধসেনকবিৰ্জীয়াং বিকল্পনখাবঙ্কুৰঃ ॥”

সিদ্ধসেনৰ সমসাময়িক কবি আৰু নৈয়ায়িক সমস্তভদ্ৰৰ নামো
উল্লেখযোগ্য। তেওঁ জৈন আছিল। জনশ্ৰুতি এই যে তেওঁ
কাঞ্চীৰ অধিবাসী আছিল আৰু শক্তিমান যোগীও আছিল। উদৰ
ব্যাধি নিৰাময়ৰ কাৰণে তেওঁ দেশ ভ্ৰমণৰ কাৰণে বাহিব হয়
আৰু ঘূৰি ঘূৰি বাৰাণসীত উপস্থিত হয়। ইয়াত শিবমূৰ্তিৰ মাজৰপৰা
পাৰ্শ্বনাথৰ মূৰ্তিৰ আবিৰ্ভাবৰ যি কিংবদন্তী সিদ্ধসেন সম্বন্ধে প্ৰচলিত,
সমস্তভদ্ৰ সম্বন্ধেও সেই একেই কিংবদন্তী আছে। এই কাৰণে বহুতে
অনুমান কৰে যে সিদ্ধসেন আৰু সমস্তভদ্ৰ একেই ব্যক্তি। কিন্তু
সিদ্ধসেনে আদি পুৰাণত পৃথকভাবে সমস্তভদ্ৰৰ উল্লেখ কৰিছে—

“নমঃ সমস্তভদ্রায় মহতে কবীবেধসে।

যদ্বচোবজ্জপাতেন নিৰ্ভিন্নাঃ কুমতাজয়ত্ৰঃ ॥

কবিনাং গমকানাং চ বাদীনাং বাগ্গিনামাপি।

যশঃ সামস্তভদ্রীয়ং মুৰ্ধিৰ্ণ চৃড়ামণীয়তে ॥”

পানিশিষ্ট (২)

গ্ৰন্থ পৰিচয়

অক্লান্ত বামায়ণ : এই গ্ৰন্থখন বাল্মীকিৰ দ্বাৰা ৰচিত বুলি অনুমান কৰা হয়। ইয়াত সাতোটা সৰ্গ আছে। সীতাৰ সন্থকে কিছুমান কাহিনী আৰু সীতাৰ প্ৰকৃতি বিশ্লেষণেই ইয়াৰ মূখ্য বিষয়। ইয়াত কোৱা হৈছে যে সীতাই শতস্কন্ধ ৰাৱণক বধ কৰিছিল যাক বামচন্দ্ৰয়ো পৰাজিত কৰিবপৰা নাছিল। গ্ৰন্থখনৰ আন নাম ‘অমৃতোত্তৰ বামায়ণ’।

অধ্যাত্ম বামায়ণ : এই গ্ৰন্থ ব্ৰহ্মাণ্ড পুৰাণৰ অংশ বিশেষ। সাত খণ্ডত বিভক্ত। গ্ৰন্থখন শিৱ আৰু উমাৰ মাজত কথোপকথনৰ আকাৰত ৰচিত। বামচন্দ্ৰ পৰব্ৰহ্মৰ প্ৰকাশ আৰু সীতা স্বয়ং লক্ষ্মী, ইয়েই ইয়াৰ প্ৰতিপাত্ত। দুটা অধ্যায় বিশেষ ভাবে আদৰ্শীয় হৈ আছে। প্ৰথম অধ্যায়ত বামৰ হৃদয় ব্যাখ্যাত হৈছে। সপ্তম খণ্ডৰ পঞ্চম অধ্যায়ৰ নাম ‘বামগীতা’। সকলো কৰ্মৰ ওপৰত ঈশ্বৰৰ ধ্যান কৰা সাৰ্থকতা ইয়াত প্ৰতিপাদিত হৈছে।

অনৰ্ঘৰাঘব : মুৰাৰি এই সপ্তাঙ্ক নাটকখনৰ ৰচক। ৰত্নাকৰৰ হৰবিজয় গ্ৰন্থত মুৰাৰিৰ উল্লেখ আছে। ৰত্নাকৰ আছিল কাশ্মীৰ-ৰাজ্য অবন্তীবৰ্মাৰ (৮৫৫—৮৮৪ খৃঃ) সভাকবি। মুৰাৰিৰ আবিৰ্ভাব কাল ৮ম শতিকাৰ শেষভাগ নাইবা ৯ম শতিকাৰ প্ৰথম ভাগ। বামায়ণৰ কাহিনীয়েই অনৰ্ঘৰাঘবৰ বিষয়-বস্তু। মুৰাৰিৰ ৰচনামূলক আৰু উপমাৰ ব্যৱহাৰে উচ্চ প্ৰশংসা লাভ কৰিছে। লক্ষণ সূৰি (১৮৫৯—১৯১৯ খৃঃ) আৰু নবচন্দ্ৰ সূৰিৰ (১২৩২ খৃঃ) দ্বাৰা ৰচিত অনৰ্ঘৰাঘবৰ টীকাও পোৱা যায়।

অবদান কল্পলতা : বৌদ্ধ সাহিত্যৰ ভিতৰত অবদান সাহিত্যৰ

মাজত ই প্ৰাচীনতম গ্ৰন্থ। খৃষ্টাব্দ তৃতীয় শতিকাত চীন ভাষাত ইয়াৰ অনুবাদ কৰা হয়। ই ক্ষেমেস্ত্ৰৰ ৰচিত আৰু ইয়াৰ শেষ আখ্যানটো ক্ষেমেস্ত্ৰৰ পুত্ৰ সোমেশ্বৰৰপৰা সংযোগ কৰা হৈছে।

অভিনয় দৰ্পণ : ই নন্দিকেশ্বৰ বিৰচিত অভিনয় সম্বন্ধীয় গ্ৰন্থ। অভিনয় কালত অভিনেতাই কি পদ্ধতি অনুসাৰে অঙ্গী-ভঙ্গী কৰিব লাগে সেই বিষয়ৰ বিশেষ আলোচনা কৰা হৈছে। এই গ্ৰন্থখন তেৰটা খণ্ডত বিভক্ত আৰু সম্ভব নন্দিকেশ্বৰৰ ৰচিত 'ভাৰতাবৰ্ণব' গ্ৰন্থৰ অংশ বিশেষ।

উজ্জলনীলমণি : ৰূপ গোস্বামী (খৃ: ১৪২০—১৫৬৩) বিৰচিত। এওঁ গোড়াৰাজ হোসেন সাহৰ প্ৰধান মন্ত্ৰী আছিল। এওঁ পৰম বৈষ্ণব। ৰূপ গোস্বামীৰ সকলো ৰচনাই ভক্তিবসাত্মক। উজ্জল-নীলমণি অলঙ্কাৰ শাস্ত্ৰৰ গ্ৰন্থ। ইয়াত নায়ক-নায়িকাৰ শ্ৰেণীবিভাগ, তেওঁলোকৰ অনুভাৱৰ ক্ৰমবিকাশ আৰু অবস্থান্তৰ ইত্যাদি বিশদ-ভাবে বৰ্ণিত হৈছে; আৰু উদাহৰণ স্বৰূপে যিবোৰ শ্লোক দিয়া হৈছে তাৰ সকলোবিলাকেই কৃষ্ণক লক্ষ্য কৰি ৰচিত। জীৱ গোস্বামী আৰু বিশ্বনাথ চক্ৰবৰ্তীয়ে ইয়াৰ দুখন টীকা ৰচনা কৰিছে।

কবীন্দ্ৰ ৰচন সমুচ্চয় : সংগ্ৰহ গ্ৰন্থৰ মাজত ইয়াক প্ৰাচীনতম বুলি কবপৰা যায়। গ্ৰন্থকাৰৰ নাম জনা নাযায়; তথাপি যিসকল কবিৰ উক্তি উদ্ধৃত হৈছে তাৰ মাজত মধুব, বাকপতিৰাজ আৰু ৰাজশেখৰেই সকলোতকৈ পৰবৰ্তীকালৰ। অনুমান কৰা হয়, খৃষ্টাব্দ দশম শতিকাৰ আগত সংগ্ৰহ সমাপ্ত হৈছিল। F. W. Thomas ইয়াৰ এখন মূল্যবান ভূমিকা লিখিছিল।

কাব্যমীমাংসা : সাহিত্য ধাৰাৰ আৰু সাহিত্য সমালোচনাৰ প্ৰসিদ্ধ গ্ৰন্থ। বহুতে অনুমান কৰে, 'কবি-বহস্য' নামক এখন লুপ্ত গ্ৰন্থৰ ই অংশ বিশেষ। কাব্যমীমাংসা ৰাজশেখৰৰ দ্বাৰা ৰচিত। ১০ম শতিকাৰ প্ৰথমভাগত ৰাজশেখৰে বজ্জা মহীপালৰ পৃষ্ঠপোষকতাত গ্ৰন্থখন ৰচনা কৰে।

কাব্যাদৰ্শ : ই দশী বিৰচিত অলঙ্কাৰৰ গ্ৰন্থ। গ্ৰন্থখন চাৰিটা সৰ্গত বিভক্ত আৰু এইবোৰত যথাক্ৰমে মাৰ্গ, শকালঙ্কাৰ, অৰ্থালঙ্কাৰ আৰু দোষৰ আলোচনা কৰা হৈছে। ৰচনা ৰীতিয়েই কাব্যৰ বৈশিষ্ট্য—এই মতবাদী সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰামাণ্য গ্ৰন্থ কাব্যাদৰ্শ। ইয়াত গোড়ী আৰু বৈদৰ্ভী, এই দুয়োটা ৰীতিৰ আলোচনা কৰা হৈছে। কাব্যাদৰ্শ গ্ৰন্থখনত দশীয়ে সেতুবন্ধ আৰু কলা-পৰিচ্ছদ নামক দুখন গ্ৰন্থৰ উল্লেখ কৰিছে।

কীচক বধ : মহাভাৰতৰ বিৰাট পৰ্বত বৰ্ণিত দ্ৰৌপদীৰ ওপৰত বিৰাটৰ মন্ত্ৰী কীচকৰ অত্যাচাৰৰ বিষয় লৈ ৰচিত এখন যমক কাব্য। কব্ৰিৰ নাম হ'ল নীতিবৰ্মা। বঙালী পণ্ডিতসকলৰ দ্বাৰা কাব্যখন সমাদৃত। এই কাব্যখনৰ ওপৰত জনাৰ্দন নামৰ এজন পণ্ডিতে এখনি টীকাও প্ৰণয়ন কৰিছে। ভোজ্জে তেওঁৰ শৃঙ্গাৰ প্ৰকাশত কাব্যখনৰ উল্লেখ কৰিছে। অনুমান কৰা যায়, অষ্টম শতিকাত ইয়াৰ ৰচনা কাল।

কৃষ্ণকৰ্ণামৃত : ৰচকৰ নাম কৃষ্ণলীলাশুক। এওঁ পৰম বৈষ্ণৱ আছিল। সন্ন্যাস গ্ৰহণ কৰি এওঁ বিশ্বমঙ্গল নাম গ্ৰহণ কৰে আৰু ত্ৰিচূৰত এটি মঠ প্ৰতিষ্ঠা কৰে। সেই মঠৰ অধ্যক্ষসকলেও বিশ্ব-মঙ্গল নাম গ্ৰহণ কৰি কাল কটাইছে। বৈষ্ণৱসকলৰ বিশ্বাস যে কৃষ্ণলীলাশুকে প্ৰথম জন্মত কাশীত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল। তেতিয়া তেওঁৰ নাম আছিল মাধৱানল। দ্বিতীয় জন্মত এওঁ কবি বিল্বহন, তৃতীয় জন্মত এওঁ কবি বিশ্বমঙ্গল আৰু শেষ জন্মত এৱেঁই হ'ল গীতগোবিন্দৰ কবি জয়দেৱ।

ভোজ্জৰ সৰস্বতীকৰ্ণাশ্ৰৱণৰ ওপৰত এওঁৰ ৰচিত এখন টীকা আছে। এওঁৰ টীকাত জৈন কবি হেমচন্দ্ৰবো উল্লেখ আছে। কৃষ্ণকৰ্ণামৃতই হেমচন্দ্ৰক সৰ্বাধিক প্ৰসিদ্ধি দান কৰিছে। দ্বাদশ তৰঙ্গত বিভক্ত এই লিখিক কাব্যখন কৃষ্ণৰ জীৱনী অবলম্বন কৰি ৰচিত।

নাট্যশাস্ত্ৰ : ভৰত ৰচিত 'নাট্যশাস্ত্ৰ' নৃত্য আৰু গীত সম্বন্ধে

প্ৰাচীনতম গ্ৰন্থ। 'ঐশ্বৰ্য্যাকাষণ আৰু যাস্কৰ নিক্কটৰপৰা ইয়াত উদ্ধৃতি দেখা যায়। গ্ৰন্থৰ প্ৰাচীনত্বৰ কাৰণে ভৰতক ভৰত মুনিও বোলা হয়। বৃদ্ধ-ভৰত নামেও তেওঁ প্ৰসিদ্ধ। অভিনয় ৰীতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ভৰতে গ্ৰন্থখনক চাৰিখণ্ডত বিভক্ত কৰে—সাত্বিক, আঙ্গিক, বাচিক, আহাৰ্য। অভিনয়কলাৰ গোৰব আৰু প্ৰাচীনত্ব, মঞ্চৰ গঠন-কৌশল, আকাৰ প্ৰভৃতিৰ বিশদ আলোচনা ইয়াত কৰা হৈছে। S. K. De-ৰ মতে বিভিন্ন যুগত এই গ্ৰন্থখনৰ ৰূপ পৰিবৰ্তিত হৈছে আৰু ইয়াৰ বৰ্তমান ৰূপ খৃঃ ৮ম শতকত সম্পূৰ্ণ হৈছে। গণপতি শাস্ত্ৰীৰমতে নাট্যশাস্ত্ৰ ভাসৰো পৰবৰ্তীকালত ৰচিত। সাধাৰণতঃ খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতিকাৰপৰা খৃষ্টাব্দ দ্বিতীয় শতিকাৰ মাজত ইয়াৰ ৰচনাকাল অহুমান কৰা হয়। কালিদাস বিক্ৰমোৰ্বশীত ভৰতক 'মুনি' আখ্যা দিছে। গতিকে ভৰত নিঃসংশয়ে কালিদাসৰ বহু পূৰ্ববৰ্তী।

পৃথিৱাজ বিজয় : দ্বাদশ শতিকাত আজমীৰ-ৰাজ পৃথিৱাজৰ জীৱনী অবলম্বন কৰি চাঁদ কবিয়ে ইয়াক ৰচনা কৰিছিল। ১১৯১ খৃষ্টাব্দত পৃথিৱাজে চুলতান চাহাবুদ্দিন ঘোৰীক পৰাজিত কৰিছিল। এই বিজয়ক উপলক্ষ্য কৰি এই কাব্যখন ৰচিত হৈছে। পিচত পৃথিৱাজ যেতিয়া চাহাবুদ্দিন ঘোৰীৰ লগত যুদ্ধত নিহত হয় তেতিয়া ইয়াৰ ৰচনা পৰিত্যক্ত হয়। গ্ৰন্থৰ অসম্পূৰ্ণতাৰ ইয়েই কাৰণ।

প্ৰবোধচন্দ্ৰোদয় : ইয়াৰ ৰচক কৃষ্ণমিশ্ৰ। এওঁ শঙ্কৰৰ অনুবৰ্তী আৰু অদ্বৈতবাদৰ এজন বিশিষ্ট প্ৰচাৰক। কথিত আছে, তেওঁৰ এজন শিষ্যক দৰ্শনশাস্ত্ৰত ব্যুৎপত্তি জন্মোৱাৰ কাৰণেই কৃষ্ণমিশ্ৰই এই ৰূপক নাটকখন ৰচনা কৰে। ভ্ৰম, পাপ, ব্যসন, ধৰ্ম, যুক্তি প্ৰভৃতিক নাটকীয় চৰিত্ৰৰূপে গ্ৰহণ কৰি ইয়াক ৰচনা কৰিছে। নাটকৰ প্ৰস্তাৱনাৰপৰা জনা যায় যে কৃষ্ণমিশ্ৰৰ বহু বজা কীৰ্ত্তিৰমাৰ দ্বাৰা চেদিৰাজ কৰ্ণৰ পৰাজয়ক চিবস্বৰণীয় কৰি ৰাৰ কাৰণে এই নাটক ৰচিত হয়। দুখন লিপিৰপৰা

কীৰ্ত্তিবৰ্মাৰ আবিৰ্ভাৱ কাল একাদশ শৃষ্টাব্দৰ শেষাৰ্দ্ধ বুলি নিৰ্ণীত হৈছে।

প্ৰসন্ন বাঘব : বামায়াণৰ আখ্যানভাগ অবলম্বনত ৰচিত সাত অঙ্কৰ নাটক প্ৰসন্ন বাঘব। কবিৰ নাম জয়দেব। তেওঁ উত্তৰ ভাৰতৰ অধিবাসী আৰু শিৱৰ উপাসক। তেওঁৰ আৰু দুখন উল্লেখযোগ্য ৰচনা হ'ল জীতাবিহাৰ আৰু চন্দ্ৰালোক। প্ৰসন্ন বাঘবত জয়দেব ভাস, কালিদাস, ময়ূৰ আৰু বাণৰ প্ৰশংসা কৰিছে। জলহনে শুক্তি মুক্তাবলীত (খৃ: ১২৪৭) প্ৰসন্ন বাঘবৰ অংশবিশেষ উদ্ধৃত কৰিছে। এজন নৈয়ায়িক জয়দেবৰ নামো পোৱা যায়। তেওঁ 'পক্ষধৰ' উপাধি গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু গজেশ্বৰ তত্ত্বচিন্তামণিৰ ওপৰত টীকাও প্ৰণয়ন কৰিছিল। বহুতে অহুমান কৰে, প্ৰসন্ন বাঘবৰ ৰচক আৰু পক্ষধৰ জয়দেব অভিন্ন।

বিদগ্ধমুখমণ্ডলম্ : জৈন কবি ধৰ্মদাস বিৰচিত প্ৰেহেলিকা বা সমস্ৰাজাতীয় কিছুমান শ্লোকৰ সংকলন। ই চাৰি অধ্যায়ত বিভক্ত আৰু চিত্ৰ-কাব্যৰ অন্তৰ্গত।

বেণীসংহাৰ : মহাভাৰতৰ সভাপৰ্বত বৰ্ণিত দুঃশাসনৰ দ্বাৰা দ্ৰৌপদীৰ কেশাকৰ্ষণ আৰু ভীমৰ প্ৰতিজ্ঞাৰ বিষয়ক অবলম্বন কৰি ছয় অঙ্কত ৰচিত নাটক। নাট্যকাৰৰ নাম ভট্টনাৰায়ণ। কিংবদন্তী অনুসাৰে গোড়ৰাজ-আদিশূৰৰ (খৃ: ৭ম শতিকা) আমন্ত্ৰণত কনৌজৰপৰা বঙ্গদেশলৈ যি ব্ৰাহ্মণসকল আহিছিল এওঁ তেওঁলোকৰ এজন। নিশানাৰায়ণ আৰু যুগৰাজ নামেও তেওঁৰ পৰিচয় আছিল।

বৃহদ্দেশী : মতঙ্গমুনি বিৰচিত ছয় অধ্যায়যুক্ত গ্ৰন্থ বৃহদ্দেশী। দেশীসঙ্গীত, শ্ৰুতি, স্বৰ ইয়াৰ আলোচ্য। সঙ্গীত সম্বন্ধে ভৰতৰ সৈতে মতভেদ আছে আৰু অভিনবগুপ্ত, শাক্তধৰ প্ৰভৃতি সকলেই 'মতঙ্গ-মত' নামক বিশিষ্ট মতবো উল্লেখ কৰিছে। ভৰতৰ নাট্য-শাস্ত্ৰৰ সময়ৰপৰা বৃহদ্দেশীৰ ৰচনাকালৰ ব্যৱধান অহুমান বেচি নহব।

ভৰত টীকা : ভৰতৰ নাট্যশাস্ত্ৰৰ প্ৰাচীনতম টীকা। টীকাধাৰ

নাম জনা নাযায়। তথাপি তেওঁ শ্ৰীপাদৰ যে শিষ্য আছিল তাক কোৱা হয়। অভিনবগুপ্তই বহুক্ষেত্ৰত এই টীকাৰ মত উদ্ধৃত কৰিছে।

মহানাটক : কিংবদন্তী আছে যে স্বয়ং হুম্মান ইয়াৰ ~~চৰিত্ৰ~~ চৰিত্ৰক। বহুদিন ই লুপ্ত আছিল। পিচত ধাৰা নবপতি ভোজৰ সময়ৰপৰা ই আবিষ্কৃত হয়। কথিত আছে যে মহানাটক প্ৰচলিত হৈ থাকিলে স্বৰচিত বামায়ণৰ আদৰ নহব বুলি ভাবি বাস্তৱিকিয়ে এই মহানাটকখন সমুদ্ৰত নিক্ষেপ কৰে। হুম্মানাটক নামেও ই পৰিচিত। সম্ভৱতঃ ইয়াৰ ৰচনা কাল হ'ল ১০ম শতিকা।

জলিতাবিস্তাৰ : এই গ্ৰন্থখন প্ৰথম শতিকাত ৰচিত। মূঠতে বুদ্ধৰ জীৱনীয়েই ইয়াৰ বিষয়বস্তু আৰু এই কালেদি জাতক আৰু অবদান-সাহিত্যৰ সৈতে ইয়াৰ সাদৃশ্য আছে। বুদ্ধৰ প্ৰামাণ্য জীৱনী হিচাবে ইয়াক গ্ৰহণ কৰা নাযায়। আকৌ সাহিত্য হিচাবেও ই উচ্চ স্তৰৰ নহয়।

সুক্তিমুক্তাৱলী : এই গ্ৰন্থখন জল্হনৰ দ্বাৰা প্ৰণীত। জল্হনৰ সম্পূৰ্ণ নাম আৰোহক ভগদত্ত জল্হনদেৱ। পিতাৰ নাম লক্ষ্মীদেৱ। পিতা আৰু পুত্ৰ উভয়েই যাদৱ নৃপতি কৃষ্ণৰ সভাকবি আছিল। জল্হনৰ আদেশক্ৰমে ভাসুপণ্ডিত বা ভাস্কৰে সুক্তিমুক্তাৱলী ৰচনা কৰে। ইয়াৰ প্ৰথম ভাগত কিছুমান শ্লোকত জল্হনৰ বংশ-পৰিচয় দিয়া আছে। ইয়াৰ ৰচনা কাল ১২৫৭ খৃষ্টাব্দ।

হৰিচৰিত কাব্য : ত্ৰয়োদশ সৰ্গত ৰচিত মহাকাব্য। ৰচকৰ নাম চতুৰ্ভুজ। বঙ্গদেশৰ ৰাজধানী গোড়ৰ ওচৰত অৱস্থিত বামকেলি নামক কোনো এখন গাঁৱত কবিয়ে ১৪২৩ খৃষ্টাব্দত ইয়াক ৰচনা কৰে। এই অঞ্চল তেতিয়া খোজা আৰু হাবসীসকলৰ অধীনত আছিল। এওঁৰ পুতেকৰ নাম কমলাকৰ।

—————

বিভিন্ন অধ্যায়ত সহায় লোৱা গ্ৰন্থপঞ্জী

- ১। প্ৰবন্ধ কল্পলতিকা : সাহিত্যাচাৰ্য্য বেবতীকান্ত ভট্টাচাৰ্য্য।
- ২। সংস্কৃত সাহিত্যৰ ৰূপৰেখা : ডঃ বিমানচন্দ্ৰ ভট্টাচাৰ্য্য।
- ৩। প্ৰাচীন সাহিত্য : ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ।
- ৪। A History of the Sanskrit Literature :
Dr. V. Varadachari, M.A., Ph-D.
- ৫। সাহিত্য সমীক্ষা : অসম সাহিত্য সভা।
- ৬। অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী : ডিহেশ্বৰ নেওগ।
- ৭। অসমীয়া নাট্য সাহিত্য : ডঃ সত্যেন্দ্ৰ নাথ শৰ্ম্মা।
- ৮। কথা বামায়ণ : বঘুনাথ মহন্ত।
- ৯। অদ্ভুত বামায়ণ : বঘুনাথ মহন্ত।
- ১০। History of Sanskrit Literature : Macdonell.
- ১১। History of Literature : Winternitz.
- ১২। Introduction to Indian Philosophy :
Radhakrishnan.